

۹۲ ————— ۷۷
۷۸۶
۱۱۰

تہذیبیوں سے نجات کا

صرف ایک راستہ

(ساتواں ایڈیشن)

مُصَنَّف: عبد الکریم مشتاق

(پیشہ)

جماران پبلی کیشنز - لاہور

تقسیم کار

ال عمران بک ڈپو - امامیہ جیدین سمن آباد - لاہور
حسن روڈ نزد شباب چوک

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

بار ہفتم ————— مئی ۱۹۹۳ء

پیشکش ————— ہمارا ان پبلکیشنز - ۱۱ - ریٹی گن روڈ -

لاہور

تقسیم کار ————— العمران بلڈ لاء مسجد، حسین روڈ

باب چوک سن آباد - لاہور

یہ کتاب ہر قومی کتب خانہ میں

قیمت قسم اول = اسی روپے 80 Rs

قسم دوم = ساٹھ روپے 60 Rs

دعاء سورة فاتحة برای

(مصنف کتاب)

عبدالکسیم مشتاق مقتول و سرخو

(مجلہ حقوق بکچی مصنف محفوظ ہیں)

سپاس گزاری

مصنف کتاب بارگاہ خداوندی میں بعد عجز و انکسار سجدہ ریز ہے کہ اے اس کا برحق حقدار جسے لینے کی توفیق عطا ہو جس امداد سے ہدایت "تقلین" سے تمسک رکھنے کی نصیحت نصیب ہوئی۔ اس کا برحق حقدار جس جن احباب اکابرین نے میری اعانت فرما کر جو صلا فرائض کی۔ میں ان کا فردا فردا شکر گزار ہوں۔ خصوصاً اندر بعد ذیل حضرات کا ممنون احسان ہوں کہ جنہوں نے باوجود ذات اہل فراموش مصروفیات کے اپنا دامن تعاون کشادہ رکھا اور تحسیر کر دہ شعبوں میں اپنی قیمتی آراء و پُر غلوں کا دستوں سے نوازا۔

- ۱۔ اصلاح و نظر ثانی :- عالیجناب مولانا شیخ محمد علی پٹیل دہلی صاحبہ ظلہ العالی لاہور۔
- ۲۔ معاون خصوصی :- جناب محمد یحییٰ خالد صاحب (بی۔ اے) چوہان قلعہ لاہور (حال کراچی)۔
- ۳۔ قانونی مشاورت :- محترم جناب شیخ محمد اکرم صاحب ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ ایٹھ کیٹ کراچی۔
- ۴۔ مشاورت :- جناب حاجی شیخ ظہیر علی جاوہر صاحب لاہور۔
- ۵۔ اعانت انتقال :- جناب محمد اسلم صاحب بی۔ اے۔ کراچی۔
- ۶۔ مشاورت متعلقہ بجلی :- جناب فردوس خاں فردوسی صاحب کراچی۔
- ۷۔ مشاورت طب :- جناب عبدالرشید صاحب کراچی۔
- ۸۔ امداد نقل :- جناب چوہدری لال خاں صاحب کراچی۔
- ۹۔ تعاون کتابت :- جناب سید تہذیب حسین نقوی امر دہلی صاحب کراچی۔
- ۱۰۔ اعانت نشر و اشاعت :- جناب اکبر ابن حسن صاحب کراچی۔

سپاس گزار

عبدالکرم مشتاق

۱۸/۱۱/۸۳ ۳/۶ ناظم آباد۔ کراچی ۱۸

مآخذ

مولفہ حقیر تمام علماء کرام، مصنفین عظام اور نامشہور محترمان کا تہ دل سے ممنون ہے کہ اس کتاب کی تدوین میں ان کے علمی وقابل قدر شہ پاروں سے استفادہ حاصل کیا گیا۔ لہذا ان کتابوں کی فہرست درج کر دی جاتی ہے تاکہ قارئین تحقیق مزید کے لئے استفادہ حاصل کر سکیں۔

- ۱۔ قرآن مجید، ۲۔ مواظب حسنہ، ۳۔ فلسفہ اسلام، ۴۔ لآلی مصنوعہ، ۵۔ اطراف
- ۶۔ صواعق محرقہ، ۷۔ خصائص کبریٰ، ۸۔ ترمذی شریف، ۹۔ سنن حاکم، ۱۰۔ سنن ابوداؤد۔
- ۱۱۔ سنن نسائی، ۱۲۔ صحیح بخاری، ۱۳۔ صحیح مسلم، ۱۴۔ توطأ، ۱۵۔ مشکوٰۃ المصابیح، ۱۶۔ تحفۃ
- اشاعریہ، ۱۷۔ بیانیح المؤدۃ، ۱۸۔ ارجح المطالب، ۱۹۔ مناقب مرتضوی الکتاب دہلی
- ۲۰۔ تفسیر نور مشرق، ۲۱۔ تفسیر تعلیمی، ۲۲۔ تفسیر حقیقی، ۲۳۔ سفینۃ لوح، ۲۴۔ اوسط۔
- ۲۵۔ ذکر حسین، ۲۶۔ تفسیر صافی، ۲۷۔ عیون اخبار صفاء، ۲۸۔ کثر العال، ۲۹۔ لسان المیزان
- ۳۰۔ جمع الجوامع، ۳۱۔ مسند احمد بن حنبل، ۳۲۔ حلیۃ الاولیاء، ۳۳۔ فردوس اخبار،
- ۳۴۔ مستدرک، ۳۵۔ خصائص نسائی، ۳۶۔ انتخاب فی معرفۃ الاصحاب، ۳۷۔ نور الفیض
- ۳۸۔ اذاتہ الخفا، ۳۹۔ تاریخ الخلفاء، ۴۰۔ شواہد النبوة، ۴۱۔ مفاتیح الجنان، ۴۲۔ حدیث
- مفضل، ۴۳۔ نفع البلاغہ، ۴۴۔ توحید الائمہ، ۴۵۔ رسالہ دہبیہ، ۴۶۔ اکابرین اسلام
- کلاس فی شعور، ۴۷۔ تہذیب اسلام، ۴۸۔ حلیۃ المتقین، ۴۹۔ علم معاشیات،
- ۵۰۔ تاریخ الحسین نقد و تحلیل، ۵۱۔ الفاروق، ۵۲۔ مروج الذهب، ۵۳۔ سیرۃ النبی
- ۵۴۔ تاریخ اسلام، ۵۵۔ روضۃ المناظر، ۵۶۔ روضۃ النفرہ، ۵۷۔ نفع الباری شرح
- صحیح بخاری، ۵۸۔ اشترکیت اور سرمایہ داری، ۵۹۔ البلاغ المبین، ۶۰۔ اصول کافی،
- ۶۱۔ فروع کافی، ۶۲۔ یقین محکم، ۶۳۔ فلک النجاة، ۶۴۔ نبوت خلافت، ۶۵۔ خلافت

- ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ، ۶۷۔ حقیقت خلافت و ملوکیت، ۶۸۔ خلفائے راشدین
- ۶۹۔ خلافت معاویہ و یزید، ۷۰۔ جہاد اسلامی، ۷۱۔ البدایہ والنہایہ، ۷۲۔ معراج انسانی
- ۷۳۔ نظام ربوبیت، ۷۴۔ عروج و زوال اُمت، ۷۵۔ نور ایمان، ۷۶۔ کرشمۂ قدرت
- ۷۷۔ ہمارے جاوید، ۷۸۔ حمیرۃ النبیؐ، ۷۹۔ مفتاح القرآن، ۸۰۔ ضمیمہ مولانا مقبول احمد
- ۸۱۔ نور اور ذرۂ نور، ۸۲۔ رموز قرآن، ۸۳۔ سیرۃ فاطمۃ الزہراءؑ، ۸۴۔ بائبل نیا و پراانا غیبہ
- ۸۵۔ التفریق و التحریف فی الاسلام، ۸۶۔ تحفۃ العوام، ۸۷۔ اثبات پریدہ، ۸۸۔ بیانات
- ۸۹۔ تاریخ حسن مجتبیٰ، ۹۰۔ روستِ بلال، ۹۱۔ صحیفہ کاملہ، ۹۲۔ بحار الانوار، ۹۳۔ مجمع البحرین
- ۹۴۔ جلالعیون، ۹۵۔ غنیۃ الطالبین، ۹۶۔ کشف المحجوب، ۹۷۔ مدارج النبوة، ۹۸۔ تجوید
- علم، ۹۹۔ تفسیر قادری، ۱۰۰۔ مقام حدیث، ۱۰۱۔ الامارات والسیات، ۱۰۲۔ الملل والنحل
- ۱۰۳۔ ریاض الصفو، ۱۰۴۔ سیرت نعمان، ۱۰۵۔ تاریخ کامل ابن اثیر، ۱۰۶۔ تاریخ طبری
- ۱۰۷۔ قیامت صفائی، ۱۰۸۔ حق خلافت، ۱۰۹۔ الصادق، ۱۱۰۔ تعلیمی جغرافیہ، ۱۱۱۔ علم حیاتیات
- ایک نظریں، ۱۱۲۔ رسالہ حسنیہ، ۱۱۳۔ علم نباتیات، ۱۱۴۔ معاشیات، ۱۱۵۔ اعلام فی تہذیب الامم
- ۱۱۶۔ حقیقۃ الفقہ، ۱۱۷۔ فتاویٰ عالمگیری، ۱۱۸۔ فتنۃ الکبریٰ، ۱۱۹۔ تذکرہ، ۱۲۰۔ تاریخ قمیس
- ۱۲۱۔ تجدید و احیائے دین، ۱۲۲۔ فتاویٰ عزیز، ۱۲۳۔ تمییز الباری، ۱۲۴۔ شرح نووی۔
- ۱۲۵۔ ترجمہ قرآن مجید مولانا فرمان علی، ۱۲۶۔ ترجمہ قرآن مجید اشرف علی تھانوی، ۱۲۷۔ تاریخ
- اعظم کوئی، ۱۲۸۔ مذہب اور زندگی، ۱۲۹۔ حیوۃ الحمیون، ۱۳۰۔ مناقب شہر شہب، ۱۳۱۔ شیشہ بیچل
- ۱۳۲۔ تمذیب، ۱۳۳۔ من لا یحضرہ الفقہ، ۱۳۴۔ استبصار، ۱۳۵۔ آکسفورڈ ڈکشنری (انگریزی)
- ۱۳۶۔ پوشل سائنس (انگریزی)، ۱۳۷۔ آفتاب، ۱۳۸۔ ریزی سکس انگریزی، ۱۳۹۔ اسلام
- کا نظریہ ملکیت، ۱۴۰۔ صحابیت، ۱۴۱۔ ہماری شہزادیاں، ۱۴۲۔ ہشری آف محمدؐ انگریزی
- ۱۴۳۔ ایسنڈل آف آٹاکس، ۱۴۴۔ انسائیکلو پیڈیا، ۱۴۵۔ سیرت ہشام، ۱۴۶۔ تفسیر
- موضح القرآن، ۱۴۷۔ جدو ستارے، ۱۴۸۔ اسلام میں آزادی کا مفہوم، ۱۴۹۔ عالمی قوانین
- ۱۵۰۔ شرح سنت بغوی، ۱۵۱۔ مکتبہ الرشید وغیرہ۔

فہرست

صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار	صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار
۲۹	حدیثِ حطہ	۲۱	۱	انتساب	۱
۳۰	حدیثِ امان	۲۲	۲	مقصودِ کسیر	۲
۳۰	اہل بیت ہی اہل الذکرہ ہیں	۲۳	۵	دیباچہ	۳
۳۱	صاحبِ علم الکتاب	۲۴	۱۱	حقیقی علم کیا ہے؟	۴
۳۱	حضرت علیؑ قرآن کے ساتھ	۲۵	۱۲	اقسامِ علم حقیقی	۵
۳۲	حق اور علیؑ کا دائمی ساتھ	۲۶	۱۲	علمِ ذاتی سرمدی	۶
۳۲	علمِ رسولؐ کا دروازہ	۲۷	۱۳	علمِ وہبی امری	۷
۳۳	حکمتِ رسولؐ کا دروازہ	۲۸	۱۳	قرآن مجید علمِ وہبی کی مثال	۸
۳۳	راستخون فی العلم	۲۹	۱۳	حضرت خضرؑ کی مثال	۹
۳۵	قرآنِ ناطق	۳۰	۱۳	علمِ اگستائی	۱۰
۳۵	قرآنِ صامت کی شان	۳۱	۱۴	علمِ بدیہیاتِ فطری	۱۱
۳۷	قرآنِ ناطق کی شان	۳۲	۱۷	دو حصے	۱۲
۳۹	لوگوں کے احوال کا علم	۳۳	۱۷	درجاتِ علم	۱۳
۴۰	آئندہ واقعات کا علم	۳۴	۲۱	ثقلِ اولِ قرآن مجید کی شان	۱۴
۴۰	شہادتِ جنابِ قبر کی خبر	۳۵	۲۳	فضائلِ کتاب	۱۵
۴۱	حضرتِ کبیرؑ کی شہادت کی خبر	۳۶	۲۳	ثقلِ دومِ عترتِ اہلبیتِ رسولؐ	۱۶
۴۱	خبرِ شہادتِ جنابِ رشیدِ مہجریؑ	۳۷	۲۵	تفریقِ امت کی ذمہ داری	۱۷
۴۳	حضرتِ میثمِ تمارؑ کی شہادت	۳۸	۲۵	حدیثِ سازی	۱۸
۴۴	اہلبیت کے علمِ وہبی کی شاندار مثال	۳۹	۲۵	ایک جھوٹے شخص کی روایت	۱۹
۴۵	اہلبیتِ طاہرینِ حبلِ اللہ ہیں	۴۰	۲۹	حدیثِ سفینہ	۲۰

فصل اول علم طب جراحی و حفظان صحت

صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار
۷۰	دانتوں کا علم مہذب	۱۹
۷۰	چار حالتیں	۲۰
	جراحی	
۷۱	فصد و حجامت	۲۱
۷۳	ہدایت خطان صحت	۲۲
۷۴	ہدایت سرکلہ امیر المومنین علی علیہ السلام	۲۳
۷۵	یاد رکھنے کی باتیں	۲۴
۷۵	شہد کی شناخت	۲۵
۷۶	قواعد مسافرت	۲۶
۷۷	طبی ہدایات متعلقہ جنسیات	۲۷
۷۸	بعض امراض کی شفقت	۲۸
۷۹	کھانسی کی دوا	۲۹
۷۹	بواسیر کا علاج	۳۰
۸۰	شہلے کی پتھری کا علاج	۳۱
۸۰	سانپ بچھو اور زہر لے جانے والوں کے کاٹے اور	۳۲
۸۰	فلاح و نفع کا علاج دوائے جلیں	۳۳
۸۰	قوت باہ	۳۳
۸۱	کان بے سے کا علاج	۳۴
۸۱	درد کا علاج	۳۵
۸۱	نظر ختم ہو جانے کا علاج	۳۶
۸۲	نمات ہی قابل توجہ بات	۳۷
۳۷	انسانی تخلیق و تشریح	۱
۳۷	تشریح تخلیق انسانی	۲
۵۰	اسرار نظام تخلیق انسانی	۳
۵۲	بچے کی کم عقلی	۴
۵۲	اعضائے انسانی کی حرکتیں	۵
۵۳	دہریوں کے عذر کا جواب	۶
۵۳	جسم کے تمام اعضاء کی تشریح	۷
۵۴	جسم کے اجزاء کی تقسیم اور وظائف	۸
۵۴	ہونے یا نہ ہونے کی وجہ	۹
۵۴	والدین سے مشابہت اور فرقہ قد	۱۰
۵۵	حکمت وضع جسم انسانی	۱۱
۵۵	جنت و طاق اعضاء	۱۲
۵۶	دماغ	۱۳
۵۶	کان، آنکھ اور دھول	۱۴
۵۷	بال اور ناخن	۱۵
۵۸	ہندی طبی کا بنیاد نظر سے کہ بعد ملان ہوا	۱۶
۶۲	رسالہ دہیہ فی اسرار عظیم الطبیہ	۱۷
۶۶	نکتہ	۱۸
۶۷	نسخہ شربت شراب لعلین	۱۹

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر	فصل دوم
۳۸	خطرناک چھوڑوں کا علاج	۸۲	علم اقتصادیات و معاشیات
۳۹	گوہر اور چھلبری کا علاج	۸۳	
۴۰	ہروری ہدایت	۸۳	۱ معاشیات کی تعریف
۴۱	طاغون کا علاج	۸۳	۲ معاشیات کی نوعیت
۴۲	بلڈ پریشر کا علاج	۸۳	۳ معاشیات کے اسلوب
۴۳	غصے کا علاج	۸۳	۴ معاشی ادارے
۴۴	بیمار کا علاج	۸۳	۵ سوشلزم
۴۵	میراثہ و نقل و انکشافات	۸۳	۶ سوشلزم کی خصوصیات
۴۶	پیدائشی اندھے بچوں کا سبب	۸۵	۷ سوشلزم کی میتہ و بیاں
۴۷	پیدائشی گونگے بچوں کا سبب	۸۵	۸ سوشلزم کے تقاضے
۴۸	پیدائشی ہسکے بچوں کا سبب	۸۵	۹ مذہب اور معاشیات کا تعلق
۴۹	پیدائشی محنت اور دیوانے بچوں کا سبب	۸۵	۱۰ اسلامی معاشیات
۵۰	پیدائشی مسرے بچوں کا سبب	۸۵	۱۱ فطری نظام
۵۱	موت کا علاج	۸۶	۱۲ کماؤ اور بانٹو
۵۲	بجلی	۸۸	۱۳ افادہ
۵۳	بجلی کی جدید ترین تعریف (حاشیہ)	۹۱	۱۴ دولت
۵۴	نکتہ عجیب (حاشیہ)	۹۵	۱۵ کسب معاش
۵۵	سورج کا مغرب طلوع	۹۹	۱۶ ترک دنیا کی ممانعت
۵۶	ایک دن میں ۳۵ بار موت	۱۰۵	۱۷ تعلیم کی ہدایات
۵۷	منیر قالین یا شیر حقیقی	۱۰۸	۱۸ طلب
			۱۹ مادی و روحانی حیات
			۲۰ تفریق مذہب

صفحہ نمبر	تفصیل	صفحہ نمبر	تفصیل
۱۶۳	جمہوریت	۱۳۲	۲۱ اصل اسلامی نظام
۱۶۴	جمہوریت کی خرابیاں	۱۳۳	۲۲ ایک پنجم دو کاج
۱۶۶	تاسف خاص	۱۳۳	۲۳ افراط زرد غلط تقسیم دولت
۱۶۸	اسلامی نظام حکومت	۱۳۵	۲۴ عالمین پیدائش
۱۷۱	خلقت آدم کی وجہ	۱۳۵	۲۵ اللہ
۱۷۴	اللہ کا مقرر کردہ نائب حکومت نظام نہیں ہوگا	۱۳۶	۲۶ سوسائٹی
۱۷۶	اللہ کا نائنہ عالم کوئے کے شرع بھی ہوتا ہے	۱۳۷	۲۷ فرد کا سب
۱۷۸	جمہوریت کی خرابیوں اور اسلامی نظام	۱۳۷	۲۸ سوسائٹی کے حصے کی غیر مساویانہ تقسیم
۱۷۹	حکومت کی خوبیوں کا تقابل	۱۳۸	۲۹ چند لوگوں کی سرمایہ داری
۱۸۳	حکومت النبیہ کا تاجدار	۱۴۱	۳۰ شکل نشانی عالم اور حاشی شکلات کا اصل
۱۸۵	جماد	۱۴۲	۳۱ حکومت النبیہ کا معاشی نظام
۱۸۶	فتوحات	۱۴۵	۳۲ انفرادی ملکیت
۱۸۸	محکمہ خزانہ	۱۴۹	۳۳ دور امیر المومنین
۱۸۹	عدلیہ اور انتظامیہ	۱۵۲	۳۴ اشتراکیت خدا کی دشمن ہے
۱۸۹	اسلامی دستور حکومت	۱۵۴	۳۵ آبادی و زرمبادلہ
۲۰۷	سیاست علویہ		فصل سوم
۲۰۷	وفات رسول کے بعد		علم سیاسیات و اقتصادیات
۲۱۰	نہایت ہی قابل غور امر		
۲۱۲	وفات رسول کا انکار	۱۵۹	۱ علم سیاسیات
۲۱۳	کیا وہ حکومت جمہوری تھی؟	۱۶۰	۲ ریاست
۲۱۳	تین سوال	۱۶۱	۳ حکومت
۲۱۳	حضرت علیؑ نے وہاں فقہ کیوں نہ اٹھائی؟	۱۶۲	۴ آمریت

ش

صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار	صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار
۲۵۰	معاشرتی مساوات	۴۸	۲۱۸	اجماع ثابت نہیں	۲۶
۲۵۱	بیت المال میں جھاڑو	۴۹	۲۱۹	قول ابن حزم	۲۷
۲۵۹	نظام زکوٰۃ	۵۰	۲۱۹	قائمین لاہوری کا قول	۲۸
۲۶۱	نظام خراج	۵۱	۲۱۹	اجماع کا صحیح مفہوم	۲۹
۲۶۱	نظام جزیہ	۵۲	۲۱۹	امام احمد خلیل کا فتویٰ	۳۰
۲۶۲	کاروباری طبقے کی نگرانی	۵۳	۲۱۹	علامہ وحید الدیال کا اجماع سے انکار	۳۱
۲۶۴	نادار و لاوارثوں کا خیال	۵۴	۲۱۹	نواب بی حسن بھوپالی جو جی کہتے ہیں	۳۲
۲۶۷	غلاموں سے سلوک	۵۵	۲۲۰	ایک شاندار نکتہ	۳۳
۲۷۰	نہایت اہم نکتہ	۵۶	۲۲۰	حضرت علیؑ پر بیعت کا الزام	۳۴
۲۷۲	قیدیوں سے رتاؤ	۵۷	۲۲۰	انکار سیرت شیخین	۳۵
۲۷۳	فریبوں سے سلوک	۵۸	۲۲۱	حضرت زہراؑ کا غضب	۳۶
۲۷۴	اوقاف و تعمیرات خیریت	۵۹	۲۲۲	حضرت زہراؑ کی فریاد	۳۷
۲۷۵	اسلامی شہریت	۶۰	۲۲۲	حضرت علیؑ کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی	۳۸
۲۷۸	ملکی اقتدار اور امیر المومنینؑ کا سیاسی تدبیر	۶۱	۲۲۵	نہایت اہم اور قابل غور نکتہ	۳۹
۲۸۲	قصاص عثمان	۶۲	۲۳۰	دور حکومت	۴۰
۲۸۶	جنگ جمل	۶۳	۲۳۳	نکتہ	۴۱
۲۸۷	جنگ صفین	۶۴	۲۳۷	فعال حکومت	۴۲
۲۹۰	تحکیم اور خوارج	۶۵	۲۳۹	سکریٹنگ	۴۳
۲۹۴	جنگ نہروان	۶۶	۲۴۶	بنیادی حقوق	۴۴
۲۹۶	سقوط مصر	۶۷	۲۴۶	حقیقی حیات	۴۵
۲۹۹	سیاست حسنیہ	۶۸	۲۴۸	آزادی فکر	۴۶
۳۰۳	شرائط صلح	۶۹	۲۴۹	آزادی عمل	۴۷

نمبر	تفصیل	نمبر	تفصیل
۴۴۳	۱۳ ہوا	۴۴۴	۱۴ سب نہ کرنے کی شرط
۳۴۴	۱۵ جزبی ہوا کی افادیت	۴۴۵	۱۵ نکتہ
۳۴۶	۱۶ ہوائی سمندر	۴۴۸	۱۸ قضایا
۳۴۷	۱۷ غلاب کی ہوا	۴۴۹	۱۹ آقا و علام
۳۴۷	۱۸ ہوا کی اقسام	۴۵۰	۲۰ ملائینا
۳۴۸	۱۹ پانی	۴۵۱	۲۱ بیڑی کا وزن
۳۵۰	۲۰ تعلیم کے اوائل متعلقہ جغرافیہ	۴۵۱	۲۱ فصل چہارم
۳۵۰	۲۱ رنگین قطعات ارضی	۴۵۱	۲۱ علم جغرافیہ و سیارگان
۳۵۱	۲۲ سات راستے	۳۳۰	۲۳ علم جغرافیہ
۳۵۱	۲۳ حرکت و گردش	۳۳۱	۲۴ جغرافیہ کی شاخیں
۳۵۱	۲۴ آسمان کے کناروں کی نشانیاں	۳۳۱	۲۵ ارض خداوندی
۳۵۱	۲۵ آسمانوں کے سمندر و دریا	۳۳۲	۲۶ تخلیق کائنات اور تعلیم تعلیم
۳۵۲	۲۶ مشارق و مغارب	۳۳۵	۲۷ معراج النبی
۳۵۲	۲۷ سات زمینوں کا باہمی فاصلہ	۳۳۶	۲۸ زمین کی شکل و صورت و ساخت
۳۵۲	۲۸ چودھ کعبے	۳۳۷	۲۹ زمین کی گردش
۳۵۳	۲۹ دیگر سیاروں میں آبادی کا تصور	۳۳۹	۳۰ سورج کی حرکت اور زمین سے فاصلہ
۳۵۳	۳۰ دیگر سیاروں میں انسان کے	۳۴۰	۳۱ سورج کا محیط
۳۵۳	۳۱ بیخ جان کی پیشین گوئی	۳۴۱	۳۲ سورج اور فلسفہ قدیم
۳۵۴	۳۲ ستاروں کا آگے پیچے ہونا	۳۴۲	۳۳ سورج کی نورانیت
۳۵۴	۳۳ ستاروں کا چھوٹے بڑے نظر آنا	۳۴۳	۳۴ سورج کا رُخ
۳۵۴	۳۴ سر و سیارہ	۳۴۳	۳۵ سورج کی تخلیق
۳۵۴	۳۵ حرکت قری و دور ہونا کا محیط		

ض

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر	نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
۳۵	ستیا رچے کا محیط	۳۵۵	۱۴	سجدہ گاہ	۳۶۰
۳۶	نجم الطارق	۳۵۵	۱۵	شعاعی قوت اور جمادات	۳۶۱
۳۷	ستارہ سکینہ	۳۵۶	۱۶	نسخہ کیمیا	۳۶۷
۳۸	سورج کا لوج محفوظ سے نوراخذ کرنا	۳۵۶	<u>فصل ششم</u> <u>علم نباتات</u>		
۳۹	حضرت علیؑ کی بخومی سے گفتگو	۳۵۷			
۴۰	علم جزائیر اور سیاحۃ الساجدین کی دعا	۳۵۸			
<u>فصل بینجم</u> <u>علم جمادات</u>			۱	بھول دھولے	۳۷۹
			۲	بھل	۳۸۲
			۳	سیب	۳۸۲
۱	حجر اسود	۳۹۲	۴	سیب سے عرق نکیر کا علاج	۳۸۲
۲	در نجف	۳۹۲	۵	انار	۳۸۷
۳	دہانہ فرنگ	۳۹۳	۶	ناشیپاتی	۳۸۷
۴	زبرجد	۳۹۳	۷	کھجور	۳۸۷
۵	زمرد یعنی پتہ	۳۹۴	۸	زیتون	۳۸۷
۶	زمرد اور حضرت خلیلؑ	۳۹۴	۹	انجیر	۳۸۸
۷	سنگ سلیمانی	۳۹۴	۱۰	بہی	۳۸۸
۸	جربع یبانی	۳۹۵	۱۱	انگور	۳۸۸
۹	علیق	۳۹۵	۱۲	آلو بخارا۔ امرود	۳۸۹
۱۰	فروزدہ	۳۹۶	۱۳	سبزیوں	۳۸۹
۱۱	موتی	۳۹۷	۱۴	پیاز	۳۸۹
۱۲	یا قوت	۳۹۸	۱۵	پیازی	۳۸۹
۱۳	خاک شفا	۳۹۹	۱۶	ترہ کا سنگ	۳۸۹

ط

صفحہ نمبر	تفصیل	صفحہ نمبر	تفصیل	صفحہ نمبر
۴۱۳	مکڑی	۳۸۹	چغندر	۱۷
۴۱۵	ٹڈی	۳۹۰	نسلغم	۱۸
۴۱۶	چنگاڑ	۳۹۰	کدو	۱۹
۴۱۹	مور	۳۹۰	گاجر	۲۰
۴۲۲	پھلی	۳۹۰	بینگن	۲۱
۴۲۵	انڈے اور نیچے	۳۹۱	گندرو اسپند	۲۲
۴۲۶	ہرن کے حاتم	۳۹۱	ہولی	۲۳
۴۲۷	آسمانی پھلی	۳۹۱	مقرفات	۲۴

فصل ہشتم

علم ریاضی (اعداد و ہندسہ جات)

۴۳۱	نوپر برابر تقسیم ہونے والا عدد	۳۹۳	کاسنی	۲۷
۴۳۲	ستروادوں کی تقسیم	۳۹۳	شو	۲۸
۴۳۳	آٹھ روٹیوں اور آٹھ درہم کی تقسیم	۳۹۳	کشمش	۲۹
۴۳۳	ایک دینار اور سارے حصوں کا حساب	۳۹۳	بیری کے پتے	۳۰
۴۳۴	تصویر سے مدت کا حساب	۳۹۳	درخت اور خزاں	۳۱
۴۳۴	چاند کا حساب	۳۹۵	رات کو درختوں سے سونا	۳۲
			بشارت غلط زہر اور خبیثہ البتول	۳۳

فصل نہم

علم امور خانہ داری

۴۳۶	عورت	۴۰۷
۴۳۸	عورت کا مقام	۴۱۰

فصل دہم

علم حیوانات

۱	چوہنی
۲	شہد کی مکھی

صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار	صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار
۴۸۵	جذیبہ میں ترکوں کا داخلہ	۵	۴۴۱	قرآن مجید اور عورت	۳
۴۸۵	ہاشمی سلطنت	۶	۴۴۲	عورت کی مرد پر فضیلت	۴
۴۸۶	سوادپوں کے حادثات	۷	۴۴۷	اندرون خانہ مرد کا مقام	۵
۴۸۶	عورتوں کی حالت	۸	۴۴۸	ملکہ خانہ کے حقوق و ذرائع	۶
۴۸۷	بصرے کا غرق ہونا	۹	۴۵۰	اہل خانہ کے حقوق	۷
۴۸۷	مصر کے تعلق	۱۰	۴۵۰	اللہ کے حقوق	۸
۴۸۷	مختلف ملکوں اور شہروں کے متعلق پیش گوئیاں	۱۱	۴۵۰	میراث میں حصہ	۹
۴۸۸	بنو ہاشم کے متعلق پیش گوئیاں	۱۲	۴۵۱	چار نکاح	۱۰
۴۸۹	دریائے سادہ میں پانی کی آمد	۱۳	۴۵۶	بیک وقت عورت کے دو نکاح	۱۱
۴۸۹	مصر میں امیر الامراء	۱۴	۴۵۸	طلاق	۱۲
۴۸۹	علم جعفر کی شان	۱۵	۴۶۵	پردہ	۱۳
۴۹۱	نقطہ کے اسرار	۱۶	۴۶۰	عورت کی حیثیت	۱۴
۴۹۱	لعف کی اہمیت	۱۷	۴۶۶	حضرت فاطمہ کا جہیز	۱۵
۴۹۱	ارشاد وحید ابن علی	۱۸	۴۷۷	مہر کتنا ہونا چاہئے؟	۱۶
۴۹۲	حروف مقطعات قرآنی کے اسرار	۱۹		فصل دہم	
۴۹۲	فقہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حدیث	۲۰		علم جعفر و اسرار الحروف	
۴۹۲	تائید حروف کے دوسرے ثبوت	۲۱			
۴۹۶	شان علی بن ابی طالب (خطبہ البیان)	۲۲	۴۸۳	علم جعفر	۱
۵۰۶	"الف" اور "ب" کا راز	۲۳	۴۸۳	عبد الکریم قاسم کا نقل	۲
۵۰۸	خلاصہ کتاب	۲۴	۴۸۳	ثرانی سر وغیرہ	۳
۵۲۹	تقریحات	۲۵	۴۸۳	مختلف مشینوں کی ایک یاد	۴

حُكْمُ رَسُولٍ

”صرف ایک راستہ“

”تحقیق میں تم لوگوں میں دو ایسی عالی قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی چیز ہے۔

(۱) اللہ کی کتاب جل مجدہ ہے اور

(۲) میری عمرت میرے اہلبیتؑ

خبردار (یاد رکھو) کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہونگی۔ حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں کٹھی وارد ہوگی۔“
(متفقین الغرہین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتساب

آج جبکہ میں اپنی اس کتاب "صرف ایک راستہ" کا آغاز تحریر کر رہا ہوں
۲۵ محرم الحرام ۱۴۹۵ھ ہے جو شہادتِ بیمارِ کربلا۔ اسیرِ کوفہ و شام۔ سرکارِ سید الساجدین
امام زین العابدین حضرت علی ابن الحسینؑ کی سیدہ صد سالہ یادگار شہادت کا دن ہے۔
میں اپنی یہ ادنیٰ قلمی کوشش سرکارِ تجار علیہ السلام کی بارگاہِ کُطف و کرم و جود میں
پیش کرتا ہوں۔

سجادؑ اسیرِ جور ہوئے مدحیف کسی نے یہ نہ کہا
"یہ پاؤں سُتونِ کعبہ ہیں زنجیر کے پہناتا ہے"

گدائے درِ حُصنِ سجادؑ

عبد الکریم مشتاق

(بروز جمعہ ۷ فروری ۱۹۷۵ء)

مقصد تحریر

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبیؐ! بلا شک و شبہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آگئی جو لوگوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنین کیلئے ہدایت و رحمت ہے۔ لیکن دُور حاضر کا بجز ظلمت میں ڈوبا ہوا انسان، اس واضح اعلان الہی کی جانب توجہ ہی نہیں دیتا۔ نام نہاد مہذب و ترقی یافتہ طبقے نے ضرورتِ دین و مذہب ہی سے انکار کر دیا ہے۔ ایسے لوگ حیاتِ انسانی کو تین مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) دُورِ جہالت و خرافات (۲) دُورِ مذہب (۳) دُورِ علم و عرفان یعنی یہ لوگ دُورِ مذہب کو علم و عرفان سے محروم قرار دیتے ہیں۔ ان منکرینِ مذہب نے بہت لوگوں کو دین و مذہب سے اس قدر سبزار بنا دیا ہے کہ وہ مذہب کو خرافات کی گھڑی اور سببِ پسماندگی سمجھنے لگے ہیں۔ مذہب کے بارے میں اس غلط مفروضے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل مذہب نے صرف چند عبادتوں (PRAYERS) کو ہی محض مذہب بنا لیا اور مذہب کو عبادت گاہوں تک ہی محدود کر دیا۔ اُمتِ محمدیہؐ میں شریعہ مافقوں نے تفرقہ بازی کا ایسا زہر ملیج بویا کہ جس کی وجہ سے وفاتِ رسولؐ ہوتے ہی اختلافات کی آگ بھڑک اٹھی اور اُس دن سے آج تک باہمی اختلافات کے سلسلے میں شدید نبرہا زغالیوں ہوتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ محاسنِ تعلیماتِ اسلام سے مستفیض نہ ہو سکے۔ اتحاد، تنظیم اور یقینِ محکم کے شاندار اسلامی اصولوں کو غلط سیاست اور اندھی عقیدت و تقلید کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ چنانچہ دشمنانِ اسلام کو یہ پروپیگنڈہ کرنے کا موقع ملا۔ "اقوامِ عالم میں مسلمانوں کی پسماندگی و پستی و ذلت کا سبب اُن کا دین ہے۔" دوسری جانب اہل مذہب بالعموم یہ بات دہراتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال اور اُن کی ترقی میں پسماندگی کا سبب مذہب کے بیگانگی بے علی، بیکرداری، غداري اور تفرقہ بندی ہے لیکن مقررین کے لئے یہ جواب مبہم اور غیر تسلی بخش ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس جواب کو پوری وضاحت کے ساتھ مدلل طریقے سے پیش کیا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ مسلمانوں میں مذہب کے بیگانگی کیوں پھیلی جارہی ہے؟ آخر تفرقہ بازی کا مرقعِ مسلم تو م

میں کیوں پیدا ہوا؟ عروج و ترقی کی راہ سے مسلمان کیوں محروم ہو گئے؟ بے عملی و بدکرداری کی بیماریاں مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ سوالات فی زمانہ مسلمانوں کے لئے نہایت اہم ہیں اور انہی سوالوں کا جواب پیش کرنا اس کتاب کا مقصد مختصر یہ ہے۔

مجھے اس مقام پر یہ کہنا ہے کہ مذہب بیگانگی و فتنہ داری لبے عملی و بدکرداری و فتنہ داری اور عروج و ترقی کی راہ سے محرومی یقیناً گمراہی کے نتیجے ہیں۔ اگر امت ہر گمراہی سے محفوظ رہ جاتی تو اس امت پر کبھی زوال نہ آتا۔ لہذا معلوم یہ کرنا چاہئے کہ آخر امت میں گمراہی کیوں آئی؟ مسلمانوں کے لئے مقام غور و فکر ہے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کوئی ایسا پیغام نہیں دیا تھا جس میں ہر گمراہی سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ حضورؐ نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا تو ایسی صورت میں دین اسلام کی جامعیت و اکمالت کا دعویٰ بیکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہاں ایسا پیغام دیا تھا۔ اور ہر گمراہی سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا تھا۔ تو ضروری ہو گا کہ وہ پیغام تلاش کیا جائے۔ اور معلوم کیا جائے کہ گمراہی سے محفوظ رہنے کا رسول خداؐ نے کیا طریقہ بتایا تھا؟

کسی پیغام کی اہمیت و عظمت اتنی ہی ہوا کرتی ہے جتنا کہ مقصد پیغام اہم ہو۔ نیز یہ کہ پیغام دینے والا جتنی اہمیت و عظمت کا مالک ہو۔ اتنا ہی اس کا پیغام اہم و عظیم سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے خدا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰؐ ہی کی ذات اقدس سب سے زیادہ اہم و عظیم ہے۔ اس لئے بعد از خدا حضورؐ ہی کا پیغام سب سے زیادہ اہم و عظیم ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حضورؐ وحی کے بغیر کلام ہی نہ فرماتے تھے۔ لہذا حضورؐ کا ہر حکم اور ہر پیغام واجب تسلیم اور واجب تعمیل ہے۔ اور خاص طور سے وہ پیغام تو مسلمانوں میں انتہائی اہم و عظیم مانا جائے گا جس میں حضورؐ نے ہر گمراہی سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا ہو، لہذا مسلم قوم کے لیے حضورؐ کا یہ پیغام انتہائی اہم و عظیم ہے جس میں آپؐ نے فرمایا:۔

”بلاشبہ میں تم لوگوں میں دو گرافت در (یعنی عالیشان، چیزیں چھوڑے جانا ہوں جو ایسی ہیں کہ اگر تم ان دونوں سے متک رکھو گے (یعنی دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے) تو میرے بعد ہر گمراہ نہ ہو گے (ہر گمراہی سے محفوظ رہو گے) وہ ہیں

اللہ کی کتاب (قرآن مجید) اور میری عمرت میرے اہل بیتؑ نہ تو کبھی قرآن اہل بیتؑ سے جدا ہو گا اور نہ کبھی اہل بیتؑ قرآن سے جدا ہوں گے حتیٰ کہ اسی طرح کتنے ہی میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہو جائیں گے۔“

کتاب ہدایں اسی پیغام رسولؐ کی روشنی میں مجھے ثابت کر رہا ہے، کہ قرآن مجید اور عمرت اہل بیتؑ سے تنگ نہ رہے گی۔ اہل بیتؑ کا مدد دہ ہے۔ اور امتک بالثقلین ہی میں خلاص دنیا و آخرت ہے۔ یہی راہ نجات ہے، اسی میں شفاء امراض امت ہے۔ یہی ہدایت و رحمت ہے۔ مسلم قوم کے لیے یہی راہ عروج و ترقی ہے۔ یہی علاج فقر و باری ہے۔

مصنف

دیباچہ

قرآن مجید کا سورہ فاتحہ جو نماز پنجگانہ میں ضرور پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ "اللہ کے نام سے (شروع) جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہام شایان شان تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش فرمانے والا، بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا، روز جزا کا حاکم ہے (اے اللہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی اعانت کے طلبگار ہیں۔ تو ہمیں سیدھی راہ کی (اور) ہدایت فرمان کی راہ کی جن پر تو نے انعام خاص فرمایا۔ اُن کی راہ کی ہمیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور نہ ہی گمراہوں کی راہ کی"

اسی سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کا اختتام سورہ الناس پر ہوتا ہے جس میں خدا کو پہلے رب الناس، اُس کے بعد ملکب الناس اور پھر انہ الناس فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین کی پرورش کرنے والا ہی سلطنت و اقتدار کا حقیقی مالک ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ کے مطابق قرآن مجید کی ابتدا حمد خدا سے ہوتی ہے۔ اور خدا لا الہ الاہ محمد ہے کیونکہ وہ تمام عالمین کا پروردگار ہے یعنی مخلوقات کی پرورش کا ذمہ دار ہے۔ اور سورہ الناس کے مطابق اللہ ہی سلطنت و قوت و اقتدار کا حقیقی مالک ہے۔ کیونکہ ربوبیت کا مالک و ذمہ دار ہے۔

ہم اسی پروردگار عالمین، شہنشاہ اذلی وابدی و سرمدی کے جاری فرمانہ ہوتے نظام ربوبیت و سلطنت یعنی نظام قدرت (LAW OF NATURE) کی روشنی میں، یہ ثابت کریں گے کہ عمر حاضر کا خلافت میں پھنسا ہوا انسان جو کج خلقیات میں ڈوبا ہوا ہے اور ضرورت دین کا مستکر ہے اسے نجات و فلاح کے لیے بالآخر اسلام ہی کی چوکت پر تسلیم و نیاز جھکانا پڑے گا۔ افسوس دنیا اس امر سے نا آشنا ہے کہ اسلام کا معنی نظر فلاح خلق ہے جس سکون و اطمینان کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے وہ اسلام ہی سے مل سکتا ہے۔ اسلام ہی میں تمام امراض انسانیت کا صحیح علاج موجود ہے۔ اسلام ہی میں شفا ہے و دام ہے۔ اسلام نام ہے اس مکمل آزادی کا جو ہر اس اقتدار اور

کا خاتمہ کر دے جو رام فلاح و خیر میں رکاوٹ بنے منشور اسلام کے مطابق خوراک لباس علاج کی سہولت، رہائشی جگہ، اپنی نوع انسان کے پیدائشی حقوق ہیں۔ اسلام ہر اس قوت کا خاتمہ چاہتا ہے جو انسانوں کی عزت نفس، غیرت و حیا و خودداری، آزادی فکر اور جان و مال کی دشمن ہو۔ اسلام ہر ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے، اور ذہن انسان کو تمام پل توڑوں کی غلامی و پریش سے ہٹا کر خدا سے واحد کی عظمت کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہبِ آخرت ہے جو انسان کو اس کی اپنی خواہشات نفسانی (ہوا و ہوس) تک کا غلام نہیں بننے دیتا۔ بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ حریت ضمیر کے لیے جان تک قربان کر دی جائے۔ انسان زندہ رہنے کی خواہش تک کا غلام نہ بنے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہشِ زلیست کے لیے حریتِ ضمیر کو قربان کر دے۔

سرکارِ ستیہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد! ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان اور نورِ ہدایت سے پُر پیغام حدیثِ ثقلین، ”ساری کائنات کے لیے ایک دعوتِ فکر ہے جس میں قرآن مجید اور عزتِ اہل بیت رسالت سے تمسک رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اسی تمسک سے اہل اسلام کو اپنے تمام مسائل کا حل مل سکتا ہے۔“

”رسول خدا کا فرمن منہی پیغام کو پہنچا دینا تھا۔ جو حضورؐ نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد امتِ کافر من ہے کہ وہ حکمِ رسولؐ کو تسلیم کر کے ثقلین سے تمسک نہ کرتے۔ تاکہ تمام گمراہیوں سے نجات حاصل کر سکے رام عروج و ترقی پر گامزن ہو سکے۔“

حضرت رسولؐ خدے نے حدیثِ ثقلین، ”میں مندرجہ ذیل امور بالوضاحت بیان فرمائے ہیں:-“

(۱) ”میں تم میں دو گرفتِ درد (یعنی بڑی ہی قابلِ قدر اور عالی شان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے عزتِ اہلبیت (یعنی نبی اہلبیت، کیونکہ اہلبیت رسالت عزت سے باہر نہیں اور عزت بغیر نسب کے نہیں)

(۲) ”اگر تم قرآن حکیم اور میرے نبی اہلبیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے

تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گئے، (یعنی ہر گمراہی سے محفوظ رہو گئے) لہذا راہِ عرف و ترقی سے نہ جھٹکو گئے۔

۳۱، قرآن مجید اور میرے نسبی اہلبیتؑ ایک دوسرے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ (یعنی نسبی اہلبیتؑ رسالت، قرآن کے عین مطابق حکم دیں گے۔ اُن کا ہر قول و فعل روحِ تعلیماتِ قرآن کے بالکل مطابق ہوگا۔ ان کا علم علمِ قرآن ہوگا یعنی جتنا علم قرآن میں ہے وہ سب کا سب اہل بیتؑ کو حاصل ہے۔ اور وہ ہر قرآنی لفظ و حرف کے صحیح معنوم کا علم رکھتے ہیں۔ کتابِ نبی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر ہم پیغمبرِ خدا کے اس اہم پیغام پر عمل پیرا ہو جائیں تو دیگر اقوامِ عالم کے مقابلے میں ہمارا افکار زیادہ بلند ہو سکتا ہے۔ افسوس! آج ترقی یافتہ اقوامِ عالم کے مقابلے میں ہمارا معیار زندگی نہایت پست ہے۔ مادی ترقی کے ہر علمی و فنی و اقتصادی میدان میں ہماری حالت اطمینان سے خالی اور قابلِ رحم ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مادی ترقی و خوشحالی کے سلسلے میں پیغمبرِ الہی کے بتائے ہوئے دونوں رہبروں (قرآن و عترت اہل بیتؑ) کا دامن نہ پکڑا۔ جسی اُن سے علوم و خوشحالی و ترقی کو حاصل کرنے کی جانب توجہ نہیں دی۔ ہم نے مندرجہ ذیل باتہ علوم کے بارے میں خاص طور سے معروضات پیش کئے ہیں۔

- (۱) علمِ طب و جراحی و حفظانِ صحت (۲) علمِ اقتصادیات و معاشیات۔
- (۳) علمِ سیاسیات و تقضایا (۴) علمِ جغرافیہ و سیارگان (۵) علمِ جمادات۔
- (۶) علمِ نباتات (۷) علمِ حیوانات (۸) علمِ حساب و اعداد و ہندسہ (۹) علمِ خانہ داری (۱۰) علمِ جغرافیہ و جامعہ

ہم نے اس سلسلے میں اہل بیتؑ کے ساتھ ساتھ اہلبیتؑ کے پیروکار و کار کاہلینِ اسلام کے علمی کارناموں کی بھی نشاندہی کی ہے اور ہمارا دعوئے ہے کہ اگر اُن آئمہ پر حقیت و محنت سے کام لیا جائے تو مسلم قوم سر بلندی حاصل کر سکتی ہے۔ کیونکہ حتیٰ ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے اور سرنگون نہیں ہوتا۔

مطالعہ کتابِ نبیؐ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ پیغمبرِ خدا کا

یہ جام "حدیث تعلیم" ہر لحاظ سے واجب التسلیم ہے اور وہی کامیابی کا راستہ ہے جسٹور کے بعد قرآن کے ہی جذبہ ہونے والے ساتھی صرف وہی ہادیانِ برحق ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے ہادی مقرر فرمایا ہو اور وہ رسول خدا کے سببی اہلبیت سے باہر نہیں ہو سکتے کتابِ نبی میں ہم نے اہل بیت اطہار کے جو علمی شاہکار پیش کئے ہیں اگر کسی دوسرے نے ایسے شاہکار چھوڑے ہوں یا اہلبیت پاک جیسے کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہوں تو اس شخص کا نام بتایا جائے اس کے وہ علمی شاہکار اور کارہائے نمایاں باہوت پیش کئے جائیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی اہلبیت جیسا ہوا اور نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہیں اہل بیت اطہار کی حقیقی معرفت ان کی فرمانبرداری کی توفیق اور ان کے علوم سے فیضیاب ہونے کی سعادت بخشے تاکہ ہم زوال و پستی سے نجات حاصل کر کے راہِ ترقی و خوشحالی پر تمام اقوامِ عالم سے آگے ہو جائیں۔

محبوبِ اہلبیت
عبدالکریم مشتاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَآءِ
اَلْمُرْسَلِیْنَ وَاٰلِهٖ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ الْمُعَصَّوْمِیْنَ۔

سائنسی علوم کی روز افزوں ترقیوں نے جہاں نوعِ انسانی کی متعدد اجتماعی و انفرادی
گرہوں کو کھول کر نیز آرام و آسائش کا غیر معمولی سامان بہیا کر کے بشریت کی قابلِ قدر
خدمت کی ہے۔ وہاں اس کے لیے بہت سی مشکلات بھی پیدا کر دی ہیں۔ عالمی جنگ اور
ایٹمی تباہی کے شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ان مشکلات کا دائرہ اگر سائنسی علوم کی ترقی کے
ساتھ ساتھ وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا تو انسان اتنی بڑی تباہی سے دوچار ہو جائے گا کہ جسکے
تصور ہی سے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشابہہ گو افسوس کہ ان پیدا شدہ مشکلات
خطرات کا موجودہ علمی و صنعتی ترقی کے ساتھ نہایت گہرا اور براہِ راست تعلق ہے۔

ان مشکلات کو حل کرنے کا واحد ذریعہ دامنِ دین کی پناہ گاہ ہے۔ ہم آئندہ اس ضمن
میں روشنی ڈالیں گے کہ اسلام محض چند عبادات ہی کا نام نہیں ہے بلکہ یورپ
”نظامِ ربوبیت“ اور ”اقتدار“ دینِ ہی کے اہم شعبے ہیں اور کسی بھی شعبہ حیات
کو دین سے جدا سمجھنا تحریفِ دین ہے۔ راحت و سکون سے زندگی بسر کرنے کے
لئے لازم ہے کہ دین کے بیان کردہ اصولوں پر کاربند رہا جائے۔ موجودہ غیر اسلامی
تہذیب و تمدن کے نقصان دہ پہلوؤں سے بچنے کا واحد علاج ”اتباعِ دین“ ہے۔

اگر ”دین“ کو دنیا سے کوئی ماورائے تسلیم کر لیا جائے تو اس کی کوئی بھی اہمیت باقی
نہیں رہ جاتی اور مسلمانوں کی باہمی تفرقہ بازی کا ایک سبب یہ غلط فہمی بھی ہے کہ
دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں۔ حالانکہ ابتداء ہی سے خلاقِ عالم نے اس غلط
تأویل کی بیخ کنی فرمادی۔ فرمایا کہ میں ہی عالمین کا رب ہوں ”اقتدارِ اعلیٰ میرا ہی ہے
اور خدا نے تفرقہ بازی سے بھی منع فرمایا ہے جیسا کہ پارہ ۲۵ سورۃ الشوریٰ میں ارشاد
ہے کہ ”اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا نوحؑ کو حکم دیا
تھا اور جس کی (لئے رسولؑ) آپ کی جانب وحی کی اور جس کا ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰؑ

کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں متفرق نہ ڈالنا :

لیکن افسوس مفاد پرستوں نے مسلمانوں میں تفرقہ بازی کا مقصد پیدا کر کے غلط نظریہ پھیلا دیا کہ دین و دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کا اصل سبب تعالٰیٰ کو نظر انداز کرنا ہے۔ قبل ازاں اسلام دیگر مذاہب کا منہمکے نظر محض اخروی نجات تھلا دیکر کے حقائق میں مذہب سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا تھا لیکن اسلام نے اس غلط نظریہ کی نجات کی اور نظام حیاتِ ارضی کو جزو دین بنا کر مکمل رہنمائی کر دی۔

مگر مسلمانوں نے عملاً خدا کے اس رہنما اصول کی پرواہ نہ کی۔ دین کو مسجد و منبر کے دائرے میں محدود کر دیا اور خدا کے عطا کردہ ضابطہ حیات کے مطابق زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ جس کے نتیجہ میں آج ہمیں دولت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

اسلام کا یہ دعویٰ جسے ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ یہ دین اکمل و جامع ہے اپنی حکم پر بالکل صحیح ہے۔ میں تو اس دعوے کے سچا ہونے میں ذرا بھی شک شبہ نہیں لیکن غریب مسلم لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر اس کا ثبوت کیا ہے ؟ چنانچہ ہم اسی پہلو کو توجہ نظر رکھتے ہوئے اس دعوے کی صداقت کے ثبوت مہیا کریں گے اور ثابت کریں گے کہ علوم اسلامی ہمیشہ کے لیے باعثِ رشد و ہدایت ہیں۔

اسلام کے حقیقی راہبران (حضرت محمد و آل محمد علیہم السلام) نے تمام علوم کے بارے میں آج سے صدیوں پہلے وہ اہم انکشافات کیے جنہیں آج کے مدبرینِ انتہائی ترقی کے مدارج پر پہنچ جانے کے باوجود بھی معلوم نہیں کر سکے ہیں۔ حضرات محمد و آل محمد کا یہی علم ان کی عظمت و حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ وہ حضرات جو ہر وقت مذہب کی مذمت اور اہل مغرب و اہل دہریت کی مدح کو اپنا شعار بناتے ہوئے ہیں اگر اس بحرِ علوم کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتے تو وہ کبھی منکرینِ اسلام (اہل مغرب و اہل دہریت) کی ترقی سے ہرگز مرعوب نہ ہوتے۔ اہلبیت اطہار کی شانِ علم اتنی روشن ہے کہ اگر آفتاب و مانتاب بھی اس کے سامنے آجائیں تو شرمندہ ہو کر رہ جائیں۔

حقیقی علم کیا ہے؟

یوں تو کسی نامعلوم چیز کو جان لینے ہی کو علم کہا جاتا ہے مگر علم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ علم ایک مقولہ کیفیت ہے جو اپنے محل پر واضح ہو جائے یعنی ایک ایسی کیفیت جو ذہن میں صورت پذیر ہو کر اس کے آثار ظاہر میں منکشف ہو جائیں لیکن یہ کوئی مکمل و جامع تعریف نہیں کیونکہ علوم ناقصہ والوں کی بنائی ہوئی تعریفات بھی ناقص ہیں۔ مثلاً ”علم منطق“ کی تعریف یہ بنائی گئی ہے کہ ”علم منطق ایک آلہ قانونیہ ہے کہ اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کا ذہن فکر میں خطا کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے منطقوں کے صرف مقدمات سے تاج اخذ کرنے ہی میں نہیں بلکہ نفس ترتیب مقدمات میں بھی غلطیاں کی ہیں۔ حتیٰ کہ صدر الدین شیرازی جیسے حضرت بھی کئی ایسی شدید غلطیاں کر گئے ہیں جو منطق جاننے والوں سے مخفی نہیں۔ لہذا یہ علوم مثل صرف و نحو و منطق و فلسفہ وغیرہ کیونکہ حقیقی علم“ کہلا سکتے ہیں۔ جبکہ ان کے حدود و تعریفات تک صحیح اور مکمل نہ ہوں۔ جہاں تک علم سائنس کا تعلق ہے۔ اس کے نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں مثلاً پہلے تو سائنس کا یہ نظریہ تھا کہ ایٹم تقسیم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ایٹم ”ایکٹرولن“ و پروٹون“ میں تقسیم ہو گیا تو پہلا نظریہ غلط قرار دیا گیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ علم سائنس کے نظریات میں سائنسدانوں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ لہذا جو غلطیوں سے محفوظ نہ ہوں ان علوم کو ”علم حقیقی“ کہنا غلط ہے پس وہ علوم جنہیں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہ اصل میں علوم خادوم ہیں جو ”علم حقیقی“ کے حصول میں ”معاولن“ تو کہلا سکتے ہیں۔ حقیقی علم“ نہیں ملنے جاسکتے۔ یہ علوم خادومہ صفتوں اور جرحتوں کی مانند ہیں جس طرح بعض لوگ اپنے بچوں کو دست کاری وغیرہ سکھاتے ہیں یہ حقیقی علم“ نہیں۔ اسی طرح تخریص و مفسرین نے بھی تفسیر و حدیث کی کتابوں میں غلط روایات و مضامین لکھ کر شدید غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ پس لوگوں کا سوچ کر یا تجربوں سے بنایا ہوا کوئی بھی علم حقیقی نہیں ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے علوم کو اگر حقائق و اربعہ کی روشنی میں پرکھا جائے تو ان کا بڑا حصہ باطل ثابت ہو گا۔ اسی لیے کسی ایک علم میں بھی کسی اکتسابی

علم رکھنے والے کو پورا کمال حاصل نہیں ہوتا اور وہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ میں معلوم کر چکا ہوں وہ اُس علم کا حرفِ آخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرینِ اساتذہ کی غلطیاں ان کے شاگردوں نے پکڑ لی ہیں۔ اگر لوگوں کی قیاسی ”فقہ“ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور اُن قیاسی فقہاء میں اختلافات موجود ہیں۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قیاسی علم فقہ میں بھی غلطیاں موجود ہیں۔ حقیقی علم تو وہی ہو سکتا ہے جس میں کوئی غلطی موجود ہونے کا امکان ہی نہ ہو۔ جو اختلافات ذلغ و فراز کی بازی کار میں پیدا کرے اور جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو سکے۔ لہذا علم حقیقی وہی ہو سکتا ہے جو منجانبِ خدا کے عظیم و حکیم عطا ہوا ہو اور ایسے افراد سے حاصل کیا جائے جن کے غلطی کرنے کا امکان ہی نہ ہو۔ ایسے افراد کو خصوصاً عن الحفظ ہوں گے۔ جن کو غلطی سے پاک رکھنے کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا اور اُس کا اعلان فرمایا ہو پس اہل بیت اطہار یقیناً ایسے ہی ہیں کیونکہ ان کی طہارتِ کاملہ کا اعلان اللہ نے قرآن مجید کی آیت تطہیر میں کیا ہے۔

اقسامِ علم حقیقی

(۱) علم ذاتی سرمدی (۲) علم دہی امری (۳) علم اکتسابی (۴) علم بدیہی
فطری۔ چاروں کا فرق یوں ہے:-

علم ذاتی سرمدی | سرمدی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا یعنی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی۔ اور وہ صرف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ کے صفات عین ذات ہیں۔ لہذا اس کا علم عین ذات ہے۔ زائد اذات نہیں۔ یعنی اس کی ذات اور اس کا علم دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ خداوند عالمین کی ذات طرفِ علم نہیں کہ علم اس کا منظرِ ہوا بلکہ ذاتِ خدا خود علم ہے خدا ذات و صفات کا مرکب نہیں بلکہ اس کے صفات عین ذات ہیں۔ اور اس نے علم کسی سے نہیں لیا بلکہ اس کا ذاتی ہے پس علم ذاتی سرمدی صرف اللہ سبحانہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔

علم وہی امری | یہ وہ علم ہے جو خدا نے اپنے مقرر کردہ ہادیان برحق کو اپنے امر خاص اسے عطا فرمایا ہے۔ یہ علم اکتسابی نہیں لیکن یہ علم جس جس کو عطا ہوا اس کی ذات اور علم دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی علم ناسخ ذات ہے عین ذات نہیں۔ نہ تو وہ ہادیان برحق سرمدی ہیں اور نہ ہی ان کا علم سرمدی ہے۔ کیونکہ وہ خدا نہیں، خدا کے شریک نہیں بلکہ خدا کے مخلوق ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ذات کو ”علیم“ کہا ہے۔ لیکن وہ کسی کا بنایا ہوا علیم نہیں۔ بلکہ اس کی ذات ہمیشہ ہی سے خود علیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہادیوں کو بھی ”علیم“ کہا گیا ہے جیسا کہ سورہ یوسفؑ میں حضرت یوسفؑ کیلئے لفظ ”علیم“ آیا ہے سورہ ذاریات اور سورہ حجر میں حضرت احنٰؑ کے لیے موجود ہے۔ لیکن یہ ہادیان برحق، خدا کے بنائے ہوئے علیم ہیں۔

قرآن مجید کے علم وہی کی مثال | قرآن مجید میں قیصر آدمؑ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آدمؑ کو بتی سے بنایا اور پھر اس میں اپنی ایک خاص روح پھونک دی اور تمام اسماء کا علم فرمادیا۔ یعنی ذریعہ علم وہ روح خاص تھی یا امر الہی تھا۔

حضرت خضرؑ کی مثال | قرآن مجید کے سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ارشاد و قدرت موجود ہے کہ ”اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا“ پس یہ علم خضر اکتسابی نہ تھا بلکہ خدا کا عطا فرمایا ہوا تھا یعنی وہی تھا اور ذریعہ علم امر خدا تھا یا روح خاص تھی جو عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہادیان برحق کے لیے مخصوص ہے۔

علم اکتسابی | یہ علم وہی امری نہیں ہوتا۔ بلکہ جو لوگ علم وہی امری سے محروم ہیں ان کو اکتساب سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہی علم سے محروم افراد اس امر کے محتاج ہیں کہ وہ علم حقیقی وہی امری کو ان ہستیوں سے حاصل کریں جنہیں اللہ نے علم وہی دے کر ہادیان خلق مقرر فرمایا ہے حصول علم اکتسابی کیلئے عوام الناس

کو اللہ نے کان، آنکھ اور دل عطا فرمائے ہیں جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد ہے کہ
 ”خدا ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا جب کہ تم کوئی چیز نہ جانتے تھے
 اور تم کو کان دیئے، آنکھیں عطا کیں اور دل عنایت فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔“
 سورہ نحل کے اس ارشاد الہی میں کانوں کو آنکھوں سے مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ اس
 امر کی جانب اشارہ ہے کہ اول آلہ اکتساب علم ”کان“ ہے۔ اور پھر آنکھیں اور یہ امر
 ظاہر ہے کہ اندھا بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے لیکن ماورزا و بہرہ تعلیم نہیں پاسکتا مگر
 بہت ہی حقیقت اور کم۔

علم بدہیتیات فطری | یہ علم فطری طور سے ہر شخص کو عطا ہوا ہے جیسا کہ ضروری
 بدہی امور کو ہر شخص جانتا ہے مثلاً ہر کوئی جانتا ہے کہ خدا

ایسی چیز ہے اور محبوث براہے یا یہ کہ دودھ سفید، تیل ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہیں امور کو
 مستقلات عقلیہ کہتے ہیں۔ اسی علم کے متعلق اللہ نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل
 میں فرمایا ہے کہ ”تم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا مگر قلیل“ اگر خدا انسان کو فطری علم نہ دیتا
 تو انسان اکتساب علم کے قابل ہی نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حمد و عجب کسی
 سے علم حاصل کرنے کی نہ کبھی محتاج تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہادیانِ برحق علم و عجب حاصل
 کرنے میں خدا کے محتاج تھے۔ اسی طرح عوام الناس اکتساب علم کے لیے ان ہستیوں
 کے محتاج ہیں جن کو اللہ نے علم حقیقی و عجبی و عطا فرما کر ہادیانِ برحق مقرر فرمایا ہے۔
 ان ہادیانِ برحق میں فرق مراتب یقیناً ہے جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ یوسف
 میں اللہ نے فرمایا کہ ”صاحبِ سمت بڑھ کر ایک اور عالم ہے اور سورہ بقرہ میں فرمایا
 ہے کہ ”ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے“ لہذا فرق فضیلت اور
 فرق مراتب کے مطابق ہادیانِ برحق کے علم و عجبی میں بھی کم اور زیادہ کا فرق ہے۔ اللہ نے
 زبور و مروجی کو آسمانی علم و عجبی بخشا جتنا کہ اس نبی کا دائرہ تبلیغ تھا۔ جتنا
 زمان و مکان کی ضرورت و مصلحت کے مطابق چاہیے تھا اور جیسی جس ہادی کی شان
 تھی اُسے دیا ہی علم عطا فرمایا پس وہی علم و لے ہادیانِ برحق میں سے جس کے پاس

جو علم نہ ہو وہ اس دوسرے سے اکتساب کر سکتا ہے جس کے پاس وہ علم ہو۔ اسی لیے پروردگار عالمین نے حضرت موسیٰؑ کو حضرت خضرؑ سے اکتساب علم خاص کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور دُنیا سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی شان یہ تھی کہ کوئی ایک خاندان کا نبی تھا۔ کوئی ایک سببی کا نبی تھا۔ کوئی ایک شہر کا یا ایک قوم کا نبی تھا۔ کوئی صرف انسانوں کا نبی تھا۔ اس لیے اُنکے دائرہ تبلیغ و نبوت کی مطابقت ہی ان کو علم دیا گیا لیکن حضرت محمد مصطفیٰؐ تمام عالمین کے نبی و رسول ہیں ان کا علم بھی اُنکے دائرہ نبوت و رسالت کی زیادہ وسعت کے مطابق تمام انبیاء و مرسلین سے زیادہ وسیع ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے حضورؐ کی کوسید الانبیاء و المرسلین بنایا۔ اور حضورؐ کی کو مصدق الانبیاء و المرسلین بنایا۔ تمام دیگر انبیاء و مرسلین کو حضورؐ کا نبی بنایا۔ پس حضورؐ کے پاس تمام انبیاء و مرسلین کے علوم بھی موجود ہیں اور اُن سے زیادہ بھی۔ لہذا دیگر تمام انبیاء و مرسلین حضورؐ سے اکتساب علم کرنے کے محتاج ہوئے۔

یہ چونکہ حضورؐ کو تمام عالمین پر گواہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپؐ تمام عالمین کے احوال اور تمام مخلوقات کے افعال و اعمال سے باخبر ہیں۔ عالمین کی کسی بات سے بے خبر نہیں۔ عالمین کے رسولؐ ہیں اور عالمین کے شاہد و بشر و نذیر بھی کہلا سکتے ہیں۔ جب کہ تمام عالمین پر حاضر و ناظر ہوں۔ اللہ نے اسی لیے حضورؐ کو ”شہید“ کہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ نسا میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ”اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے گواہ طلب کریں گے اور (اے رسولؐ) آپؐ کو اُن سبب پر گواہ کی حیثیت سے طلب کریں گے“ ظاہر ہے کہ بغیر دیکھے گواہی مقبول نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے جہاں قرآن مجید میں آپؐ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپؐ جانب طور یا جانب غری موجود تھے تو وہاں جسم ظاہری سے موجود ہونا مراد ہے۔ اسی طرح جہاں قرآن مجید میں کسی بات کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ آپؐ اُسے نہیں جانتے تھے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علم عطا فرمائے بغیر آپؐ نہیں جانتے تھے لیکن یہ بات بطور دُنیا کے بعد سے متعلق نہیں بلکہ اس وقت سے متعلق ہے جب نور محمدی

کے سوا کچھ نہ تھا۔ یعنی جب اس نوری عالم میں خدا نے حضور کو علم دہی عطا فرمایا اس سے پیشتر حضور نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ حضور اس عالم نور میں خدا کے شریک نہ تھے بلکہ مخلوق تھے۔ لہذا آپ کا علم اللہ کی طرح اذی نہیں بلکہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور ”علیم“ ہیں مگر بغیر تعلیم الہی خود ہی ”علیم“ نہیں بن گئے بلکہ حضور کا علم بھی تعلیم الہی کا نتیجہ ہے۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ”حضور کا علم کتنا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کے سورۃ نمل میں اللہ نے ان الفاظ میں دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ یعنی ”جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھادیا“ لہذا حضور کا علم تمام عالمین پر حاوی ہے۔

اس سعادت بزرور یا زونہیست تا نہ بخشہ خداے بخشندہ
حضورِ علیم علم اولین و آخرین عالمین ہیں۔ یہ سب علم عطیہ الہی ہے۔ پس حضور کے بعد حضور کا حائشین وہی ہو سکتا ہے جو حضور کے علم کا وارث ہو یعنی جو علیم علم اولین و آخرین عالمین ہو۔ حضور کے بعد سنبھاریت عالمین رہیٹھے کا حق اسی کو حاصل ہے۔ حضور کے بعد ایسے علیم کا وجود ہر زمانے میں ضروری ہے کیونکہ جب تک امت کو احتیاج کتاب علم و ہدایت ہے ایسے ”علیم“ ہادی کا وجود نہایت ضروری ہے۔

پس جو علم غیب عالمین سے تعلق رکھتا ہے حضور اس کے بھی ”علیم“ ہیں مگر یہ علم غیب بھی اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ اللہ نے اپنے محبتی رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد الہی ہے کہ ”اللہ ایسا نہیں کرتا کہ عام لوگوں کو غیب کے مطلع فرمائے لیکن اللہ اس کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے محبتی کر لیتا ہے“ (یعنی علم غیب کے مطلع کرنے کے لیے چن لیتا ہے) پس چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے سب سے بڑے محبتی رسول ہیں اس لیے اللہ نے انہیں عالمین سے تعلق رکھنے والا علم غیب یعنی عطا فرمایا ہے۔ صرف پروردگار عالمین کی کنہ ذات کا علم غیب ایسا ہے جو اللہ ہی کی ذات سے مخصوص ہے کیونکہ اس تک

رسائی کی صلاحیت کسی مخلوق کو حاصل ہونا ممکن ہی نہیں اسی لیے رسول خدا کو بارگاہ حق میں عرض کرنا پڑا کہ (اے مالک!) قینا تیری معرفت کا حق تھا اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں پہچانا، یعنی تیری کثرت ذات کے ہم بھی عالم نہیں ہوئے۔ یہی وہ علم غیب ہے جس کی عالم صرف ذاتِ خدا ہے۔

دو جنب | وہی علم والے ہادیانِ برحق مٹج اللہ ہیں۔ ہر حجتِ خدا میں دو جنب ہوتے ہیں۔ ایک جنبِ جسمانی اور دوسرا جنبِ روحانی ہوتا ہے جسے خداوند تعالیٰ

نے "نفخت فیہ من روحی" فرما کر واضح کر دیا ہے جس کے مطابق روحِ آدم علیہ السلام روحِ خاص ہے جو روحِ نوریِ علی ہے جو عوام الناس کو حاصل نہیں خدا کے مقرر کردہ تمام ہادیانِ برحق (انبیاء و مرسلین و آئمہ) کو اسی طرح روحِ خاص عطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ شکمِ مادر ہی سے عظیم پیدا ہوئے ہیں جسود کی روح سے زیادہ عظیم ہے۔ لہذا حضورِ دنیا میں عظیم ہی پیدا ہوئے اور تمام مخلوقات سے زیادہ عالم ہیں۔

درجاتِ علم | وہ علوم جو عظیم مطلق پروردگار سے بذریعہ تعلیم روحانی پہنچے ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ہر پیغمبر کا علم حسبِ ضروریات زمان و مکان اور مطابق مصالح دوسروں کے علم سے مختلف بھی رہا ہے۔ خلقتِ آدم سے علم درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہا۔ اس کا ظہر سے انبیاء کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ ہر جماعت (درجے) کے لئے کوئٹہ سے علیحدہ ہوتا ہے یعنی جو نصاب (کورس) درجہ دوم (جماعت دوم) کے لئے ہوتا ہے وہ پہلی جماعت کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ درجہ اول (پہلی جماعت) کے طالب علم اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تا وقتیکہ وہ پہلی جماعت کا نصاب نہ پڑھ لیں۔ اگرچہ ہر جماعت کا نصاب اپنی جگہ پورا ہوتا ہے نیز ہر درجہ کے لئے معلم بھی ویسی ہی قابلیت اور استعدادِ علمی کے مقرر کئے جلتے ہیں۔ پہلی جماعت کا معلم میٹرک کے طالب علم کو نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن اس کے برعکس جو بڑی جماعت کا معلم ہو گا وہ چھوٹی جماعت کو بخوبی و بطریق احسن پڑھا سکے گا پس جب تعلیم مکمل ہو کر درجہ آجائے تو اس درجہ کا معلم ایسا ہونا چاہیے جو تمام سابقہ درجات (گزشتہ

جامعہ کے علوم پر مکمل دسترس اور عبور رکھتا ہو پس اسی مثال کے مطابق ابتدائی درجہ کے معلم حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم آسمانی چیزوں کے نام بتاتے جس طرح پہلی جاغت یا درجہ اول کے طالب علم کو تصاویر کے ذریعہ سے اشیاء کے نام پڑھاتے جاتے ہیں اور حروف تہجی لکھاتے اور یاد کرائے جاتے ہیں۔ اگرچہ آدم کو علم الاسماء مع مفہوم و مصادیق عطا ہوا لیکن اس علم الاسماء میں تمام حقائق و بواطن جمع نہیں تھے کیونکہ یہ علم کی پہلی منزل تھی اور ابتدائی دور کے لوگ تمام حقائق و بواطن کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ حضرت آدم کے مقابلے میں ملائکہ کا امتحان ہوا جس کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے جس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے استحقاق خلافت کے دعوے میں سچے ہو تو مجھے "ان" کے نام بتاؤ اور ظاہر ہے کہ لفظ "ان" (یعنی ھو لاء) حاضر و موجود چیزوں کے لئے (جمع کا اسم اشارہ ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وقت امتحان "ھو لاء" کے مصادیق کا محض لفظی وجود نہ تھا بلکہ وہ اپنے وجود اصلی کے ساتھ موجود و حاضر تھے۔ اور ان کی صورتیں تھیں جن میں پہچان کے لئے امتیاز بھی موجود تھا۔ چھی تو عدل نے کہا کہ "ان کے نام بتاؤ"۔

آدم کے بعد زمانہ نوح میں نصاب علم میں ترقی ہوئی۔ اور شریعت کے احکام خاص نافذ کئے گئے۔ پس نوح علیہ السلام کا علم ان کی اپنی شان کا تھا پس اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل خدا شریعت لائے تو ان کو حقائق اشیاء کا علم خاص دیا گیا۔ اور ملکوت ہوت و ارض و کما کر درجات نبوت و رسالت و خلقت کے بعد درجہ امامت عطا فرمایا گیا۔ اور ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ امامت کو قیامت تک کے لئے انہیں کی اولاد میں منحصر و محدود قرار دیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ امامت تلامذوں یعنی گنہگاروں، مشرکوں، کافروں اور منافقوں کو نہیں ملے گی، کو نہیں ملے گی۔ اور قرآن مجید میں حضرت خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کی توت روحانیہ امامیہ کو یون ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ "لوگوں کو حج کے لئے پکار تو تیرے پاس پیدل چلتے اور اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور سے چلے آئیں"۔ تفاسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ابراہیم

خلیل اللہ نے آواز دی تو اس آواز میں خلیل کو ان تکلفوں سے جو صلیبوں میں تھے پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور جنہوں نے بلیک کہا انہیں حج نصیب ہو جاتا ہے اور آج بھی ”بلیک“ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اسی طرح علم نبوت و رسالت ترقی کرتے رہے اور آخر وہ منزل کمال آتی جو مقام ختم نبوت ہے حضور آخری نبی و رسول ہیں۔ اور تمام انبیاء و مرسلین و ائمہ ظاہرین کے سرکار ہیں۔ حضور کی شریعت تمام شریعتوں سے زیادہ اعلیٰ قیامت تک کے لئے نافذ و ناقابل ترمیم و اضافہ مکمل و جامع اور آخری شریعت ہے جس کے آجانے کے بعد گزشتہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں کسی نئے نبی یا کسی نئے رسول اور کسی نئی شریعت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی کیونکہ حضور پر دین بالکل مکمل ہو گیا۔ جس میں تمام انسانی مسائل کا حل موجود ہے۔ اور تمام علوم کے خزانے بھی ہیں۔ لیکن وہ حل اور خزانے بھی حاصل ہو سکتے ہیں جب تک کہ قوم حضور کے پیغام ”حدیث نقلین“ کے مطابق قرآن مجید اور اذنان علم رسولؐ، عزت اہل بیت رسالت سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور انہیں اپنے ہادی تسلیم کر لیں کیونکہ وہ حضرت ابراہیمؑ سے بھی اعلیٰ ترین درجے کی امامت پر فائز ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس رسول خدا کا تمام علم موجود ہے۔ اور وہ علم رسولؐ کے وازنان حقیقی ہیں۔ بہر ظلم و گناہ سے پاک و غلطی کرنے سے قطعاً محفوظ ہیں۔ اور قیامت تک کی ضروریات انسانی سے باخبر ہیں۔ ان کی امامت حضرت ابراہیمؑ کی امامت سے اس لئے اعلیٰ ہے کہ ابراہیمؑ کو قرآن مجید میں اللہ نے ”لنناس اماما“ یعنی صرف انسانوں کا امام قرار دیا ہے جبکہ ائمہ الطہارت عالمین کے رسولؐ کی نیابت پر فائز ہونے کی وجہ سے تمام عالمین کے امام ہیں۔ اسی لئے رسولؐ خدا نے صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لئے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں (خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، ملک ہو یا نبی و رسولؐ) یا ابراہیمؑ جیسا امام ہو، اس اس کے علیٰ مولا ہیں۔ یعنی ولایت امامت علیؑ کا دائرہ ابراہیمؑ کی طرح صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ الطہارت کے آخری امام حضرت مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتدار میں حضرت عیسیٰؑ کا نماز پڑھنا

مختور کی احادیث سے معلوم ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آمد الہییت (سوا رسول خدا کے) انبیاء کے بھی امام ہیں۔

باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا دین سب ادیان سے اعلیٰ و اکمل ہے۔ اور پیغمبر اسلام تمام انبیاء و اصفیاء کے سردار ہیں، مسلمان قعر مذلت میں گرے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عاتقہ المسلمین نے پیغمبر اسلام کے فرمان تمسک بالثقلین کی بجائے قیاس کو اپنا رہنما خود ہی بنالیا یا صرف ایک نقل قرآن مجید کو کافی کہہ کر علیم و حکیم رسول کی شدید مخالفت کا اقرار کیا حالانکہ عقل و فطری لحاظ سے اکمل کتاب بلا معلم کے کبھی کافی نہیں ہو سکتی حالانکہ معلم کتاب بغیر کتاب کے بھی سلسلہ تعلیم جاری رکھنے پر حاوی ہوتا ہے اس واضح حقیقت کے خلاف صرف کتاب کو کافی سمجھنا محض ہٹ دھرمی ہے اگر کتاب اللہ بغیر معلم کتاب کی کافی ہوتی تو خدا قرآن کے ساتھ رسول خدا کو کیوں بھیجتا؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا خود قرآن ناطق ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں قرآن ناطق ہوں، تدایع اختلفا جلال البین رسولی۔

اور جن لوگوں نے فرمان حدیث ثقلین کے آگے تسلیم خم کیا ان پر ظالم حکومتوں اور تفرقہ باز فسادى عناصر نے مظالم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ وہ الہییت اطراش کے علوم کو نہ تو چھینلا سکے اور نہ ہی ان پر تحقیق و محنت کرنے کے مواقع ان کو میسر آ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم قوم تعلیماتِ عترت رسولؐ سے فیضیاب نہ ہو سکی۔ اور راہِ عروج و سلاہ و ترقی سے ہٹ کر قعر مذلت میں گر پڑی لیکن متبعین الہییت میں سخت آلام اور شدید مصائب کے باوجود ایسے علما تبے بدل پیدا ہوئے جن کی نظیر دنیا کے کسی گروہ میں نہیں ملتی۔ کتاب ہذا کے آئندہ صفحات میں اس کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے سرکارِ ہدایت مآب کی ذاتِ علیم و حکیم نے جن ثقلین سے تمسک رکھنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے ان کے بالے میں اب ہم ان دونوں ہی کی شان اور ارشادات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ناجائز ختم نبوت کے فرمان کے مطابق فی الحقیقت ایسے ہی ہیں کہ اگر ان دونوں سے تمسک رکھا جائے تو تمسک رکھنے والا ہر گراہی سے یقیناً محفوظ رہتا ہے۔ دونوں نقل کیسے ہیں؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔

ثقلِ قرآنِ مجید کی شان | سورۃ واقعہ میں ارشاد رب العزت ہے بیشک وہ قرآن ہے بہت عزت والا۔ پلٹ کر کتاب میں (لکھا ہوا) ہے اس کو نہیں چھوئے مگر وہ جو مطر ہیں۔ اس کی تزیل تمام عالمین کے پروردگار کی جانب سے ہے۔

سورۃ واقعہ کے اس ارشاد میں ”لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ جملہ جریہ ہے جیسا کہ ”یمسہ“ مفارغ بے ہیئتہ امر نہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا پر نہیں فرما رہا کہ جب تک تم ایک نہ ہو اس کو مت چھوؤ۔ بلکہ مفہوم آیت یہ ہے کہ جو قرآن کریم ایک خاص پلوشیدہ کتاب میں ہے (نہ کہ ظاہر کتاب میں) اس کو طہارت (ظاہری و باطنی) سے محروم لوگ چھوتے ہی نہیں۔ یعنی چھو سکتے ہی نہیں۔ خواہ کتنی ہی کوشش کریں۔ یہ سن کر جہاں تک کتاب ظاہر والے قرآن کا تعلق ہے اس کو غیر مسلم تک چھو لیتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ سورۃ واقعہ کی منقولہ آیت مقدسہ میں قرآن کریم سے مراد قرآن کا وہ حقیقی علم ہے جو لوح محفوظ میں یا قلب رسالت مآب میں ہے پس جب تک طہارت (ظاہری و باطنی) حاصل نہ ہو جائے اس علم اور اس کے فیوض تک رسائی ممکن نہیں۔ لہذا کتاب ظاہری والا قرآن اکیلا کافی نہیں بلکہ ترمیم کرنے والے رسول کی بھی ضرورت تھی۔ جو نہ دل طہارت تک پہنچا سکتے تھے اور رسول خدا کے بعد ہر زمانہ میں ایک ایسے ہی ترمیم کرنے والے کی یقیناً ضرورت ہے جو مطہر ہو سکے۔ اور ایسے افراد ہی ہو سکتے ہیں جن کو خود طہارت کالم حاصل ہو۔ اور وہ از روئے آیت تطہیر اہل بیت ہی ہیں۔ اسی لئے رسول کریم نے ان ہی کو قرآن مجید کے ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھی قرار دیا ہے۔ اور صرف قرآن ہی سے تمسک کی نہیں بلکہ قرآن اور عزتِ اہل بیت دونوں سے تمسک رکھنے کی تاکید و ہدایت فرمائی اور قانونِ فطرت کے مطابق بھی معلوم کہ کتاب پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ علم کتاب تک رسائی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کے معلم و شارح سے ہدایت نہ لی جائے۔ تمام عالمین کے لئے قرآن مجید کے شارحِ اول اور معلمِ اول حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضور کے بعد ثقل دوم یعنی عزتِ اہل بیت رسالت۔ اور صرف

طریقہ طہارت جسمانی سیکھ لینے پر بات ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ جسمانی طہارت کے بعد کتاب ظاہری کو مس کرنا تو جائز ہو جاتا ہے لیکن جب اس سے استفادہ علم و ہدایت کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو یہ کتاب ظاہری خود کہتی ہے کہ ”اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں (مگر) متقین کے لئے ہدایت ہے“ معلوم ہو اگر یہ کتاب صرف متقین ہی کی راہ نمائی فرماتی ہے۔ غیر متقین کے لئے یہ ہادی نہیں ہے لہذا اگر اس کتاب سے ہدایت لینا مقصود ہو تو پہلے جائزہ تقویٰ پہننا پڑے گا۔ متقی بننا پڑے گا۔ اور متقی بننے کے لئے تزکیہ کرنے والے شارح کتاب کی جانب رجوع کرنا پڑے گا اور امام المتقین کی اطاعت و پیروی لازم ہوگی۔ تو پھر بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اکیسی کتاب بغیر معلم کے ہرگز کافی نہیں ہے۔ اگر ہم متقی بن گئے تو امام المتقین کی جماعت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ امام المتقین کا منکر ہرگز متقی نہیں ہو سکتا پس قرآن مجید کا جو ارشاد ہے کہ ”ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟“ یہ ارشاد الہی متقین ہی کے لئے ہے کیونکہ نصیحت بھی ہدایت ہے جو صرف متقین ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح بھی مفہوم یہ رہا کہ تحصیل نصیحت و ہدایت اسی وقت آسان و ممکن ہوگی جبے رسول خدا اور عزت اہلبیت رسول کا دامن تمام لیا جائے بصورت دیگر ہدایت یافتہ ہونا ہر طرح سے محال ہے۔ اگر تفسیر قرآن تلم لوگوں کے لئے بلا معلم برقی ہوتی تو لوگوں کے خدا خذ کردہ مغایم میں اختلاف ہرگز نہ ہوتے۔ اکیسی کتاب کے ناکافی ہونے کے بارے میں کتاب خدا مزید وضاحت اس طرح کرتی ہے کہ

”جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا، تمہیں میں سے جو تم پر ہمارے آیات کی تلاوت فرماتے، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں ایسی باتوں کا علم دیتے ہیں جنہیں تم نہیں سمجھتے“ (سورہ فرقہ) پس اگر عظیم مطلق پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق علم کتاب کو معلم برحق

سے حاصل کیا جائے گا تو ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ صحیح مفہیم قرآن میں ملے گا اور ہمیں وہ علوم حاصل ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ پس قرآن مجید کے وہ معلمین برحق حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے عزت اہل بیت طاہرین ہیں۔ اس بات کی صحت پر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نقلین کے علاوہ دیگر بہت سے ارشادات رسول بھی شاہد ہیں۔

فضائل کتاب | کتاب الہی کے تمام فضائل تو خدا ہی جانتا ہے یا وہ ہستیاں عانی ہیں جنہیں اللہ نے پوری کتاب کا علم عطا فرما کر "علیم القرآن" بنایا ہے۔ تاہم قرآن یہ اعلان فرماتا ہے کہ

"زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر چسپ رہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگراسب کا علم کتاب میں موجود ہے (سورہ انفصام) پس اگر اس عظیم کتاب کا علم معلمین برحق سے لیا جائے تو ہر خشک تر چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے سورۃ انفصام کی منقولہ آیت ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید ہر جہت سے مکمل ہے۔ مگر اس کی علی تفصیل اور صحیح تاویل معلمین برحق ہی جانتے ہیں جو "راسخون فی العلم" کے مصداق ہیں اور یہ علم انہیں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر عام "علماء" کو تفصیل و تاویل کا علم حاصل ہوتا تو کم از کم اللہ ہی کے مضموم پر متفق ہو جاتے۔ پس جو آیت کے مضموم تک پر متفق نہ ہو سکیں۔ بھلا ایسے لوگوں کے پاس علم تفصیل و تاویل قرآن کی مال سکتا ہے۔ پس اس کتاب کے انوار ہدایت سے ہی ہستیاں فیضیاب کر سکتی ہیں جو خود نور ہوں اور جن کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہو۔ اور وہ تمام روز قرآن کے عالم ہوں۔

ثقل دوم عزت اہلبیت رسول | قبل اس کے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے اس دعوے کو کہ "اگر تم ان دنوں

سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے" حقائق واقعیہ ثابت کریں اس بات پر مزید غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ "قرآن مجید کے موجود ہوتے ہوئے ثقل دوم عزت اہلبیت سے تمسک رکھنے کا حکم دنیا، رسول خدا نے کیوں ضروری

بجھا؟

اس حکم رسول کا ایک بہت بڑا مقصد مسلمانوں کو تفریق سے محفوظ رہنے کا صحیح طریقہ بتانا تھا چونکہ جناب ختمی مرتبت کو علم تھا کہ آپ کے بعد مختلف مکاتیب فکر و متفرق مراکز تفسیر سے قرآن کی مختلف تفسیریں کی جائیں گی۔ ایک ایک آیت کے کئی کئی مختلف مفہوم بنائے جائیں گے اور ان مختلف تفاسیر اور مختلف و متضاد مفہام کو اخذ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں اعتقادی اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اور تفرقہ بازی کے فتنے کی آگ بھڑک اٹھے گی جس کی وجہ سے امت کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی لئے حضور نے فرمایا تھا "میں جانتا ہوں کہ میری امت کے عنقریب ۳۰ فرقے ہو جائیں گے جو سولے ایک کے سب ناری ہوں گے۔" پس جب حضور کو یہ علم پہلے ہی سے تھا تو حضور کا یہ فرض منہی تھا کہ آپ اپنی امت کے لئے قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا اور علوم قرآن کی صحیح تعلیم کا "مرکز واحد" خود قائم کر جائیں تاکہ حضور کے بعد قرآن مجید کی صحیح تعلیمات کا سلسلہ جاری رہ سکے اور امت کو گمراہی و تفریق سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے۔

اس مقصد عظیم کی اہمیت و عظمت کے مطابق رسول خدا کے لئے یہ بھی فرمادی تھا کہ ایسے علمین قرآن کا پتہ بتائیں جو "راخون فی العلم" کے مصداق اور حضور کے علم کا دروازہ ہوں۔ اور ایسے عالم و طاہر ہوں کہ اپنے کسی قول و فعل میں کبھی اور کسی بھی حالت میں قرآن مجید سے جُدا نہ ہوں۔ اُن کا کوئی قول یا فعل قرآن کے خلاف نہ ہو۔ اُن کے اقوال قرآن کی صحیح تشریح اور اُن کے افعال قرآن کی سچی تفسیر ہوں۔ یعنی وہ خود قرآن ناطق ہوں۔ اسی لئے حضور نے اپنی عظیم الشان حدیث میں جب قرآن کے ساتھ اپنی عمرت طاہرہ کو مرکبِ ہدایت مقرر فرمایا تو اس امر کے خودیوں ضامن ہوئے کہ "اللہ کی کتاب اور میرے عمرت اہلبیت" ایک دوسرے سے ناقیامت کبھی جُدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی میرے پاس دونوں اکٹھے ہی آئیں گے اور اگر تم لوگ ان دونوں سے تکت کھو گے ان دونوں سے مضبوط دستگی رکھو گے تو میرے

بعد تمہارے گمراہ ہونے کا کوئی امکان و اندیشہ ہی باقی نہ رہے گا؟ (یعنی بصورت دیگر جمالت و گمراہی و تفرقہ بازی میں مبتلا ہو جاؤ گے)

پس جب جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم پیغام کو پس پشت ڈال کر ہدایت کے اس مرکز و احد کی بجائے امت نے اپنے اپنے مختلف اور خود ساختہ مرکز اپناتے تو ۳۷ فرقے ہونے کی بنیاد قائم ہو گئی اور امت کا شیرازہ ایسا بکھرا دیکھو آج تک اتحاد صحیح قائم ہی نہ ہو سکا۔

تفریقِ امت کی ذمہ داری | حضور پر نہیں بلکہ امت کے ان افراد پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے رسول خدا کے فرمان

”حدیثِ تعلین سے روگردانی کی اور مسلمانوں میں یہ پروپیگنڈہ کیا کہ ”ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے“ ان لوگوں نے اور ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والوں نے تفسیر بالرائے کو اپنالیا اور ہر امت کی اپنی اپنی رائے کے مطابق علیحدہ علیحدہ تفسیر کر کے امت میں تفریق و اختلافات کی بنیاد رکھ دی۔

حدیث سازی | ان تفریق پیدا کرنے والوں نے ستم بالائے ستم یہ کہیں کہ لوگوں کو مرکز اتحاد سے ہٹانے کے لئے کئی حدیثیں وضع کیں۔

جیسا کہ قرآن مجید کے واضح حکم اتحاد ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ (سورۃ آل عمران) کے صریح خلاف یہ ”حدیث“ بنائی کہ (معاذ اللہ) حضور نے فرمایا کہ ”میری امت کا اختلاف رحمت ہے“ (فخوذ باللہ من ذالک)

ایک جھوٹے شخص کی روایت | عمرتِ اہلبیت سے دور کہنے کے لئے ایک اور حدیثِ تعلین بنائی

گئی جس میں ”عمرتی اہلبیتی“ کی بجائے لفظ ”سننی“ داخل کیا گیا۔ اسکی وضاحت یوں معلوم ہوتی ہے ”آئی مصنوعہ جلال الدین سیوطی مطبوعہ مصر جلد ۱ ص ۱۷ میں ہے کہ اس روایت کا راوی کثیر بن عبد اللہ بن عمر و کذاب ہے۔ ابن حبان کہتا ہے کہ اس کے پاس ایسی روایات کا ایک نسخہ موضوع تھا جن کی وہ اپنے باپ کے اور واداسے

روایت کرتا تھا۔ محمد وار قطنی نے کہا کثیر ضعیف ہے۔ پھر موطا مالک سے یہ روایت ”کتاب اللہ وسنتی“ لکھ کر اُسے مُرسل لکھا کناں کو ابن عبد البر نے تمہید میں اسی طریق سے (یعنی کثیر عن ایسہ عن جہد) روایت کیا۔ ابن حجر اپنی کتاب اطراف میں لکھتے ہیں کہ مالک کے یہ حدیث اُسی کثیر سے لی ہے۔

پس ایسے جھوٹے اور موضوع روایات کا مجموعہ لکھنے والے ناقابل اعتبار شخص کی ایسی کمزور بلکہ موضوع روایت کو جو نسخہ موضوع میں سے تھی صحیح حدیث ثقلین کے مقابلے پر پیش کرنے کو بغضِ اہلبیت کی علامت نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ جبکہ عترتی اہلبیتی والی حدیث ثقلین کے متعلق صواعق محرقرہ ابن حجر مکی مطبوعہ مصر ص ۸۹ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو بیس سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا ہے۔ اور خصائص کبریٰ بیوطی جلد ۲ ص ۲۶۶ میں ہے کہ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن کہا۔ اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح کہا۔ اور صواعق محرقرہ ص ۸۹ میں یہ حدیث باسناد احمد لکھ کر تحریر کیا گیا ہے۔ اس کی سندیں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد العزیز محدث دہلوی نے کتاب ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں کتاب وعترت اہلبیت والی حدیث ثقلین کو صحیح تسلیم کر کے لکھا ہے کہ رسول خدا نے امور دین میں ہیں انہی دو چیزوں کے پیرو کیا ہے۔ ان دونوں میں کسی ایک کا منکر گمراہ اور دین سے خارج ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن مجید اور عترت اہلبیت رسالت سے تمسک شرط ایمان ہے۔ اور ہدایت یافتہ ہونے یا ہدایت پر قائم رہنے کے لئے نہایت ضروری ہے۔

مرکابِ مریۃ العظمیٰ کی شان حدیث تمسک بالثقلین میں عالمگیر منہاج ہدایت ہے جو آج بھی دعوتِ فکر دے رہا ہے۔ یہی وہ مرکز ایمان اور نقطہ اتحاد ہے جس کے ذیلیے مسلمانوں کی تفریق اتحادیں بدل گئی ہے اور دال عروج میں تبدیل ہو سکتا ہے۔

نقل دوم عترت اہلبیت کی شان و عظمت حضورؐ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ ”قرآن اور عترت اہلبیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے“ حضورؐ کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہلبیت قرآن مجید کا ایک ایک نسخہ ہر وقت

حائل کیے رہا کریں گے بلکہ اس کا وضع مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا کوئی حکم کوئی قول کوئی فعل، کوئی حالت، کوئی قدم، کوئی حرکت، کوئی سانس اور ان کا بتایا ہوا کوئی مفہوم قرآن کے ہرگز خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عترتِ اہلبیت کی عصمت اور طہارت کا ملکہ دلیل جمیل ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ عترتِ اہلبیتؑ جسمانی لحاظ سے بھی ہر وقت پاک ہیں کیونکہ حالتِ نجاست قرآن سے جدا کرتی ہے۔ اور عترتِ اہلبیتؑ، قرآن مجید سے کسی وقت اور کسی لمحہ جدا نہیں ہو سکتے لہذا عترتِ اہلبیتؑ کی طہارت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تعطیل نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہؑ کو رسول خداؐ نے "تول" فرمایا اور حضرت علیؑ کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہنے کی اجازت دیکر نیز حضرت علیؑ کو ہر وقت اور ہر حالت میں مسجد نبویؐ میں آنے کی اجازت دے کر ثابت کر دیا تھا کہ یہ پاک ہستیاں ایسی ہیں جو طہارت سے کسی بھی وقت محروم نہیں ہوتیں۔ اسی لئے اللہ نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نازل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اہل بیت کی طہارت پر مقرر تصدیق لگا دی لہذا اہلبیتؑ طاہرین صرف وہی ہستیاں ہیں جو ہمیشہ پاک ہی رہیں اور ہر مہینے مسئلہ نہ چھوڑنا پڑے اور مسجد نبویؐ میں داخلہ کسی وقت بھی منع نہ ہو کیونکہ جو عورت تول نہ ہو اسے ہر مہینے چند روز کے لئے نماز چھوڑنا پڑتی ہے اور جس مرد پر غسل واجب ہو وہ غسل کے بغیر مسجد نبویؐ میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے لیکن آیت تطہیر اور ارشادات رسولؐ سے ثابت ہے کہ عترتِ اہلبیتؑ کسی وقت بھی ناپاک نہیں ہو سکتے اسی لئے پنجتن پاکؑ کہا جاتا ہے۔ ان کے دامن حیات پر گھر و شرک کا کوئی دھبہ نہیں۔ وہ بالکل پاک ہیں۔ رسولِ عظیم و حکیم نے اہلبیتؑ کی پہچان کروانے کے لئے لفظ "عترتی" سے فرما دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیتؑ صرف وہ ہیں جو "عترت" ہیں۔ "عترت"

”نسب سے غنی ہے۔“

یہاں یہ نکتہ بھی لطیف اور قابلِ غور ہے کہ حضورؐ کے ارشادِ حدیثِ ثقلین میں ”عترتی“ اور ”اہلِ بیٹی“ کے درمیان داؤ نہیں ہے۔ اگر دہوتا تو کوئی شخص یہ بات بنا سکتا تھا کہ عترتؑ اور اہلیتؑ دونوں کو الگ الگ رکھا ہے اور دونوں الگ الگ ہیں۔ مگر پھر ہم یہ ضرور پوچھتے کہ پھر رسولِ خداؐ نے کیوں نہ فرمایا کہ میں تین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن حضورؐ نے دو ہی چیزیں بیان فرمائی ہیں لہذا تسلیم کرنا پڑے گا جو عترتؑ سے باہر ہوں وہ اہلیتؑ نہیں ہیں۔ اہلِ بیتؑ وہی ہیں جو عترتؑ ثابت ہو جائیں اور ان کی طہارت کا ملکہ بھی ثابت ہو۔

لفظ ”عترتی“ کے تفسیر نے بالکل واضح کر دیا کہ جو حضورؐ کے ”ہم نسب“ یعنی حبیبِ اقرباؑ نہ ہوں انہیں ”اہلِ بیت“ سمجھنا ضروری نہیں۔ ”اہلِ بیت“ بھی قرآن سے جُدا نہ ہوں گے۔ ”فرما کر یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ جو قرآن کے حکم کے خلاف عمل کریں غلط جنگ لڑیں ہزاروں آدمیوں کو بے گناہ مروادیں اور اسی طرح قرآن سے جُدا ہو جائیں انہیں ”اہلیت“ نہ سمجھنا۔

علاوہ ازیں جب آیت تطہیرہ رَاتُوا لِلَّهِ شُكْرًا وَإِلَيْهِ رُجُوعُكُمْ اَنْذَارًا ﴿۱﴾ نازل ہوئی تو رسولِ خدا ﷺ نے صرف چار پاک ہستیوں (یعنی حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، الزہراؑ، حضرت امام حسنؑ) اور حضرت امام حسینؑ کو اپنے ساتھ چادر میں سجایا اور جب یہ پنجتنؑ پاک چادر میں جمع ہو گئے تو رسولِ پاکؐ نے فرمایا ”اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي“ ”اے اللہ! یہ ہیں میرے اہلِ بیت“ اسی لئے انہیں ”آلِ عبا“ یعنی چادر میں آنے والی آل کہا جاتا ہے اگر کوئی اس وقت اور بھی ”اہلیتؑ“ میں داخل ہوتا تو حضورؐ اس کو بھی چادر میں سجایا کرتے اس کو بھی ”اہلِ بیت“ کہتے۔ حضرت ام سلمہؓ کو بھی چادر میں آنے کی اجازت دیدیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ہم حدیثِ ثقلین کی تائید میں حدیثِ دو قرآن سے شانِ عترتؑ اہلیتؑ کے اور شواہد پیش کرتے ہیں۔

حدیث سفینہ | حضرت محمد مصطفیٰ نے اہلبیت کی شان میں فرمایا کہ "میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال کی مانند ہے جو کہ میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا" (تفسیر درمنشور سیوطی جلد ۱ ص ۱۷ اور مشکوٰۃ وارج المطالب وغیرہ) حضور کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ اہل بیت ذریعہ نجات ہیں اور ان کا مخالف نجات سے محروم ہے۔ لیکن اہل بیت ذریعہ نجات اسی کے لئے ہو سکتے ہیں جو ان سے متشک رکھے اور ان کو با دیان دین و دنیا تسلیم کر کے ان سے علم و ہدایت لے لہذا یہ حدیث سفینہ "حدیث نقیلین کی تائید کرتی ہے۔

حدیث حطہ | جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہلبیت کی مثال بنی اسرائیل کے باب حطہ (یعنی دروازہ بخشش) کی مانند ہے جو بھی اس میں داخل ہوا اس کی مغفرت ہو گئی" (تفسیر درمنشور سیوطی جلد ۱ ص ۱۷) ظاہر ہے کہ مگر اہل بیت کے لئے مغفرت نہیں ہے۔ اور حضرت اہلبیت کا ذریعہ مغفرت ہونا اس حدیث سے ثابت ہے لہذا یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل بیت مگر اہی سے بچانے والے ہیں ورنہ ذریعہ مغفرت نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے حضور نے فرمایا کہ اگر تم قرآن اور میرے عزت اہلبیت سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز

۱۔ طوفان نوح کے موقع پر اور نیچے پانی ہی پانی تھا جیسا کہ قرآن مجید پک سوره قمر آیت ۱۷ میں ارشاد قدرت ہے "پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو مولا دھار پانی سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس دونوں طرف کا پانی اہل گیا۔ اس امر پر جو مقرر ہو چکا تھا لہذا ایسے حالات میں وہ کشتی کام ہی نہیں لے سکتی جو آبدوز نہ ہو پس واقعہ نوح سے آرزو کشتی کا تصور قتل اول نے سینکڑوں سال پہلے پیدا تھا۔ وضع ہوا کہ کشتی تاروں کی محتاج نہیں ہوتی اسی لئے سفینہ نوح کے چلنے کا دار و مدار تاروں پر نہیں بلکہ اللہ سورہ قمر میں فرماتا ہے کہ "وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی"

گمراہ نہ ہو گئے۔

حدیثِ امان

صواعق محرقہ ابن حجر مکی مطبوعہ مصر ص ۱۱۱ و ۱۱۲ میں حدیثِ امان موجود ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ”صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”سائے زمین والوں کے لئے غرق ہونے سے امان ہیں اور میرے اہلیت میری اُمت کے لئے اختلاف سے امان ہیں پس جب کوئی گروہ اُن سے اختلاف کرے گا تو وہ گروہ ابلیس ہوگا“

یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اہلِ ثبوت وہ ”مرکزِ اتحاد“ ہیں جو اختلاف سے بچا رہے اگر اختلاف ہی نہ ہو تو تفریق بھی پیدا نہیں ہو سکتی لیکن جہاں تفریق ہوگی وہاں گمراہی کا جذبہ یقیناً ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ اہلیتِ اختلاف و تفریق کی گمراہی سے بچنے والے میں پس یہ ارشادِ رسولؐ بھی ”حدیثِ ثقلین“ کی تائید کرتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اہلیت کی مخالفت کرنے والے گروہ ابلیس میں داخل ہیں۔

اہلِ ثبوت ہی ”اہل الذکر“ ہیں قرآن مجید کے سورۃ نحل میں ارشاد ہے

”اے اہل الذکر“ کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں۔ اور لوگ اس امر کے محتاج ہیں کہ وہ ”اہلِ ذکر“ سے کتابِ علوم کریں۔ پس اگر کوئی شخص کسی سوال پر عاجز ہو جائے اور جواب دینے سے قاصر رہے اور دوسروں سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے تو وہ ہرگز ”اہل الذکر“ میں سے نہیں ہے جس شخص کا بعض سوالوں پر عاجز رہ جانا اور جواب دینے سے قاصر ہونے کی وجہ سے حضرت علیؑ سے جا کر پوچھنا پھر حضرت علیؑ سے صحیح جواب حاصل کر کے یہ اعتراض کرنا کہ ”اگر علیؑ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا“ پوری طرح ثابت ہو وہ اہل الذکر میں سے نہیں۔ اس کے برعکس حضرت علیؑ کا دعویٰ ”سَلَوْنِي سَلَوْنِي عَمَّا يَشْتَكُمُ“ بہت سی کتابوں میں مذکور ہے کہ ”مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، جو چاہو

لے دیکھئے کتاب ذکرِ حسینؑ، مولانا کوثر بیاری اور سفینہ نوح“ مولوی محمد شفیع اوکاڑوی

پوچھو اور اس دعوے کے بعد کسی بھی سوال پر حضرت علیؑ عاجز نہیں ہوتے اور کسی موقع پر بھی جواب دینے سے قاصر نہیں رہے کیونکہ وہ "اہل الذکر" میں سے ہیں جیسا کہ تفسیر تعلیمی وغیرہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ "اہل الذکر ہم ہیں" اور "اہل الذکر" وہی کہلا سکتے ہیں جو پورے قرآن کے عالم ہوں اور ان کے پاس عالمین کی ہر شے کا علم حقیقی موجود ہوئے لہذا حضرت علیؑ پورے قرآن کے عالم ہیں اور انہیں عالمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے۔ اسی لئے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ "میرے پاس اولین کا علم ہے اور میں آخرین کے علم کی پوشیدہ کان ہوں" (دیکھئے ینایع المودۃ)

صاحب علم الکتاب | سورۃ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ (اے رسولؐ) فرمادیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان (میری رسالت کی گواہی کے لئے) اللہ اور وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے کافی ہیں "تفسیر تعلیمی" "تفسیر حسینی" "واعظ کاشفی" "ینایع المودۃ" محمد سلیمان حنفی نقشبندی "ارجح المطالب" اور "سفینۃ نوح" مولانا محمد شفیع اوکاڑوی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس "علم الکتاب" ہے وہ علیؑ ابن ابی طالب ہیں۔

حضرت علیؑ قرآن کے ساتھ | "حدیث ثقلین" میں رسولؐ خدا نے فرمایا کہ "قرآن اور عمرت اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے" اُسی کے مطابق فرمایا "علیؑ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علیؑ کیساتھ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے ہی حوض کوثر پر وارد ہوں گے" حضورؐ کی یہ حدیث طبرانی نے "اوسط" میں حضرت ام المومنین ام سلمہؓ سے

۱۔ مزید دیکھئے "سفینۃ نوح" مولانا محمد شفیع اوکاڑوی جلد اول ص ۳۳
 ۲۔ تفسیر صافی اور عیون اخبار رضا میں مروی ہے کہ سورۃ طلاق میں اللہ نے رسولؐ خدا کو ذکر قرار دیا ہے۔ لہذا ہم اہل رسولؐ "اہل الذکر" ہیں۔

نقل کی ہے ارج المطالب اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔

حق اور علیؑ کا دائمی ساتھ | حضرت رسولؐ خلیفہ فرمایا کہ "علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ دونوں اس حالت میں

رہیں گے یہاں تک کہ میرے پاس جو من کوثر پر وارد ہو" (ابن مردودہ نے حدیث ام سلمہؓ سے روایت کی ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے)

علاوہ ازیں جناب رسالتؐ مانتے فرمایا "اے علیؑ حق آپ کے ساتھ ہے، آپ کی زبان پر ہے، آپ کے دل میں ہے، اور آپ کی آنکھوں میں ہے" (ارج المطالب) یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اگر راہ حق چاہتے تو علیؑ سے مل سکتی ہے۔ کیونکہ حق علیؑ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زبان پر بھی حق ہے۔ لہذا ان کا کوئی قول باطل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دل میں بھی حق ہے اسلئے اس میں شک و شبہ یا کسی قسم کا باطل کبھی نہیں آ سکتا۔ نیز ہر وہ علم جو حق ہے آپ کے دل میں موجود ہے۔ اور آپ کی آنکھوں میں حق ہے لہذا آپ کی نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی اور تمام حقائق عین کو دیکھ چکی ہے۔ اسی لئے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ "اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا" یعنی میں یقین کی آخری منزل کمال پر ہوں۔ الباقی ہادی برحق، مگر اہی سے بچا سکتا ہے۔ اسی لئے رسولؐ خدا نے اہل بیت سے مضبوطی رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ گمراہی سے محفوظ حاصل رہے۔ اور حق نصیب ہو۔

علم رسولؐ کا دروازہ | تمام فرقوں کے علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سرکارِ دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ "میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں پس جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے اُسے چاہیے کہ دروازے ہی سے آئے" یعنی حضرت علیؑ کا دامن تھامے بغیر علم رسولؐ نصیب نہیں ہوگا۔ حدیث "أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا"..... الخ ص ۵۷ دیکھئے کنز العمال جلد ۷ ص ۵۷۸ سان المیزان حافظ ابن حجر جمع الجوامع سیوطی اور استیعاب مطبوعہ برہان شیعہ اصحاب جلد ۲ ص ۳۵۔

ظاہر ہے کہ علیؑ اہلبیتؑ ہی میں سے ہیں۔ لہذا اہل بیتؑ سے تمسک رکھے بغیر علم رسولؐ نصیب نہیں ہو سکتا اور اگر اہل بیتؑ سے وہی ہادیانِ برحق نچا سکتے ہیں جو علم رسولؐ کا دروازہ ہیں پس حدیث "انا مدینۃ العلم.... الخ" سے "حدیث ثقلین" کی تائید ہو جاتی ہے۔

حکمت رسولؐ کا دروازہ | رسولؐ خدا نے فرمایا کہ "میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں" (مناہج المؤمنین) پس رسولؐ خدا کی حکمت

حضرت علیؑ ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے جو اہلبیتؑ ہی میں سے ہیں۔ لہذا اہلبیتؑ کے بغیر حکمتِ مصطفیٰ کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اہل بیتؑ سے وابستگی یعنی تمسکِ ضروری ہے اور حدیث ثقلین "کا بھی یہی مقصد ہے۔

را بخون فی العلم | قرآن مجید کی تاویل کو وہی جانتے ہیں جو را بخون فی العلم ہیں جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "اس کی تاویل کو

کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور را بخون فی العلم کے" پس علم تاویل قرآن حاصل کرنے کے لئے را بخون فی العلم سے تمسک کرنا ضروری ہے۔ را بخون فی العلم وہی ہیں جو تاویل کے عالم ہیں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث قابلِ غور ہے کہ حضرت رسولؐ خدا نے

اپنے اصحابؓ کو فرمایا "تم میں ایک شخص ایسا ہے کہ لوگوں سے قرآن کی تاویل پر جنگ کرے گا جس طرح میں نے قرآن کی تفسیر پر جنگ کی" ایک شخص نے کہا "یا رسولؐ اللہ!

کیا وہ شخص میں ہوں؟" حضورؐ نے فرمایا "نہیں" پھر ایک دوسرے شخص نے کہا "یا رسولؐ اللہ! کیا وہ شخص میں ہوں؟" فرمایا "نہیں" لیکن وہ جو تائید والا ہے۔

(نوٹ: اس وقت حضرت علیؑ حضورؐ نبی اکرمؐ کا جو تائید کرنے والے تھے دیکھتے مسند احمد حنبل، خصائص تفسیری امام نسائی، شرح مستدرک بغوی طبرانی، حلیۃ الاولیاء ابنِ قیم

اصفہانی اور دہلوی نے فردوس اخبار میں اور مستدرک میں حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث شرطِ یحییٰ پر صحیح ہے۔

حدیثِ مندرجہ بالا سے ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ علیہ السلام تاویل قرآن کے عالم تھے اسی لئے غلط تاویل کرنے والوں سے اُن کو جنگ کرنا پڑی۔

ینایع المودۃ میں مولانا محمد سلیمان خفیٰ عظمیٰ قسطنطنیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک خطبہ میں فرمایا ”وہ لوگ کہاں ہیں جو ہمارے سوا راسخون فی العلم“ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہم پر بھڑکتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بلند کیا اور ان کو پست۔ ہمیں عطا کیا، ان کو محروم رکھا (علم سے) ہمیں داخل کیا اور ان کو باہر رکھا ہماری وجہ سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہماری ہی وجہ سے نابینائی، بینائی کی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

پس راسخون فی العلم باب مدینۃ العلم اور ان کے علم کے وارث ہی ہیں۔ جو صرف عترتِ اہلبیت رسولؐ ہیں۔ اسی لئے علم تاویل حاصل کرنے کے واسطے ان سے وابستگی واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر تاویل غلط کی گراہی میں اُچھ جلنے کا شدید خطرہ ہے پس راسخون فی العلم والی مندرجہ بالا آیت قرآن بھی ”حدیث ثقلین“ کی صحت کی دلیل ہے۔

ینایع المودۃ ہی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”حضرت علیؑ نے مجھے بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطہ کی تفسیر رات کے وقت بتانی شروع فرمائی۔ لیکن صبح کے ستون نمودار ہو گئے اور نقطہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو حضرت کے پہلوئے مبارک میں یوں محسوس کیا جیسے ایک بحرِ مٹلاطم و زہار کے پہلو میں ایک چھوٹا سا گڑھ ہے“ (یہ اعتراف عبد اللہ ابن عباسؓ نے کیا ہے جنکو بحرِ علم مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ) حضرت علیؑ نے فرمایا ”اگر میرے لئے مسند بچھائی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو میں (اس مسندِ قضا پر) توریت والوں کو توریت سے، انجیل والوں کو انجیل سے اور قرآن والوں کو قرآن سے احکام دے سکتا ہوں“ یہی وجہ ہے کہ صحابہ حضرت علیؑ کی طرف احکام قرآن حاصل کرنے کے لئے رجوع کرتے تھے۔ اور حضرت علیؑ سے فتوے لیتے تھے اسی سلسلے میں حضرت عمرؓ نے بے شمار مرتبہ کہا ہے کہ ”اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمرِ ملاک ہو جاتا“ رسول اللہؐ نے فرمایا ”علیؑ ابن ابی طالب میری امت میں سب سے بڑے عالم ہیں“ (ینایع المودۃ)

نوٹ۔ حضرت عمر کا یہ قول کہ ”اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، جناب کوثر نیازی صاحب نے بھی اپنی کتاب ”ذکر حسین“ میں بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کا اعتراف موجود ہے کہ ”اگر میں دو سال حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا“ (ادرج المطالب)۔

ان تمام چیزوں سے اہلبیت کے ”راہجون فی العلم“ ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ اس سلسلے میں نہایت ہی قابل غور بات یہ ہے کہ نواب صدیق حسن بھوپالی کے مشہور شاگرد علامہ اہل حدیث وحید الزماں اپنی کتاب انوار اللغۃ پ ۹۲ میں لکھتے ہیں کہ ”امام تجاؤ محمد بن علی بن موسیٰ رضا جو بارہ اماموں میں سے ہیں۔ جب تک پکی عمروں سال کی تھی اس وقت تیس ہزار سیکلے آپ سے پوچھ گئے اور آپ نے سب کا برابر جواب دیا“ علامہ وحید الزماں کی اس تحریر سے بھی اہلبیت کے ”راہجون فی العلم“ ہونے کا شاندار ثبوت ملتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اہلبیت کا علم اکتسابی نہیں بلکہ دہی ہے کیونکہ دس سال کی عمر میں علم کا اکتساب کرنے والا اس منزل کمال پر نہیں پہنچ سکتا۔

ایک سوادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدا کے بخشندہ

دس سال کے سن میں امام محمد تقیؑ کا مامون عباسی کے دربار میں تیس ہزار سیکلے علمی حل کرنا اور اپنے زمانے کے تمام علماء پر چھا جانا، اور ان کو عاجز کر دینا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اہل بیت ہم جیسے بشر نہیں ہیں بلکہ قوری بشر ہیں۔

قرآن نااطق | ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور کتاب ”ازالۃ الخفا“ جلد ۱ء ۱۵۵ میں لکھتے ہیں کہ ”حضرت مرتضیٰؑ نے فرمایا یہ قرآن خاموش ہے اور میں قرآن بولنے والا ہوں“ حضرت علیؑ کا یہ ارشاد ”تاریخ الخلفاء“ جلال الدین سیوطی میں موجود ہے۔

قرآن عصامت کی شان | قرآن مقدس کے بارہ سورہ پوشش میں

صداقت اسلام، صدق رسول اور قرآن کے الہامی ہونے کی ایک نہایت ہی واضح اور ناقابل تردید برہان موجود ہے۔ اس میں پروردگار عالمین فرما رہے کہ

”ہم نے بنی اسرائیل کو دیا کہ ادا کیا میں فرعون اور اُس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور دشمنی کے ساتھ حتیٰ کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہا کہ میں بیان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی ہے۔ اور میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں (تو اللہ نے جواباً فرمایا) اب مرنے کے وقت ڈوبنے سے گھبرا کر ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمان رہا اور تو مفسدین میں سے تھا۔ میں آج ہم صرف تیرے بدن کو (ختم ہونے سے) بچا لیں گے۔ تاکہ تو اپنے بعد والے لوگوں کیلئے نشانِ عبرت رہے۔ حالانکہ بلا شک شب لوگوں کی اکثریت ہماری نشانہوں سے غافل ہے۔“

”رسول خدا، سرورِ کونین، نور المحرین، صاحبِ کتابِ حسین، عبدالحسن و الحسینؑ،

نبی المشرقین و المغربین، حبیبِ کبریا، سید الانبیاء، امام المسلمین، رحمة للعالمین، احمد بنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرعون کے متعلق ان آیات کی تلاوت فرمائی اس وقت تک لاشِ فرعون دریائے نیل سے نکالی ہی نہ گئی تھی، بلکہ وہ لاشِ عقاب کی ہزاروں سال بعد قرآن کی مندرجہ بالا آیات کے ظہور کے سینکڑوں سال بعد انگریزوں نے برآمد کی۔ ہزاروں سال پانی میں رہ کر بھی بدنِ فرعون خراب و ختم نہ ہوا اور اس طرح برآمدگی لاش سے سینکڑوں سال پہلے قرآن نے اس کے بدن کے محفوظ رہنے کی جو خبر دی تھی وہ سچی اور الہامی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ قرآن سے پہلے کسی کتاب میں اس خبر کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ حضورؐ نے کسی پہلی کتاب سے یہ خبر اخذ فرمائی ہو۔ نہ ہی حضورؐ نے اس لاش کو خود برآمد کر لیا تھا۔ تو تمام دنیا کے مفکرین و دانشمندانِ حضرات کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو اس خبر کو الہامی تسلیم کرتے ہوئے صداقتِ اسلام و قرآن کے قائل ہو جائیں یا وہ ذریعہ بتائیں کہ رسول خداؐ نے یہ خبر کہاں سے حاصل کی؟ یہاں یہ امر واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ لاشِ فرعون لندن کے عجائب گھر میں آج تک موجود ہے۔ اور قرآن کے الہی ارشاد کے مطابق منکرینِ خدا کے لئے نشانِ عبرت ہے۔

اور یہ بات قرآن کی تمام الہامی کتابوں پر فوقیت ثابت کر رہی ہے۔
 قرآن صامت کی ایک دلیل الہامیت و صداقت "غلبہ روم بر فارس" کی پیشگوئی
 ہے جو قرآن حکیم کے اکیسویں پارے سورہ روم میں یوں وارد ہوئی ہے کہ "قریبی زمین میں
 روم کی قوم مغلوب ہوگئی۔ اور وہ (مغلوب رومی لوگ) مغلوب ہو جانے کے بعد چند
 برس میں پھر غریب غالب ہو جائیں گے۔"

سورہ روم کئی ہے لہذا قرآن نے یہ پیشگوئی مکہ میں فرمائی اور ہجرت کے بعد جب کہ
 چند ہی سال گزرے تھے پوری ہوگئی۔

قرآن مجید کے الہامی کتاب ہونے کی ایک دلیل اس کا یہ دعویٰ ہے جو سورہ فیہ انزل
 میں یوں کیا گیا ہے کہ "اے رسول! فرمادیجئے اگر تمام انس و جن اس بات پر متفق ہو جائیں
 کہ اس قرآن جیسا (کلام) اے آئیں تو اس جیسا کبھی نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ اس مقصد
 کے لئے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔"

اس دعوے کو قریباً چودہ سو برس گزر گئے لیکن باوجود اس کے کہ دنیا میں بڑے
 بڑے فصیح و بلیغ انسان، علماء، حکماء اور سائنسدان ہو چکے ہیں۔ سائنس کی ترقیاں ہوتی
 رہیں۔ ایجنی ایکادات ہو گئیں لیکن اس دعوے کو آج تک کوئی باطل نہ کر سکا۔ اور عرب
 کے اس وقت کے فصحاء و بلغاء و شعراء بھی سب کے سب عاجز ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے
 تھے کہ "ما هذا الا كلام البشر" یعنی جب صرف سورہ کوثر جیسی ایک سورہ تک
 بنانے میں عاجز رہ گئے تو تسلیم کر لیا کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ پورے قرآن جیسا تو
 ذکر نہ کر قرآن کا تو یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس کی ایک سورہ جیسی ایک سورہ بھی کوئی نہیں
 لاسکتا جیسا کہ سورہ یونس اور سورہ بقرہ میں صاف طور پر دعویٰ کیا گیا ہے چودہ سو برس
 گزر جانے کے بعد اس دعویٰ کا اپنی جگہ لا جواب رہنا قرآن کے کلام الہی ہونے کی شاندار
 دلیل ہے۔

قرآن ناطق کی شان | جس طرح آج تک کوئی شخص قرآن صامت کے کسی
 ارشاد کو غلط ثابت نہیں کر سکا اسی طرح قرآن ناطق

امام برحق، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الموحلین، یسویا المؤمنین، فاتح بدر و حنین
والجسّ و حنین، مروج قبول، و مئی رسول، امام المشارق والمغرب، اسد اللہ الغالب
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ عظیم الشان علمی دعویٰ کتنے جانداروں کے
کان ظاہر ہیں وہ بچتے دیتے ہیں اور جن کے کان ظاہر نہیں وہ اندھے دیتے ہیں۔
آج تک اپنی جگہ قائم ہے اور تمام دنیا کے علماء و حکماء سائنسدان اور ماہرینِ علم
حیوانات اس دعویٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ حالانکہ جس وقت قرآن ماطن نے
یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت تک آپ سے پہلے کسی شخص نے نہ یہ بات کہی تھی اور نہ
لکھی تھی کہ یہ کہا جائے کہ علیؑ نے یہ تعلیم حیوانات کے حلال ماہر یا سائنسدان سے
سیکھ لیا تھا۔ لہذا کسی درگاہِ دنیا میں تعلیم حاصل کئے بغیر عرب کے نہایت ہی
پسماندہ ملک میں پیدا ہو کر جبکہ نہ کوئی سائنسی ادب سمجھتے نہ ہی آلات تحقیق ایجاد
ہوتے تھے نہ ہی علیؑ نے ریسرچ کے لئے تمام دنیا کے سفر کئے تھے اور نہ ہی علیؑ
کو کسی نے سمندر کی گہرائیوں میں آکسیجن ماسک پہننے ہوتے کبھی اُترنے ہوتے دیکھا
تھا ایسی صورت میں تمام غیر آبی حیوانات کے متعلق ایک حتمی اور ناقابل تردید کلیہ بیان
کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت علیؑ تمام عالمین کے حقائق کے وہی طو سے عالم ہیں
اسی لئے مولانا نے فرمایا تھا ”تمام آسمانی کتب کا علم قرآن میں موجود ہے۔ تمام قرآن کا
علم سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ تمام سورۃ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود
ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ میں موجود ہے اور بسم اللہ کا علم
اُس کے نقطہ میں موجود ہے اور وہ نقطہ میں ہوں“۔ مراد یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتب اور
قرآن مجید کے تمام علوم میرے پاس موجود ہیں جس طرح قرآنِ صامت میں تمام علوم موجود
ہیں۔ یعنی میں بوقت قرآن ہوں (ینابیح النودۃ)

اسی لئے عبد رسالتؑ کے مشورہ و ممتاز قاری، صحابی رسولؐ، حضرت عبداللہ ابن
مسعودؓ نے کہا تھا کہ ”قرآن مجید سات حرفوں میں نازل ہوا۔ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے
اور ایک باطن علی علیہ السلام کے پاس قرآن کے ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی“۔
(ینابیح النودۃ)

اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ارشاد ”ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مٹھے کیا ہے“ کے مطابق ہم اس قرآن کے وارث ہیں جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگ جاتے ہیں۔ شہروں کی مسافت ختم ہو جاتی ہے۔ مَرْدے بولنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمیں اس کے ذیلے یہ علم حاصل کیا ہے کہ پانی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ اور ہم اس کتاب کے وارث ہیں جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔“ (دینایح المودۃ)

حضرت علیؑ کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ قرآن مجید میں وہ علوم موجود ہیں جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے (یا ہٹائے) جاسکتے ہیں۔ مَرْدہ زندہ کرنے کا علم بھی قرآن میں موجود ہے اور زمین کا سروے کر کے جن علوم و قواعد تجربیہ زمین کے ذریعے سے آج یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ مختلف دھاتیں، پانی یا یورانیئم وغیرہ کہاں موجود ہیں۔ وہ تمام علوم و قواعد بھی قرآن مجید میں ہیں مگر یہ قدرتِ اہلبیت ہی سے حاصل کئے جاسکتے ہیں جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں۔

پس جس طرح حضرت علیؑ تمام عالمین کے علوم کے وہی عالم ہیں اسی طرح سے دیگر ائمہؑ اہلبیت بھی تمام علوم کے وہی عالم ہیں جو قرآن کے ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھی ہیں۔ اگر اُن سے تمسک رکھا جائے تو مسلم قوم اپنے گم کردہ عروج و وقار کو بکھر حاصل کر سکتی ہے۔ اور اقوامِ عالم کی قیادت اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لئے سید العالمین محمد مصطفیٰؐ نے امت کو قرآنِ صامت اور قرآنِ ناطق (یعنی اہلبیت طاہرین) سے ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ وابستگی (تمسک) رکھنے کی بار بار تاکید فرمائی اور ”مدیرِ تعلین“ کو ایک مہم دہنیں بلکہ مختلف موقعوں پر بار بار ارشاد فرمایا۔

لوگوں کے احوال کا علم | قرآن ناطق حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ”اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو اس کے تمام حالات سے آگاہ کر دوں۔ میں ایسا ضرور کر سکتا ہوں۔ مجھے ہر شخص کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ کس حالت سے نکلا ہے۔ اور کس حالت میں

داخل ہو گئیں یہ سب کچھ بتا سکتا ہوں لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم اس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر نہ ہو جاؤ۔ البتہ میں کچھ خاص لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گا جو اس بات (یعنی میرے علم) پر ایمان لائے ہیں۔

قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور حضور کو تمام مخلوقات پر برگزیدہ فرمایا ہے میں جو کچھ کہتا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ (بیابح النبی)

آنند واقعات کا علم | ملا عبدالرحمن جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوة میں ایسے کئی واقعات لکھے ہیں جن کی اطلاع حضرت علیؑ نے پہلے دی تھی۔ ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں:-

شہادت جناب قنبرؓ کی خبر | ایک روز حجاج بن یوسف نے اپنے خادموں سے کہا "میں چاہتا ہوں کہ اصحاب میں سے کسی کو گرفتار کروں اور اس کو قتل کر کے خدا کا قرب حاصل کروں۔" اس کے خادموں نے کہا "حضرت علیؑ کا ساتھی قنبرؓ سے بڑھ کر اس وقت کوئی نہیں معلوم نہیں۔" پس حجاج نے جناب قنبرؓ کو طلب کر کے ان سے کہا کہ "علیؑ کے دین و مذہب کے بیزاری و نفرت ظاہر کر۔" قنبرؓ نے کہا "مجھے بتا کہ علیؑ کے دین سے بہتر دین کونسا ہے؟" حجاج بولا "میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو جس طرح سے قتل ہونا چاہتا ہے پسند کرے۔" قنبرؓ نے کہا "جس طرح سے تو چاہے قتل کرے مگر جس طرح سے آج تو مجھے قتل کرے گا اسی طرح سے کل (روز قیامت) میں تجھے قتل کروں گا۔ کیونکہ مجھے خبر صادق، دھڑی برحق علیؑ ابن ابی طالب نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ تجھے ظالم حجاج، ظلم سے قتل کرے گا۔" انفرمن حجاج بن یوسف نے حضرت قنبرؓ رحمۃ اللہ کو ظلم سے شہید کر دیا۔ (شواہد النبوة ج ۱)

حضرت قنبرؓ نے حجاج بن یوسف جیسے سفاک دشمن اہلبیت کے سامنے ظہر حق کر کے کہہ کر بہترین جہاد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا گئے کہ حضرت علیؑ آنند واقعات کے عالم ربانی ہیں۔ ان کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ اور رسول اللہ کا دین ہے۔ حضرت قنبرؓ شہید، حضرت علیؑ کے وفادار غلام ہیں جن کی شان نہایت

بند ہے حضرت شمس تبریز جیسے انسان اپنے آپ کو قبر کا غلام کہتے اور اس غلامی پر
 فخر کرتے ہیں جیسا کہ اُن کے کلام میں موجود ہے ع
 شمس غلام قنبرت دم بہ دم علی علی
 یعنی (اے مولا علی!) شمس تو آپ کے قنبر کا غلام ہے جس کے ہر سانس کا وظیفہ
 "علی" "علی" ہے۔

حضرت کیل کی شہادت کی خبر | حضرت علیؑ کے مصاحبین خاص میں حضرت
 کیلؑ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ ان کو حضرت علیؑ
 نے وہ دُعا تعلیم فرمائی جو دُعائے کیلؑ کے نام سے مشہور ہے اور مفاعیل الجحان وغیرہ
 میں موجود ہے۔ ان کے متعلق مولانا جاتی لکھتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے
 کیلؑ کو طلب کیا کیلؑ بھاگ گئے۔ حجاج نے اُن کی قوم کے وظیفہ بند کر دیئے۔ کیلؑ
 نے اپنے دل میں کہا کہ میری عمر کا آخری دور ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ اپنی قوم کی محرومی
 کا سبب بنوں۔ پس خود ہی حجاج کے پاس چلے گئے۔ حجاج نے دیکھا اور کہا "میں
 یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح تجھ پر قابو پاؤں" حضرت کیلؑ نے کہا "میری عمر تو تھوڑی ہی
 رہ گئی ہے۔ جو تیرا ہی چلے کرے، کیونکہ میرے مولا امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب نے
 مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میرا قاتل تو ہی ہے" (شواہد النبوة)

حضرت کیلؑ پر سلام ہو جو شہید ہوئے وقت بھی یہ بتا گئے کہ میرے مولا علیؑ رضی
 علیہ السلام آئندہ واقعات کا علم رکھتے تھے۔ اور ہمیں آئندہ واقعات بھی خبریں
 بتا گئے تھے۔

شہادت جناب شیدائے ہجری کی خبر | مولانا محمد صالح چشتی نے اپنی کتاب
 مناقب مرتضوی میں مصابیح القلوب
 کے حوالے سے مصاحب علیؑ حضرت رشید ہجریؑ کی شہادت کے جو واقعات لکھے
 ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دن حضرت علیؑ شہر کوفہ میں اپنے دو ستوں کی ایک جماعت کے
 ساتھ ایک نخلستان میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے خرماتناول فرما رہے تھے۔

رشیدؒ ہجری نے کہا "کیسا اچھا خرما ہے" حضرت علیؑ نے فرمایا "اے رشید! میری دنیا کے بعد تجھے اسی درخت کی لکڑی پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا" جناب رشیدؒ ہجریؒ! حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد ہر روز اس درخت کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے کہ خشک نہ ہو جائے۔ ایک دن وہاں جا کر دیکھا کہ وہ درخت مڑ چکا گیا ہے۔ رشیدؒ ہجریؒ نے کہا میری اجل قریب آگئی ہے۔ دوسرے روز جب پھر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس درخت میں آدھا تن کاٹ کر کنوئیں کی چرخی کا ستون بنا لیا گیا ہے۔ اس سے اگلے روز ہی ایک شخص نے آکر رشیدؒ ہجریؒ سے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے تجھے ہلا پایا ہے۔ جب رشیدؒ ہجریؒ عبید اللہ ابن زیاد کے محل (دارالامارہ) کے دروازے پہنچے تو دیکھا اسی درخت کا آدھا تن وہاں پڑا ہے۔ جناب رشیدؒ نے اُسے ٹھوکر مار کر کہا "مجھے تیرے ہی لئے لائے ہیں" الغرض ابن زیاد کے سپاہی اُن کو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے رشیدؒ ہجریؒ سے کہا "علیؑ ابن ابی طالب کے کچھ جھوٹ بیان کر" (نعوذ باللہ میت ذالک) چونکہ حضرت رشیدؒ ہجریؒ اکثر حضرت علیؑ کی پیشگوئیاں بیان کر کے علم علیؑ کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ اسی بات سے جل کر ابن زیاد نے لفظ "جھوٹ" کہہ کر دشمنی کی وجہ سے گستاخی کی، حضرت رشیدؒ ہجریؒ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میرے مولا علیؑ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھے مولا علیؑ نے پہلے ہی یہ خبر دیدی تھی کہ تو میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ کر سولی پر چڑھا بیٹھا اور مجھے وہ درخت بھی بتا دیا تھا جس کی لکڑی پر مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا" یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا "میں علیؑ کو جھوٹا روزگار صرف تیرے ہاتھ پیر کاٹوں گا زبان کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں کاٹوں گا اور علیؑ کو جھوٹا ثابت کروں گا (معاذ اللہ) پس ابن زیاد مردود کے حکم سے رشیدؒ ہجریؒ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ زبان نہیں کاٹی گئی۔ لیکن مظلوم و بادشاہ رشیدؒ اُسی حالتِ نصیب میں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے سولی پر لٹکے ہوئے غلٹ شانِ اہلبیت طاہرین کی احادیث بیان فرما رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لوگو! یہ حدیث کہ لو اس سے پیشتر کہ میری زبان کاٹ لی جائے۔ مجھے علم ہے کہ میری زبان ضرور کاٹی جائے گی۔ کیونکہ میرے مولا علیؑ کی بات کبھی غلط نہیں

ہو سکتی۔ جب ابن زیاد کو اس خبر کی اطلاع ملی تو آگ بگولا ہو گیا اور سخت قہر و غضب کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ”رشیہؒ ہجری کی زبان کا ٹلو“ دتا کہ وہ احادیثِ فضائلِ اہلبیت بیان نہ کر سکیں، پھر وہ دم بھی نہ مار سکے گا۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے زبان کاٹنے کے لئے رشیہؒ ہجری سے کہا کہ ”زبان نکالو تو جناب رشیہؒ نے فرمایا کہ ”شقی ابن زیادؑ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری زبان چھوڑ کر میرے مولا علیؑ کو معاذ اللہ جھوٹا بنائے گا۔ لیکن وہ شقی خود جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہ کہہ کر زبان نکالی۔ جب زبان کٹ گئی تو جناب رشیہؒ ہجری رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ ”سبحان اللہ! کیا شانِ ایمان و فہم کے سولی پر بھی ذکرِ علیؑ کرتے رہے اور دنیا کو بتائے کہ حضرت علیؑ کو آئندہ واقعات کا علم خدا کی طرف سے حاصل تھا۔ رشیہؒ ہجریؑ کا صبرِ عظیم ایمان والوں کے لئے شاندار نمونہ و فائدہ و میرے لئے رشیہؒ؟ باقیا آپ پر لاکھوں سلام ہوں۔

حضرت میثمؒ تبار کی شہادت کی خبر | مناقب مرتضویؑ میں مولانا محمد صالح

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے مصاحب خاص حضرت میثمؒ تبارؑ سے فرمایا ”اے میثمؒ! اگر حاکمِ شام تجھے بلائے اور مجھ سے انظارِ بے نادری و نفرت کرنے کو کہے تو تو کیا کرے گا؟“ جناب میثمؒ نے عرض کیا ”مولا! میں یہ کام ہرگز نہ کروں گا۔ اور آپ کی دوستی کا دامن کبھی نہ چھوڑوں گا۔“ حضرت علیؑ نے فرمایا ”خدا کی قسم! وہ تیرے قتل کا اور تجھے سولی پر پڑھانے کا حکم دے گا۔ اور تیرے منہ میں لگام بھی دلوائے گا۔“ حضرت میثمؒ نے کہا ”یا مولا! میں صبر کروں گا۔ اپنا سوا و ذہان بچانے کی خاطر آپ کی محبت و مودت سے اور اپنے اعتقاد سے ہرگز روگردانی نہیں کروں گا۔“ حضرت علیؑ نے فرمایا ”اگر تو ایسا کرے گا تو آتش و دوزخ سے محفوظ و مصون رہے گا اور بہشت میں میرے ساتھ ہو گا۔“

پھر مدت گزر جانے کے بعد آخروہ وقت آ گیا کہ حاکمِ شام کے حکم سے جناب میثمؒ تبارؑ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ تو حاکمِ شام نے کہا ”اے میثمؒ! اگر تو اپنی

زندگی چاہتا ہے تو علیؑ ابن ابی طالبؑ سے نفرتیں کر۔“ (نفوذ باللہ من خالک) حضرت میثمؓ نے فوراً فرمایا کہ ”حضرت امیر المومنین علیؑ کے دشمنوں اور علیؑ پر نفرتیں کرنے والوں پر ابد الابد تک اللہ کی لعنت ہو۔ اور اے حاکم شامؓ میں نے جو تو نے کہے وہ عظیم ہرگز نہ رنگا۔“ تب حاکم شام کے حکم سے عمران بن حریث کے گھر کے دروازے پر حضرت میثمؓ کو اُٹا لٹکایا گیا۔ چار روز کے بعد میثمؓ کے دہن مبارک کے خون جاری ہو گیا۔ لیکن اُس حالت کرب شدید میں بھی علیؑ کے عظیم وفادار میثمؓ تمام یہ کہہ رہے تھے کہ ”اُو مجھ سے پوچھو تاکہ میں تم لوگوں پر اپنی اُمت کے فسادات و عیوب ظاہر کر جاؤں۔“ جب حاکم شام کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ ”میثمؓ تمہیں لگام دے دو تاکہ وہ بات ہی نہ کر سکے۔“ پس جس روز جناب میثمؓ رحمۃ اللہ علیہ کے مُنہ میں لگام دی گئی اُسی روز میثمؓ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علیؑ نے سب حال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضرت میثمؓ رحمۃ اللہ علیہ پر لاکھوں سلام جنھوں نے جان قربان کر دی محبت علیؑ کو نہ چھوڑا۔

ان واقعات شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ آئندہ کے واقعات کا وہی علم رکھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت قنبرؓ، حضرت رشید بھڑیؓ اور حضرت میثمؓ تمام کی مظلومیت اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ عزتِ اہلبیت سے تمسک رکھنے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ اسی لئے تمسکِ باہلبیت رکھنے والے علومِ اہلبیتؑ کی نشر و اشاعت سے بہت زیادہ محروم رہے اور مظلوم و مقہور ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے ارشادات کے مطابق علومِ ترقی پر زیادہ کارِ تحقیق نہ کر سکے اور ظالموں کے ظلم و ستم کا یہ نتیجہ ہوا کہ اُمتِ زوال و پسماندگی کا شکار ہو گئی

اہلبیت کے علم و نبی کی ایک شاندار مثال | ارج المطالب میں حاکم کا حوالہ

دے کر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ”محمدؐ بن عیسیٰ بن حبیب کہتا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ہمارے شہر کی مسجد میں آپؐ فروکش ہوئے ہیں۔ میں حضورؐ کے سلام کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ اور سرکار کے سامنے مدینہ کی کچھوروں کے بچوں کا طبق رکھا ہوا ہے جس میں

صحیحانی کھجوریں ہیں۔ آپؐ نے مجھ کو ان میں سے آٹھ کھجوریں عطا فرمائی ہیں۔ جب اس خواب پر میں دن گزرتے گئے تو جناب امام ابو الحسن علی الرضا مدینہ سے تشریف لائے اور اُسی مسجد میں اُترے۔ اور لوگ سلام کے لئے دوڑے۔ میں بھی آپؐ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ آپؐ اُسی مقام پر تشریف رکھتے ہیں جس جگہ پر کہ میں نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور مدینہ کی کھجور کے پتوں کا طبق صحیحانی کھجوروں سے بھرا ہوا آپؐ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپؐ نے مجھے قریب بلا کر مٹھی بھر کر کھجوروں میں سے عطا فرمائی۔ میں نے اُن کو شمار کیا تو اُسی تعداد کے مطابق یعنی آٹھ پائیں۔ جو مجھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں عطا فرمائی تھیں۔ میں نے جناب امام علیہ السلام سے عرض کیا ”آپؐ مجھے زیادہ عطا کریں“ آپؐ نے فرمایا ”اگر تجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عطا کریں گے تو ہم بھی زیادہ دیں گے“ (یعنی اگر تجھے حضرت رسولؐ نے خواب میں زیادہ عطا فرمائی ہوتیں تو میں بھی زیادہ دیتا)۔

یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت امام علی رضا کو محمد بن عیسیٰ بن حبیب کے خواب کا پورا علم تھا جو سوائے وہی علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اہل بیت کے پاس وہی علوم ہیں۔ جن کو حاصل کرنے کے لئے عوام الناس اہل بیت کے محتاج ہیں۔ اسی لئے رسولؐ خدا نے ان سے تمسک رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ علم حاصل ہو سکے۔ اور امت کو اختلاف و افتراق سے محفوظ رکھنے کے لئے سچے ادبوں کا بیج بٹا دیا جائے۔

اہل بیت طہرین حبیل اللہ ہیں

تفسیر تعلیمی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن مجید کی آیت **واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا** کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کی وہ رسی ”حبل اللہ“ ہم ہیں۔ (یعنی ہمارے ذریعہ ہی سے اور ہمیں سے وابستہ

وہ کرامت متحد ہو سکتی ہے (یہ تاریخ المودۃ میں مولانا محمد سلیمان خفی مفتی اعظم قسطنطنیہ لکھتے
 ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ "بدعت نواز لوگ شجرۂ نبویہ
 کے آمنہ دین کو چھوڑ گئے تھے۔ بعد میں آنے والے ہمارے امر میں کوتاہی کرتے ہوئے
 دُسیا سے چلے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے نظریات کا دار و مدار قرآن کی متشابہ آیات پر
 رکھا اور تفسیر اپنی رائے سے کی اور مجمع احادیث پر بہتان باندھے۔ اُمت اختلاف
 اور فرقہ بندی میں گرفتار ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ عام کرتے ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ کتاب کے وارث ہی آیات کی تفسیر کا حق رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ
 ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نجات کو دور رکھا ہے۔ اور ان کو ایسا پاک رکھا ہے کہ
 جو طہارت کا حق ہے؟ یہ آیہ تطہیر کی جانب اشارہ ہے جو اہل بیت کی شان میں
 نازل ہوئی۔ پس معلوم ہوا کہ تفسیر قرآن کا حق، قرآن کے اُن ساتھیوں ہی کو ہے جو
 ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور وہ عزتِ اہلبیت ہیں۔
 اب ہم وہ مختلف علوم سے تعلق رکھنے والے ارشاداتِ ثقلین پیش کرتے
 ہیں جن سے اُن علوم کے متعلق رہنائی ہوتی ہے۔

فصلِ اوّل

علمِ طبِّ و جراحی و حفظانِ صحت

ہمارا مقصد تحریرِ محض یہ ہے کہ ان علوم کے بارے میں "ثقلین" نے جو ہدایات دی ہیں یا تعلیمی ارشادات فرمائے ہیں انہیں پیش کر کے یہ دعوت و غور و فکر دی جائے کہ جو "مسلمات" مفکرینِ عہدِ جدید نے آج کے مشینی دور میں معلوم و تسلیم کئے ہیں ہمارے ہادیوں نے ان کی نشاندہی صدیوں پہلے فرمادی تھی۔ چنانچہ صرف "علمِ طب" و جراحی و حفظانِ صحت ہی کے متعلق اگر "اقوالِ ثقلین" اور انکی تشریح کو تحریر کیا جائے تو پورا دفتر بن جاتا ہے۔ لہذا اس کا ایک مختصر سا حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے علمِ "ثقلین" کے بجز سیکراں کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔

انسانی تخلیق و تشریح | چونکہ یہ فصل علمِ طب و جراحی و حفظانِ صحت سے متعلق ہے لہذا ہم سبک پہلے اس ضمن میں تشریحِ تخلیقِ انسانی کے بارے میں ثقلین کے چند ارشادات نقل کرتے ہیں۔

تشریحِ تخلیقِ انسانی | "ثقلِ اوّل قرآن حکیم اسے یوں بیان فرماتا ہے کہ "اور ہم محفوظ مقام (رحمِ مادر) میں نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر ہمیں نے نطفہ کو حما ہوا خون بنایا۔ پھر ہم نے ہی (اس بجے ہوئے خون کو گوشت کا بوتھڑا بنا دیا۔ اور پھر ہمیں نے (اس) کو تھڑے کی ہڈیاں بنائیں۔ اور پھر ہمیں نے (ان) ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر

ہیں نے اس کو روح ڈال کر ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ تمام برکتوں کا مالک اللہ ہی تو ہے جو تمام بنانے والوں سے بہتر ہے۔

انسان کی خلقت معمولی جڑوں سے ہوئی ہے جو آلہ خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتا۔ حکیم مطلق کی صفائی کا یہ عجیب کوثر ہے کہ جب مرنے کے جڑوں کا فہرہ عورت کے جڑوں کے نمبر سے زیادہ ہو جائے اور یہ آلیں میں ملتے ہیں تو انسان کو جنم دیتے ہیں۔ اور آپس میں ملنے کے بعد دو سے چار اور چار سے آٹھ اور اسی طرح آگے حصوں میں تقسیم ہوتے جاتے ہیں جس سے جسم انسانی بنتا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی تکمیل جسم انسانی کی چھ منازل ہی کا ذکر ملتا ہے۔ اور چھٹی منزل فیضانِ روح کی ہے۔ ان ہی چھ منازل کے لحاظ سے اگر کسی بھی مرحلے پر اس جنین کو ضائع کر دیا جائے تو اس کی دیت (کفادہ) یا جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ چنانچہ نقل دوم کے پچھلے ہادی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ”دیت کے جو پانچ حصے ہیں وہ اس لئے ہیں کہ ان میں سے نطفہ کے لئے ایک حصہ، ”علقہ“ (یعنی جمد خون) کے لئے دو حصے، ”مُفَصَّہ“ (یعنی لوتھڑے) کے لئے تین حصے، عظام (یعنی ہڈیوں) کے لئے چار حصے اور مکمل تخلیق جسمانی (ظہارِ روح) کے لئے پانچ حصے۔ بعد از دخولِ روح لڑکے کے لئے پانچ حصے اور لڑکی کے لئے اس کا نصف یہ مکمل دیت ہے لیکن اگر جنین کو حالتِ حمل میں ضائع کر دیا جائے تو زورِ مادہ کی نصف نصف۔

اس تعجب خیز تخلیقِ انسانی کے بیان میں غلظتِ خلاقِ عالم کو مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں یوں بیان فرمایا ہے کہ

”تمام حمد و ثناء بندوں کے پیدا کرنے والے اللہ کے لئے ہے (جس نے) زمین کو بچھایا۔ پانی کو بہایا۔ بلند زمینوں کو سرسبز بنایا۔ وہ آؤنی ہے اس کی کوئی ابتداء نہیں اور آخری ہے اس کے ”نہ“ کوئی حد نہیں۔ وہ اول ہے اور ہمیشہ بلا مدت کے باقی رہنے والا ہے۔ اس کے لئے بیشائیاں نعم اور لب توحید سرائیں۔ اس نے تخلیق

عالم کے وقت ہر چیز کی حدیں بنادیں تاکہ کوئی چیز اس سے مُشابہ نہ ہو سکے۔
 (اُب) ہم چند بیوں، حرکتوں اور اعضاء و جوارح سے اس کو محدود نہیں کر سکتے
 (یعنی وہ محدود نہیں۔ متحرک چیزوں کی طرح نہیں اور اعضاء و جوارح نہیں کہتا اگر
 معاذ اللہ ایسا ہوتا تو محدود ہو جاتا پھر خدا نہ ہوتا) اس کیلئے کہ جسے کہا ہے "نہیں کہا جاسکتا
 اور" کہ "نہیں کہے گئے" کے الفاظ سے مدت کی حد مقرر نہیں کی جاسکتی، وہ ظاہر ہے
 مگر "کیسے"؟ نہیں کہا جاسکتا۔ پرشیدہ ہے مگر "کس چیز میں؟" نہیں کہا جاسکتا۔ وہ
 جسم نہیں کہ ختم ہو جائے۔ نہ پروئے میں ہے کہ گھیر لیا جائے۔ وہ چیزوں میں مل کر
 (یا چپک کر) قریب نہیں (ہے) نہ اُن سے جدا ہو کر دُور ہے۔ (یعنی لازم جسم و مکان
 سے پیدا شدہ صفتوں کا اس پر ہونا اور اُسے ویسا سمجھنا غلط ہے) اس سے بندوب
 کی کوئی دُعا کی گردش نظر کسی لفظ کی تکرار، ٹیلوں پر چڑھنے یا تار کی شب میں
 قدم بڑھانے کی کوئی حالت پوشیدہ نہیں۔ اور اندھیری پرسکون رات ہو یا وہ چاندنی
 رات ہو کہ جس میں چمکتا چاند اپنی چاندنی پھیلاتا ہے اس سے پوشیدہ نہیں اور جب
 اندھیری یا چاندنی رات کے بعد روشن سورج کا طلوع ہونا اور دُوبنا بھی اس سے مخفی
 نہیں۔ زلزلے کے انقلاب (اوقات کی تبدیلی) آنے والی رات کی آمد، دن کا دُوبنا
 اور بدلتا وہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں وہ ماضی کی ہر سابقہ مدت سے پہلے موجود تھا
 اور ہر شمار و حساب سے قبل موجود تھا۔ محدود کرنے والوں کے صفاتی اندازوں اور جہانی
 سمتوں کی انتہاؤں، مکان و منزل میں ٹھہرنے والوں کی سی تمام حد بندیوں سے پاک
 بلند ہے۔ اس لئے کہ حدیں تو اس کی مخلوقات کے لئے قائم ہیں۔ جن کی نسبت غیر خدا
 کی طرف دی جاتی ہے۔ خدا کی طرف نہیں دی جاسکتی۔

چیزوں کی تخلیق ازلی اُصولوں پر نہیں کی (کیونکہ اس کے سوا کوئی ازلی نہیں)
 نہ ابدی ابتداءوں پر (کہ وہ پابند قانون بنا ہو) بلکہ جسے پیدا کرنا تھا اُسے پیدا کر کے
 اس کی حدیں قائم کیں۔ اور جو تصویر بنا نا تھی اُسے بنایا۔ اور بہترین صورت بنی کوئی چیز
 اس سے پہلو نہیں بجاتی۔ اور کسی چیز کی اطاعت سے اُسے کوئی نفع نہیں ہوتا گزشتہ

مرنے والوں کا اُسے اُسی طرح علم ہے جیسے موجودہ زندوں کے بارے اور بلند آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا علم اُسے اسی طرح ہے جس طرح اُسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو نیچے کی زمینوں میں ہیں۔

اے انسان! مستدل خلقت! اور اے وہ وجود کہ جس کی نشوونما رحم تباریک اور بے شمار پردوں میں ہوئی۔ تو خالص مٹی سے بنیادیا کر محفوظ و مضبوط آرام گاہ (رحم مادر) میں مدتِ معینہ تک رکھا گیا۔ اور تو شکمِ مادر میں مخفی رہ کر جنینِ کریم رہا ہے۔ اس حالت میں کہ جنین تھا۔ نہ کسی بات کا جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی کی آواز سن سکتا تھا۔ پھر اپنی قرار گاہ (رحم مادر) سے ان دیکھی دنیا میں آ پہنچا۔ اور آیا بھی اس حالت میں کہ اس دنیا کی داغ بیل و زبانی سے واقف نہ تھا۔ (غور تو کر) تجھے کس نے پستانِ مادر سے دودھ کا جو سنا بتایا؟ اور کس نے ضرورت کے وقت طلبِ ارادہ سے آشنا کیا؟

پس ولے ہوا کہ جو شکل و صورت رکھنے والی ہستی کے صفات جاننے سے عاجز ہو وہ اُسے پیدا کرنے والے کے صفات جاننے سے کیوں عاجز ہو گا؟
(حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کے حدود و صفات کے ذریعے خالق کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہی دور از کار بات ہے۔)

اس خطبہ میں جنابِ امیر نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی تخلیق اللہ کی صفتِ خالقیت کا کیسا نمونہ ہے۔ اور خدا کتنا با عظمت ہے جس نے ایسی ہستیاں خلق کیں جو رنگ و مزاج اور ترتیب میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور صالح عالم کی صنعت کا شاندار نمونہ ہیں۔

اسرارِ نظامِ تخلیقِ انسانی | حضرت امام جعفر صادقؑ: "انسانی تخلیق کے اسرار پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔

"جس وقت بچہ رحمِ مادر میں ہوتا ہے اُس کو تین پردے ڈھانپے ہوتے ہیں:-

۱۔ ان الفاظ میں مولا علیؑ نے یہ واضح کر دیا کہ زمینیں کئی ہیں۔

(۱) پیٹ (ABDOMEN) (۲) رحم (UTRUS) (۳) بچہ دانی۔ اس بے بسی کے عالم میں جنین نہ تو اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ رب العالمین اُسے اتنی ہی غذا پہنچا دیتا ہے جتنی اُس کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ اور جب اس کی تخلیق مختلف مراحل طے کرتی ہوئی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے تو اس کا پوست اس قابل ہو جاتا ہے کہ گرمی و سردی کے اثرات برداشت کر سکے۔ اور اس کی آنکھیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ روشنی کی تحمل ہو سکیں تو وہ شکم مادر سے اس دنیا میں آتا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اور اس وقت اُسے وہی غذا دی جاتی ہے جو اس کے لئے مناسب و موزوں ہوتی ہے۔ اب سبب العالمین کی ربوبیت دیکھئے کہ وہ گندہ خون جو شکم مادر میں جنین کی خوراک تھی اُسے دودھ کی صورت میں بدل کر ماں کی چھاتیوں میں جگہ دے دیتا ہے اور اس نوزائیدہ کے لئے یہی دودھ کامل ترین غذا ہے۔ نو مولود قدرت کے الہام سے اپنی زبان باہر نکالتا ہے اور ننھے ننھے ہونٹوں کو ہلاتا ہے گویا زبان حال سے غذا طلب کر رہا ہے۔ ماں کے دودھ سے نہ صرف اپنی بھوک مٹاتا ہے بلکہ اسی سے نشو و نما کے فوائد بھی حاصل کرتا ہے۔ جب تک بچے کے لطیف مزاج اور نازک طبیعت کے لئے یہ دودھ مناسب غذا ہوتی ہے۔ اسی دودھ پر فطاعت کے رہتا ہے لیکن جو نئی جسمانی بلدیگی کے لئے اسے دوسری غذائی چیزوں کی ضرورت دامن گیر ہوتی ہے تو قانون قدرت کے مطابق اس کے معدے اور آنتوں میں ہضم و انہضام کی قوت پیدا کر دی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ نسبتاً ذرا ثقیل تر چیزیں بھی ہضم کر سکے اس کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ دانستہ کھانے لگتے ہیں تاکہ بچہ اپنی خوراک کو پیس کر نرم کر سکے۔ اسی طرح منازل طفل کو طے کرتا ہوا جب عذ بلوغت پر پہنچتا ہے تو صنف کے مطابق صورت مرد کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں تاکہ عورت و مرد کی جنس میں امتیاز ہو سکے۔

خلقت انسانی کی یہ ترتیب اور جوڑ بند (JOINT CONSTRUCTION)

جو بالآخر مکمل ہو کر رہتے ہیں۔ اور جن میں سے ہر ایک کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ ان میں کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بغیر کسی خالقِ مدبر کے از خود وجود میں آگئے ہوں؟

اگر جنین کو ماں کے رحم میں غذائے پہنچتی تو وہ اس سہلے (گھاس) کی مانند خشک ہو کر رہ جاتا۔ جیسے پانی نہ دیا گیا ہو۔ اور اگر دردِ زہ (LABOUR PAIN) بچے کی ولادت کا سبب نہ بنتا تو بچہ زندہ گہورے شل ہو جاتا۔ اگر ولادت کے وقت ماں کا دودھ نہ اُترتا تو شدتِ جھوک سے ہلاک ہو جاتا۔ یا لوگ اسے ایسی غذا دیتے جو اس کی لطافت مزاج کے مناسب نہ ہوتی۔ اس لئے ایسا کرنا موجبِ فساد ہوتا۔ اور دیگر غذاؤں کی ضرورت کے وقت اسے دانت ہی نہ دیئے جاتے تو کیونکر انسانی زندگی گزار سکتا اور کاروبارِ زیست میں کیونکر شریک ہوتا؟

بچے کی کم عقلی | اللہ کے ہر کام میں مصلحت کا رفرما ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی صاحبِ عقل و ادراک ہوتا تو آنکھ کھلتے ہی غیر جانوس اشیاء دکھائی دیتیں یا محسوس ہوتیں تو حیران رہ جاتا۔ اس شانہِ عالم کے تحمل کی تاب نہ لاسکتا۔ وہ کپڑے میں لپیٹنے، گودا سے میں سلانے، جھولوں میں جھلانے، گود اور کاندھوں پر اٹھانے سے اذیت کا احساس کرتا، مگر نظامِ جلدی میں چونکہ اس کے قویٰ ضعیف ہوتے ہیں اس لئے مجبوراً وہ اسی صورت سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر بچے کو پیدا ہوتے ہی عقل و شعور، قوی الجذہ، مضبوط اعضاء عطا کر دیئے جاتے تو دوسروں کی امداد کے بغیر ہی زندگی بسر کرتا۔ پس دنیا میں آتے ہی اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتا۔ ان سے اُس و محبت ہی نہ کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اجتماعی زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تربیتِ اولاد کی حکیمانہ مصلحتیں ختم ہو جاتیں اور بڑھاپے میں اولاد اپنے والدین کا سہارا نہ بنتی۔

اعضائے انسانی کی حکمتیں | اگر جسمِ انسانی کے ہر عضو پر فرداً فرداً غور کیا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ ہر عضو میں کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ پاؤں چلنے کے لئے ہیں۔ آنکھیں دیکھنے کے لئے ہیں۔ دانت و دہن کھانے کیلئے ہیں۔ معدہ ہاضمہ کے لئے ہے۔ جگر زہریلے اجزاء کو جدا کرنے کے لئے ہے۔

دہرہ لوں کے عذر کا جواب | ممکن ہے کہ بعض لوگ عذر کریں کہ سبک تم فطرت کے اور طبیعت کے کرشمے ہیں۔ تو وہ بتائیں کہ تم جو طبیعت یا فطرت کا نام لیتے ہو کیا وہ دارائے عقل و شعور اور صاحبِ ارادہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہے تو میں سمجھ لیں کہ خود غرضی و بے دینی کی وجہ سے خداوند کریم کی جگہ فطرت کا نام اور خالق کائنات کی بجائے طبیعت کا نام لیتے ہیں۔ کیونکہ پھر انہوں نے اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ تمام کرشمے کسی صاحبِ قدرت و ارادہ و حکمت کے ہیں۔ اور اگر جواب نفی میں دیں اور کہیں کہ طبیعت شعور و ارادہ نہیں رکھتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بے شعور چیز سے یہ تمام باشعور افعال سرزد ہوں اور بے ارادہ قدرت سے قادرانہ و ارادی اعمال کا ظہور ہو۔ جن کا ہر فعل ان گنت حکمتوں اور مصلحتوں سے ہمبستر ہوتا ہے۔

جسم کے تمام اعضاء کی تشریح | ایک عیسائی نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے جسم کے اعضاء کی تشریح دریافت کی۔ آپ نے فرمایا: "خداوند عالم نے انسان کو بارہ جوڑوں پر پیدا کیا ہے اور اسکی ۲۴۸ ہڈیاں اور ۳۶۰ رگیں ہیں جو تمام جسم کو سیراب کرتی ہیں۔ ہڈیاں جسم کو تھامے ہوئے ہیں اور گوشت ہڈیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور پیٹھے گوشت کو جوڑتے ہوئے ہیں۔ دونوں بازوؤں میں ۸۲ ہڈیاں ہیں۔ ہر ایک میں ۴۱ اور ان سے کعبہ دست میں ۳۵ ہڈیاں ہیں اور کلائی میں دو ہیں اور بازوؤں میں ایک ہے اور کندھے میں تین ہیں۔ اور اسی حساب سے دوسرے بازوؤں میں ہر ٹانگہ میں ۳۴ ہڈیاں ہیں جن میں ۳۵ پاؤں میں دو پنڈلیوں میں تین گھٹنے میں ایک ران میں اور دو چوڑائی میں ہیں۔ پشت میں ۱۸ امڑے ہیں۔ دونوں پہلوؤں میں ۱۸ پسلیاں ہیں۔ گردن میں آٹھ ہڈیاں ہیں۔ سر میں ۳۶ ہڈیاں ہیں۔ ان کے علاوہ منہ میں ۲۸ یا ۳۲ دانت ہوتے ہیں۔"

دورِ جدید کے علمائے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تشریح کو درست تسلیم کیا ہے اور اسی تشریح جعفری کی روشنی میں طالبانِ تحقیق مزید معلومات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔

خاص بات قابل تذکرہ یہ ہے کہ علوم و فنون کو تاریخی روشنی میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کے علوم و فنون میں اضافے اور ترامیم ہوتی رہی ہیں لیکن جو نظریات بادیانِ برحق نے پیش کئے ہیں آج تک ان میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں نظر سکی۔ مثلاً یہی ”علم تشریح“ باقاعدہ ایک علیحدہ علم بن چکا ہے۔ اور سیکڑوں کتب اس پر لکھی جا چکی ہیں لیکن باوجود اس ترقی کے جو عرفان ان حضرات کے کئی سو سال قبل کے ارشادات میں نظر آتا ہے کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس میں مزید تحقیقات کا شوق ہو تو ”حدیث مفضل“ ص ۲۸ کا مطالعہ فرمائیے۔

جسم کے اجزاء کی تقسیم اور ولادت ہونے یا نہ ہونے کی وجہ | مسکرات

علیہ وآلہ وسلم سے ایک سائل نے دریافت کیا جسم میں کون سے اعضاء مرد کی طرف سے ہوتے ہیں اور کون سے عورت کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا ”پٹیاں، رگیں اور پیٹے مرد کی طرف اور گوشت، خون اور بال عورت کی طرف سے ہوتے ہیں“ سائل نے عرض کی آپ سے پرچ فرمایا اور بتائیے کہ کیا وجر ہے کہ بعض کے اولاد ہوتی ہے اور بعض کے نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ”جب نطفہ سُرخ اور گدلا ہو تو اولاد نہیں ہوتی اور جب نطفہ صاف ہو تو اولاد ہوتی ہے“

حضرت سرور کائنات نے ولادت کے ہونے اور نہ ہونے کے متعلق جو وہ سو برس قبل ایک عظیم سائنسی حقیقت کا انکشاف فرمادیا جس طرف موجودہ سائنسی دنیا کی ابھی تک سائی نہیں ہوئی۔ ضرورت ہے کہ اس پر ریسرچ و تجربات کئے جائیں۔

والدین سے مشابہت اور فرق | قد | ایک یہودی نے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا کہ ”کوئی چیز بچہ کو ماں باپ سے مشابہت کرتی ہے؟“ تو آپ نے فرمایا ”جب مرد کا مادہ تولید عورت کے

لے جو امام جعفر صادق کا خطبہ توحید ہے جسے منھل کوہام نے خود لکھوایا تھا اس کا اردو ترجمہ توحید الامۃ مرتب مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری عام دستیاب ہے۔

مادہ تولید پر غالب آجائے تو بچہ مرد کی شکل پر جاتا ہے اور اگر عورت کا مادہ غلبہ پا جائے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوگا۔

قد اسی طرح حضرت امام علی بن موسی الرضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ "تو دنیا بیاہا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟" تو آپ نے فرمایا "اگر نطفہ خارج ہو کر رحم میں دائرہ بناتا ہے تو بچہ نریت قد کا ہوتا ہے اور اگر نطفہ لمبا کرتا ہے تو بچہ کا قد لمبا ہوتا ہے۔

حکمت وضع جسم انسان حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ "اے مفصل! اغور کرو کہ انسان کو اس خلقت میں دیگر بہائم پر کیسا

شرف و فضیلت حاصل ہے کہ یہ سیدھا اور کھڑا پیدا کیا اور کیسا برابر ہو کر بیٹھتا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ تمام اشیاء کو اپنے ہاتھوں سے لے سکے اور اپنے اعضا سے حاصل کر سکے۔ کام کرنا اور تدبیر کرنا اس کے لئے آسان ہو۔ اگر جھکا ہوا یا اونڈھا جا رہا ہوں کی مانند بنایا جاتا تو وہ کبھی کام نہ کر سکتا جو اس حالت میں کر لیتا ہے۔

جُفَتْ و طاق اعضا جُفَتْ و طاق اعضا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تو غور کرو اے مفصل! اُن اعضا و جوارح میں جو ایک ایک پیدا کئے گئے ہیں اور دو دو اور دیکھو کہ اس میں حکمت کیلئے ہے اور کیا موزونیت ہے دیکھو سر اُن اعضا میں سے ہے جو ایک ہی پیدا کیا گیا، ہرگز ممکن نہ تھا کہ اس کے دوسریا زیادہ بنائے جاتے اگر ایک سر کے ساتھ دوسرا سر بھی لگا دیا جاتا تو انسان پر بلا ضرورت ایک بوجھ بڑھ جاتا کیونکہ تمام ضروری حائے ایک ہی سر میں موجود ہیں۔ پھر اگر دوسرے ہوتے تو اس آدمی کے دو حصے ہو جاتے کیونکہ ایسی صورت میں اگر وہ ایک ہی سر سے گفتگو کرتا تو دوسرا سر محض نیکار ہوتا۔ اگر دونوں سے ایک ہی قسم کی گفتگو کرتا تو ایک فغول تھا او ایک سر سے کچھ گفتگو اور دوسرے سر سے کچھ اور گفتگو کرتا تو سننے والا یہ بھی نہ سمجھ سکتا کہ کس کی بات قابل قبول ہے۔ اور کس کی نہیں۔ اسی طرح کے اور بھی کئی بحث پیدا ہوتے۔

اور ہاتھ دو پیدا کئے گئے۔ انسان کے لئے ہرگز بہتر نہ ہوتا، اگر اس کا ایک ہاتھ بنایا جاتا کیونکہ یہ اس کے اُن کاموں میں خلل انداز ہوتا جنہیں وہ کرتا ہے اور جن کی اس ضرورت

ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ترکھان اور معمار کا ایک ہاتھ شل ہو جائے تو اس بات پر قادر نہ ہوگا کہ وہ اپنے پیشہ کو بخوبی کر سکے اور اگر یہ کوشش کرے گا بھی تو اسے خوش سلوبی سے نہیں کر پائیگا اور وہ کام دیرانہ ہوگا جیسا دونوں ہاتھوں سے ہو سکتا ہے۔

دماغ | امام علیہ السلام دماغ کے بائیں میں فرماتے ہیں کہ اگر تم دماغ کو دیکھو تو ایسا پاؤ گے کہ کسی تیرہ جھلیوں میں لپٹا ہوا ہے تاکہ اسے آفتوں سے محفوظ رکھا جاسکے اور وہ محرک نہ ہونے پائے۔ اسی کے اوپر ایک کھوپڑی پاؤ گے جو اپنی خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی مانند ہے تاکہ ہر وہ ضرب جو اس پر پڑے یا ہر ایسا گزند جو خارج سے اسے پہنچے آسانی سے مغز پر آفر نہ کر سکے۔ پھر کھوپڑی کو بالوں کا لباس پہنے پاؤ گے تاکہ گرمی و سردی سے اس کی حفاظت ہو سکے کیا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا ایسی حکمتوں اور بات کیوں سے اس اہم ترین عضو اور مرکز فہم و ادراک کی نگہداشت کر سکتا ہے؟

کان، آنکھ اور دل | اگر ان آنکھوں سے محروم ہوتا تو حیات اس پر کس قدر حراں ہوتی! یہی وجہ ہے کہ یہ عضو انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ صانع عظیم نے آنکھوں کو سر میں مقام عطا کیا تاکہ خطروں سے محفوظ رہے اور اس سے ہر شے دیکھ بھی سکے۔ پھر پلکوں کے ذریعے ان آنکھوں کی حفاظت کا انتہام فرمادیا اور اگر آنکھوں کا مستقر ہاتھ پاؤں کی مانند جسم کے نچلے حصے میں ہوتا تو کیا کیا آفتیں نہ ہوتیں جو ان تک راہ نہ پاتیں؟ اور اگر آنکھیں پیٹ یا پشت میں لگادی جتلیا تو ان سے دیکھنا کس قدر دشوار ہوتا! ذرا ان پلکوں پر بھی نظر کرو کس خوبی سے پردوں کی طرح ان آنکھوں کے سامنے آویزاں ہیں۔ اور گوشہ چشم کو حلقہ کی مانند ایسے طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جب بھی انسان چاہتا ہے، اللہ کا لیتا ہے۔ اور جب بھی مرضی ہوتی ہے اٹھا لیتا ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ نے کان کے اندرونی حصہ کو کیسا پیچیدہ بنایا ہے تاکہ آواز کان میں پڑ کر بیچ و تاب کھاتی ہوئی کان کے داخلی پردوں سے ٹکرائے۔ اگر آواز ایک ہی مرتبہ پردوں سے ٹکراتی تو اسکان یہ تھا کہ نرم و نازک پردے مجروح ہو جاتے۔ اے مفضل! جو شخص ہر ہر بولہبے اس کے بہت سے کام بند رہتے ہیں کیونکہ وہ آوازوں کے سننے سے محروم رہتا

ہے اور لوگوں کو اس کے ساتھ معاشرت دشوار ہوتی ہے۔ اور لوگ اسے مل کر دل نہیں لگی محسوس کرتے ہیں (کیونکہ اسے بات سمجھنا دشوار ہوتا ہے) وہ جاننے والے لیکن غائب کے مانند۔
فائدہ ہے مگر مردہ کے مانند۔

لے "مُفْقَلٌ" اور اس پر بھی تو غور کرو کہ "دل" جو تمام اعضاءِ انسانی سے زیادہ حسّاس واقع ہوا ہے کس عمدگی سے اللہ نے اسے پردوں میں ڈھانپ کر محفوظ کر دیا ہے اس کے ارد گرد مضبوط ہڈیوں کا پتھر بنا دیا گیا ہے۔ پھر ان ہڈیوں پر گوشت و پوست چڑھا دیا ہے تاکہ دل خطرات و آفات سے محفوظ رہے۔

بال اور ناخن | ذرا بال اور ناخنوں پر تو غور کرو! چونکہ یہ بڑھتے ہیں اس لئے انہیں ایسا بے حس بنا دیا کہ ان کے ترشوانے میں انسان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اگر بالوں اور ناخنوں میں بھی جس بھر دی جاتی تو کتنا آتے وقت یا تو تکلیف برداشت کرتا یا پھر ان کو بڑھے جانے دیتا۔

"مُفْقَلٌ" نے اس مقام پر یہ عرض کی "فرزندِ رسول! حق تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی کیوں نہ پیدا کر دیا کہ اس کے بال و ناخن بڑھنے ہی نہ پائیں؟" حضرت نے فرمایا "بالوں کی افزائش اور ناخنوں کی نمو سے نیران کے کٹوانے اور کوتاہ کرنے سے متعدد امراضِ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی مصلحت کے پیشِ نظر حکم دیا گیا ہے کہ نہایت ہر ہفتے میں ناخن لے اور بال کٹوائے۔ اور جہاں صلاح و فائدہ نہیں ہے۔ وہاں بالوں کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ مثلاً اگر آنکھ میں آگ آتے تو انسان نظر و بینائی سے محروم ہو جاتا۔ اگر منہ کے اندر پیدا ہو جاتے تو ذائقہ و مزہ ہی جاتا۔ اور کھانا پینا ناگوار ہو جاتا۔ اسی طرح اگر ہاتھوں کی ہتھیلی میں بال آگ آتے تو چیزوں کے چھونے میں لُطف نہ آتا۔ اور یہ اہتمام محض اکیلے انسان کے لئے ہی نہیں کیا بلکہ اُن حیوانات کے لئے بھی کیا کہ جن کے جسم پر بال ہیں اُن کے بھی اُن جگہوں پر جہاں فائدہ نہ تھا اللہ نے بال نہیں اُگائے۔ خلقتِ عالم کی ان خوبیوں پر نگاہِ غور و فکر تو ڈالو۔ موجوداتِ عالم کی اس کاریگری کو ملاحظہ تو کرو کہ کس حسن و خوبی کے ساتھ ہر چیز مصلحت و حکمت

کے ساتھ بنائی گئی جس میں ذرا برابر نظمی اور کجی نہیں ہے۔

ناظرین کرام! نقل دوم کے چھٹے ہادی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مندرجہ بالا تشریحی اقوال اس قدر اہم اور گر اندھ ہیں جن کو پڑھ کر تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ آپ اپنے علم ذاتی سے گویا انسان کی رگ رگ سے واقف تھے۔ سر کے بالوں سے لیکر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل شناسائی تھی۔ اور اگر صرف ”توحیدِ مفضل“ ہی کا مطالعہ کر کے غور کیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے کہ علمِ تشریح کی جدید روشنی میں امام عالی مقام کے اقوال و نظریات منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پوری آب و تاب کے ساتھ درخشندہ ہیں۔ یہ اقوال آج بھی ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں۔ انکی دعوتِ فکر آج بھی اسی طرح عام ہے جس طرح تیرہ صدیاں قبل تھی۔ ان ارشادات سے الہییت کی علمی عظمت معلوم ہوتی ہے۔

ہندی طبیب کا مناظرے کے بعد مسلمان ہونا

منصوبہ کے دربار میں حضرت صادق آل محمدؑ کا ایک ہندی طبیب کے مناظرہ ہوا۔ چنانچہ وہ سوال جواب ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ یہ واقعات یوں ہوئے کہ دربارِ منصورؒ میں ایک ماہر ہندی طبیب آیا۔ اور اس نے اپنے کمالِ علم کا اظہار کیا اور اسی دربار میں اہم حیرت انگیز گفتگو کی وہ یہ ہے۔

ہندی طبیب: کیا آپ کو میرے اس علم سے اتفاق ہے جو میں نے بیان کیا؟
امامؑ: نہیں۔ ہمارے پاس اس سے کہیں بہتر علم ہے۔
طبیب: (حیرانگی سے) وہ کیا؟

امام صادقؑ: میں حامدِ گہی، کا علاج بارودِ سردی سے کرتا ہوں۔ ترکِ علاج خشک سے کرنے پر حاوی ہوں۔ اور ہر کام میں خدا پر بھروسہ و یقین رکھتا ہوں۔ جو میرے جدِ امجد (رسول اللہ) نے فرمایا اس پر عمل کرتا ہوں۔ اے طبیبِ ہندی! امجدِ پیادوں کا گھر ہے۔ بدن جس چیز کا عادی ہے۔ وہ اس کے لئے مہیا کرو۔ کیا

طب اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں نے یہ علم
طب کی کتابوں سے حاصل کیا ہے؟

طیب :- ہاں ضرور۔

امام برحق :- خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ پایا خدا ہی سے لیا۔ بتاؤ تم زیادہ عالم
ہو یا میں؟

طیب :- میں زیادہ عالم ہوں۔

امام :- میں تجھ سے سوال کروں؟

طیب :- ضرور کیجئے۔

چنانچہ حضرت صادق آل محمدؑ نے مندرجہ ذیل سوالات طیب ہندی سے کئے
اور وہ کسی ایک کا بھی جواب نہ دے سکا۔

- ۱۔ سر میں دوزی کیوں ہیں؟
- ۲۔ سر کے اوپر بال کیوں بنائے گئے؟
- ۳۔ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟
- ۴۔ آنکھیں با دام کی طرح کیوں بنائی گئیں؟
- ۵۔ بھنوتیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟
- ۶۔ پیشانی پر خشک کیوں ہوتی ہے؟
- ۷۔ دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کیوں بنائی گئی؟
- ۸۔ ناک کے سوراخ اس کے غلے حصے میں کیوں ہیں؟
- ۹۔ لب اور مونچھیں منہ کے اوپر کیوں بنائی گئیں؟
- ۱۰۔ دانتوں کو تیز، ڈاڑھوں کو چوڑا اور کوٹھلوں کو لمبا کیوں بنایا گیا؟
- ۱۱۔ مردوں کو داڑھی کیوں دی گئی؟
- ۱۲۔ ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟
- ۱۳۔ ناخن اور بال کیوں بے جان ہوتے ہیں؟

- ۱۴۔ دل صنوبر کی مانند کیوں بنایا گیا؟
 ۱۵۔ پھیپھڑوں کو دو حصوں میں بانٹ کر، دونوں کی حرکت اپنے مقام پر کیوں رکھی گئی؟
 ۱۶۔ جگر کو متحد رکھنا، کیوں بنایا گیا اور گزے کو لوبیا کے طے کے شکل کیوں دی گئی؟
 ۱۷۔ گھٹنے کا جوڑیہ کیوں نہیں ملا ہے؟
 ۱۸۔ تلوے کو خالی کیوں رکھا گیا؟

جب طبیب ہندی جواب دینے سے عاجز رہ گیا تو اسنے کہا ان سوالوں کے جواب آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضرت صادق نے ان سوالات کے جوابات یوں بیان فرمائے:-

- ۱۔ سر میں درزین یا جوڑیہ ہیں کیونکہ ٹھنڈی ہوائ اگر بغیر فصل کے ہو تو درد تیزی سے اس کی طرف آئے گا۔ اور اگر الگ الگ رہیں تو درد دور رہیگا۔
 ۲۔ سر پر بال اس وجہ سے ہیں تاکہ ان کی جڑوں کے ذریعے دماغ تک تیل پہنچ سکے اور دماغ کا بخار ان کے ذریعے سے خارج ہو سکے۔ اور گرمی سردی ان کے ذریعے اندر داخل ہو سکے۔

- ۳۔ پیشانی کو بالوں سے اس لئے خالی کیا کیونکہ وہ آنکھوں کے لئے روشنی تقسیم کرنے کی جگہ ہے (یعنی اگر اس جگہ بال ہوتے تو مرکز تقسیم نور کو نقصان ہوتا)۔
 ۴۔ آنکھ کو بادام کی شکل اس لئے دی گئی کہ اس میں دو آبی آسانی سے ڈالی جاسکے۔ اور میل کچیل، ادھر ادھر سے نکل جائے۔ اگر یہ گول ہوتیں تو دوا یا سرمہ کی سلائی انکے اندر نہ پہنچ سکتی اور نہ میل کچیل باہر نکلتا۔

- ۵۔ آنکھوں پر پھنوس اس لئے بنائی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعے آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے۔ اے ہندی! کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اپنا آنکھ آنکھوں پر رکھ لیتا ہے تاکہ حسب ضرورت آنکھوں تک روشنی پہنچ سکے۔

- ۶۔ پیشانی پر خطوط اس لئے ہوتے ہیں تاکہ سرمہ کا پسینہ آنکھوں میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ان نوروں کی مانند ہیں جو پانی کو روکتی ہیں (اس قول امام سے یہ ہدایت ملی ہے کہ نوروں

کے ذریعے سے سیلاب کا پانی روکا جاسکتا ہے۔ پاکستان کے دریاؤں میں جب بھی سیلاب آتا ہے تو اس وقت نروں کی وجہ سے کافی علاقے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔

۷۔ آنکھوں کے درمیان ناک اسلے بنائی تاکہ نورد و طرف تقسیم ہو جائے اور ہر آنکھ کو برابر روشنی ملے۔

۸۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس وجہ سے بندے گئے تاکہ دماغ سے جو زلہ و زکام کا پانی بہے وہ با آسانی خارج ہو جائے۔ اور خوشبو ان کے ذریعے دماغ تک پہنچ سکے اگر یہ سوراخ اوپر کو ہوتے تو نہ گندہ پانی نکلتا اور نہ ہی خوشبو دماغ تک پہنچ سکتی۔

۹۔ مونچھوں کو ہونٹوں کے اوپر بنایا کہ دماغ سے خارج ہونے والی رطوبت کو روکے رہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتے تو کھانا بے مزہ ہوتا۔

۱۰۔ دانتوں کو تیز اس لئے بنایا گیا کہ چیز کا ٹکڑا آسان ہو۔ ڈاڑھوں کو چوڑا اسلے بنایا کہ چبانے میں دقت پیش نہ آئے۔ اور کو پٹلوں کو لمبا اس لئے بنایا تاکہ ڈاڑھیں اور دانت مضبوط رہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے عمارت کے لئے ستون ہوا کرتے ہیں۔

۱۱۔ ڈاڑھی مرد کے لئے اس لئے ہے کہ زن و مرد میں تمیز ہو سکے۔

۱۲۔ ہتھیلیوں پر بال اس لئے نہیں کہ اس سے لمس دینی چھونے کا واسطہ ہے۔

ورنہ انسان کو حرارت و خشکی، نرمی (یا ملائمت)، اور سختی (یا کھردرے پن) کا احساس ہوتا۔

۱۳۔ بال اور ناخن اس وجہ سے بے حس بندے گئے کہ ان کو کاٹنا ضروری تھا۔ اور اگر ان میں جان ہوتی تو یہ امر تکلیف دہ ہوتا۔

۱۴۔ دل کو صوبہ کے دانے کے موافق اس لئے بنایا گیا کیونکہ وہ اٹل ہے۔ اور اس کا ٹاؤک مر پھیسپڑوں میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کو خشکی ملتی رہے اور گرمی سے مضطرب نہ ہونے پائے۔

۱۵۔ پھیسپڑوں کو دو حصوں میں اس لئے بانٹ دیا گیا کہ دل ان کے درمیان جگہ پاسکے۔ اور ان دونوں کی حرکت سے اسے ہوا ملتی رہے۔

۱۶۔ جگر کو متحد باس وجہ سے بنایا گیا کہ معدہ ثقیل ہے اور وہ اس سے بخار کو کھینچ لیتا ہے نیز گردے کو بلیک کے دانے کی شکل کا بنایا گیا کہ وہ مادہ تولید کے قطرہ قطرہ گرنے کی جگہ ہے اگر مرتب یا مدور ہوتا تو پہلا نقطہ دوسرے نقطے میں پھنس جاتا اور اس کے نکلنے میں جاندہ کو فرحت حاصل نہ ہوتی۔ کیونکہ مادہ تولید پشت کے مہروں سے اترتا ہے یہ مادہ پکڑے کی طرح سکڑتا اور کھلتا ہے۔ مادہ تولید مثانہ کی طرف اس طرح جاتا ہے جیسے غلیل سے نکل جاتا ہے۔

۱۷۔ گھٹنا پیچھے کی جانب اس وجہ سے نہیں مڑتا کیونکہ انسان آگے کی طرف چلتا ہے اگر پیچھے مڑتا تو گر جاتا۔

۱۸۔ تلوے اس لئے خالی ہوتے ہیں کہ زمین پر چلنا آسان ہو۔

یہ سُننے ہی طیب ہندی حیران دشت زدرہ کیا۔ بلا تامل حضرت امام جعفر صادق کی صداقت پر ایمان لے آیا۔ اور مشرف باسلام ہو گیا۔ اُس کے مُنہ سے بے اختیار نکلا ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ (امام جعفر صادق) اپنے زمانے کے سب سے بلند پایہ عالم ہیں“

یہ تحقیق چند جھلکیاں افرادِ ثقلِ دوم کے علم تشریح الابدان کے متعلق، جن کا ایک ایک جملہ اپنے اندر بے پناہ علوم سمے ہوئے ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ان پر بار بار غور کریں اعدان پر تحقیقات کر کے بنی نوع انسان کے لئے افادات مہیا کریں۔ ان ذواتِ مقدسہ نے جملہ قواعد حفظانِ صحت، تشخیصِ امراض و معالجات وغیرہ پر مکمل ہدایات فرمائی ہیں۔ لہذا قارئین کی منفعت کی خاطر ہم تاجدارِ امامت، امامِ شہم حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ السلام کے ”رسالہ ذہبیہ فی اسرارِ علومِ الطبیہ“ سے کچھ ادشادات نقل کرتے ہیں۔

رسالہ ذہبیہ فی اسرارِ علومِ الطبیہ | یہ رسالہ دراصل حضرت امام رضا کا ایک خط ہے جو انھوں نے عباسی بادشاہ

”خلیفہ ماموں الرشید“ کے جواب میں تحریر فرمایا۔ ہمارے ذریعہ نظر اس کا اردو ترجمہ ہے۔
 جو جناب مولانا حکیم سید مقبول احمد صاحب طبری اعلیٰ اللہ مقامہ نے کیا تھا۔ اس رسالے
 میں انعام نے پہلے حمد باری تعالیٰ فرمائی ہے پھر مختصر بر فرماتے ہیں۔

”میرے پاس بادشاہ وقت کا خط پہنچا۔ جس میں مجھ سے درخواست کی گئی ہے
 کہ میں اپنے تجربات اور اپنے بزرگوں کے اقوال کھانے پینے، استعمال ادویہ، فصد
 کرانے، پچھنے لگوانے، حمام کرنے اور نورہ وغیرہ لگانے کے متعلق یعنی جن جن امور
 سے اصلاح جسم ہوتی ہے اور جن کی ضرورت ہر شخص کو پیش آتی ہے، جمع کر کے مجھ کو
 چنانچہ میں نے وہ تفصیل وار جمع کر دیے ہیں۔ اور بادشاہ کو جو تدریس میں خصوصاً اپنے
 لئے کھانے پینے میں، استعمال ادویہ میں، فصد کرانے اور پچھنے لگوانے میں قوتِ باہ
 بڑھانے اور عموماً اصلاح جسم میں اختیار کرنی چاہئیں وہ سب مُمْتَرَح لکھ دی ہیں۔
 وبالله التوفیق (بر توفیق اللہ ہی کی وجہ سے ہے)۔

اسے بادشاہ وقت آگاہ ہو کہ خدا اپنے بندے کو کسی مرض میں مبتلا نہیں کرتا
 جب تک کہ اس کے لئے دو امقررنہ فرمادے۔ جس سے اس کا علاج ہو سکے۔ پس ہر
 قسم کے مرض کے لئے ایک خاص قسم کی دوا ہے اور ایک علاج تدبیری موجود ہے۔
 نیز اس بات سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے کہ جسم انسانی کی مثال سلطنت کی سی ہے۔
 پس اس ملک جید کا بادشاہ قلب (روح) ہے اور اس کے مایمل اعصاب و دماغ۔
 دار السلطنت اس ملک کا ”دل“ ہے اور جاگیر اس کی کل جسم۔ اور مددگار دونوں
 ہاتھ، دونوں ہونٹ، دونوں آنکھیں، زبان اور دونوں کان ہیں۔ معدہ اور پیٹ اس
 کا خزانہ ہے۔ اور سینہ اس کا حجاب ہے۔ ہاتھ ایسے مددگار ہیں کہ بادشاہ کے حکم کے
 مطابق ہر کام کرتے ہیں۔ جس چیز کو وہ حکم دیتا ہے یا کس لئے آتے ہیں اور جس چیز
 کی نسبت حکم دیتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ پاؤں بادشاہ کو جہاں جہاں وہ چاہتا ہے لئے پھرتے
 ہیں۔ آنکھیں بادشاہ کو وہ چیزیں دکھاتی ہیں جو اس سے پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ بادشاہ
 خود پس پردہ ہے۔ اس تک کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، مگر آنکھوں کے ذریعے سے

جو چراغ کا کام دے رہی ہیں۔ دو مددگار و پاسبان قلعہ جبہ دونوں کان ہیں جو بادشاہ تک ایسی چیزیں پہنچا سکتے ہیں جو بادشاہ کے مزاج کے موافق ہوں یا بادشاہ اُن کو حکم دے دے۔ پس جب بادشاہ ان کے ذریعے کچھ سنتا ہے تو وہ ایک ڈھول (DRUM) بجا دیتے ہیں جو انہیں میں موجود ہے جس کے ذریعے بادشاہ جو کچھ چاہتا ہے سن لیتا ہے۔ اور چنانچہ سب سمجھتا ہے جواب دیدیتا ہے۔ بادشاہ کے امدادے ظاہر کرنے کا آواز بان ہے جس کی حرکت کئی آلات پر موقوف ہے۔ منجملہ اُن کے مسائل کی ہوا۔ محدے کے اجزات۔ ہونٹوں کی امداد ہے۔ پھر ہونٹوں میں جو قوت ہے اس کا وجود زبان کی موجودگی پر موقوف ہے۔ اسی طرح ایک کا وجود دوسرے کے لئے ضروری ہے۔ اب زبان کا اظہار جس کو کلام کہتے ہیں خوبصورت ہو نہیں سکتا سولے اس صورت کے کرناک میں گونج کر آتے۔ اسی وجہ سے کلام کی زینت کے لئے ناک پیدا کی گئی ہے۔ جس میں کلام اسی طرح زینت پاتا ہے جیسے نفیری دل لے کی آواز نفیری میں ناک کے تھنے علاوہ اس نفیری کے کام دینے کے ایک اور خدمت بھی ادا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ جن خوشبوؤں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ اور بدبودار ہوا بادشاہ کو ناپسند ہوتی ہے انھوں کو حکم دیتا ہے کہ مٹا دے اگر اس کو روک لیں۔ اس بادشاہ ملک جسم کے لئے ثواب بھی مقرر کیا گیا ہے اور عذاب بھی مگر اس کا عذاب دنیا ظاہری بادشاہوں کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ اور اس کا ثواب اُن کے ثواب سے ہر اتنا اعلیٰ اس کے عذاب کا نام رنج ہے اور ثواب کا نام خوشی۔ رنج کی اصل طحال دہلی، میں ہے۔ اور خوشی کی گردوں اور محدے میں جھلی (MEMBRANE) ہے۔ ان دونوں مقامات سے دو رگیں چہرے تک آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی اور رنج کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور اس قسم کی رگیں سب کی سب بادشاہ اور اس کے عمال کے مابین راستے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی دوا پیتا ہے۔ رگیں بادشاہ کے حکم سے دوا کے اثر کو بیماری کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔ لے بادشاہ وقت آگاہ ہوا کہ جسم منزلہ عمدہ زمین کے ہے جس کا مقررہ مہول یہ ہے کہ اگر بقاعدہ ترو کیا جائے

اور ٹھیک انداز سے اس میں آبپاشی کی جائے۔ یعنی نہ تو اتنا زیادہ پانی ہو کہ اس کو ڈبو دے اور نہ اتنا کم کہ خشک رہ جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھیتی قرار پکڑتی ہے اور فصل عمدہ پیدا ہوتی ہے۔ منافع زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے غفلت کی جائے تو ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ ایک فکاسٹک اس میں نہیں آگتا۔ یہی حالت جسم کی کھیتی چاہیے اگر کھانے اور پانی وغیرہ کی تدبیروں سے اس کی اصلاح کرتے رہیں تو صحیح رہتا ہے اور اس کی صحت سے عافیت برقرار رہتی ہے۔ پس جو چیزیں بادشاہ کے معدے کے لئے موافق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ جسمانی قوت کے برقرار رکھنے والی ہیں۔ حتی الامکان انہیں استعمال بھی چاہیے۔ اور اے بادشاہ! یہ بھی یاد رکھو کہ طبیعتیں مختلف ہیں۔ اور ہر طبیعت اُسی شے کو پسند کرتی ہے جو اس کے مطابق اور موافق ہو۔ پس جو چیز بادشاہ کی طبیعت کے مطابق اور موافق ہو انہیں کو غذا میں اختیار کیا جائے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص انداز سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اُس سے اُسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور جو ایلے انداز سے غذا کھاتا ہے کہ نہ زیادہ نہ کم۔ اس سے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ بعینہ یہی حالت پانی کی ہے۔ پس مناسب ہے کہ ضرورت کے مطابق کھانا کھا جائے۔ اور کچھ اشتہا (خواہش یا بھوک) باقی رہنے پر چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ بادشاہ کے معدے اور جسم کے لئے یہ معمول سب سے بہتر ہوگا۔ کیونکہ اس سے عقل زیادہ صحیح رہے گی۔ اور جسم ہلکا اور تندرست رہے گا۔ (یعنی زیادہ کھانا موٹاپے اور بیماری کا باعث ہے)

اے بادشاہ! موسم گرما میں ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہئیں۔ جاڑے میں گرم اور معتدل موسم میں معتدل۔ مگر ضرورت سے زاد کبھی نہیں۔ اور جب کھانا سامنے آئے تو شروع ان غذاؤں سے کرنا چاہیے جو زود ہضم ہوں۔ پھر کسی چیز کا زود ہضم یا دیر ہضم ہونا کھانے والے کی عادت، طاقت، خواہش، موسم اور عمر وغیرہ پر موقوف ہے۔ مناسب یہ ہے کہ بادشاہ کے کھانا کھانے کا وقت گیارہ بجے دن کے قریب ہونا چاہیے (وقت دوپہر مرا ہے)۔ یا تو دن رات میں ایک مرتبہ یا دو دن میں تین مرتبہ اس طرح کہ پہلے دن اول صبح چھراں پھر دوپہر دو بجے دن گیارہ بجے کے قریب اور اس دن شام کا کھانا موقوف۔ یہ

وہ حکم ہے جو حبیبِ خدا علیہ السلام کو دیا تھا۔ ایک دن ایک مرتبہ کھانا کھایا کرو اور دوسرے دن دوسرے کھانا اس انداز سے ہو کہ نہ کم نہ زیادہ۔ اور کچھ اشتہا باقی رہنے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر پوچھا کھانا کھانے کے بعد وہ صاف اور پُرانی شرب جس کا پینا حلال ہے اور جس کا نسخہ میں آگے بیان کروں گا استعمال کرنا چاہیے۔ (یعنی وہ شربت جس کا نام شربِ اعلیٰ الخمن ہے) اس کے بعد امامِ عالی مقام نے سال کے بارہ مہینوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ہر مہینے کے لئے الگ الگ ہدایات فرمائی ہیں کہ نزاکت و وقت و موسم کے لحاظ سے کن کن چیزوں کا استعمال مناسب ہے۔ اور کس کس چیز سے پرہیز ضروری ہے۔ ثنائین ”رسالہ ہدیہ“ کا مطالعہ کر کے ان نفعِ نفع سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ محض قیصرِ قہار کی وجہ سے ہم وہ تفصیل نقل نہیں کر رہے۔

نکتہ | ”ثقل دوم“ کے اس راہنما نے فلسفہ حیات کو کس خوبی سے بیان کیا ہے۔ اور خصوصاً ”سلطنتِ حیدر انسانی“ کو جس تشبیہی انداز سے بیان فرمایا۔ یہ سلوب بیان ہی اس حقیقت کی قوی ترین دلیل ہے کہ یہی علمِ بشر کا کلام نہیں بلکہ اکثر حکیم اور معالج باوجود علمِ طب کی جدید ترقی کے آپٹ کی طبی ہدایات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور آپٹ کے نظریات کی مخالفت کرنے کی جرأت کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارا خیال ہے کہ ان فرمودات کی روشنی میں اگر کوئی شخص اپنی حفاظتِ صحت کا انتظام کرے تو وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اس فلسفہ میں عدل قائم رکھنے یعنی ”اعتدال“ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور اس بات کی بھی نصیحت کی گئی ہے کہ حسبِ پسند غذا احدِ اعتدال میں استعمال کی جائے لہذا بعض کچ عقیذگی کی بنا پر سنِ پسند غذا استعمال نہ کرنا ایک غیر فطری خیال ہو گا۔ اسلئے جو لوگ کہتے ہیں کہ سلامِ محض ”جگہ کے سوکھے ٹکڑے کا دوسرا نام ہے وہ ہم پر افترا باندھتے ہیں۔ حالانکہ ”دین“ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہاں مگر پرہیزِ حفظِ ملاقدم کے تحت اور اس مسئلہ کو ہم اپنے ہتھیارِ معاشیات کے باب میں تفصیل سے بیان کریں گے۔

نسخہ شربت شراب الصالحین

”شراب الصالحین“ جو کہ توبہ امام رضا کا نفسِ مضمون ہے۔ اس کے بارے میں امامِ فطرتے ہیں اس سے جیم انسان کی کامل حفاظت ہو سکتی ہے اور اس کا نسخہ درج ذیل ہے۔
 • موثر شقعی عمدہ سیاہ رنگ تین سیر لے کر اؤل دھوڑا لیں کر مٹی وغیرہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد بیج نکال کر صاف پانی میں بھگو دیں۔ پانی چار چار انگلی منقی کے اوپر رہے۔ جو ہم سرہما میں تین دن رات اسی حالت میں رکھنا چاہیے۔ اور جو ہم گرمایں ایک شبانہ روز جس پانی میں منقی ترکی جائے وہ جہاں تک ممکن ہو بارش کا ہو۔ اور اگر وہ نہ ملے تو لالے سیٹھے دنیا یا ندی کا جو جس کے چشے کا رخ مشرق کی طرف ہو۔ کیونکہ اس قسم کا پانی سبک اور صاف ہوتا ہے۔ اور حرارت و برودت کا اثر فوراً قبول کر لیتا ہے اور پانی کے عمدہ خواص بھی ہیں۔

بھینکے کی مدت کے بعد ایک صاف پتیلی میں ڈال کر اتنا جو شش دیا جائے کہ منقی پھول کر مضحل ہو جائے اور پھر تیل چولھے سے اُتار کر ٹھنڈا کر لیا جائے۔ اور منقی کو خوب نچوڑ کر عرق لے لیا جائے۔ اور پھر پتیلی میں ڈال کر ایک لکڑی سے اس کی گہرائی ناپ لی جائے۔ اور لکڑی آہنی پرستنے عومے تک پکایا جائے کہ دو ٹکٹ (۲) عرق کم ہو جائے۔ (یہ اُسی لکڑی پر نشان لگانے سے اندازہ ہو جائے گا) اس کے بعد اکیس تولے شہد خالص کف گرفتہ اس میں ڈال دیا جائے۔ شہد کے ساتھ مندرجہ ذیل ادویات خوب باریک کوٹ چھان کر علیحدہ علیحدہ وزن کر کے ایک باریک کپڑے کی بھٹی میں رکھ کر تھیل کا قفہ مضبوط باندھ کر شراب میں ڈال دینا چاہیے۔

زنجبیل ۳۔ مد۔ قرقل ۱۔ مد۔ دارچینی ۱۔ مد۔ زعفران ۳۔ مد۔ سنبل الطیب ۱۔ مد۔ تخم کاسنی ۱۔ مد۔ مصطکی رومی ۱۔ مد۔

نہ عمدہ جدید کے حکمانے یہ بات تجربے سے ثابت کی ہے۔

یعنی سفید سونڈ ۱/۲ ملشے، لونگ ۱/۲ ماش، دارچینی ۱/۲ ماش، زعفران ۱/۳ ماش
بالچھر ۱/۲ ماش، تخم کاسنی ۱/۲ ماش، مصلیٰ رومی ۱/۲ ماش،

اس کے بعد لکڑی سے ناپ کر پھر نشان لگایا جائے اور کوئلے کی آبخ پر اتنی دیر
اور پکایا جائے کہ شمع کے برابر پانی اور بل جائے۔ اور تھیلی کو کنگیر وغیرہ سے برابر تیلے میں
دبلے رہنا چاہیے تاکہ آدویہ کی قوت شراب میں آتی جائے اور اتنی دیر تک دباتے
رہنا چاہیے کہ شمع کے برابر پانی جل جائے۔ اس کے بعد تیلہ اُتار کر ٹھنڈا کر کے کسی
چینی یا شیشے کے برتن میں بھر کر تین مہینے تک اسے اس حالت میں نہنے دینا چاہیے تاکہ
آدویہ باہم ہم مزاج ہو جائیں۔ وہ شراب جس کا استعمال جائز ہے یہی ہے۔

جس وقت بادشاہ اس قاعدے سے جو میں بتا چکا ہوں کھانا کھاپکے تو اس
شراب میں سے نصف چھٹا تک لے کر چھٹا تک بھر آب خالص میں ملا کر پی لے۔ اس
مقدار کے پینے کے بعد مندرجہ ذیل امراض سے ایک دن اور ایک رات یقیناً خلافت
ہوگی۔ کل قسم کے بارد (ٹھنڈے) مزمن (پرلنے) درد جیسے نفرس (ٹخنے کا درد) اور
ریاح (بادی) وغیرہ اور ہر قسم کے اعصابی، دماغی اور معدے کے درد، اور بعض قسم
کے جگر اور طحال (آئی) کے درد اور مرض وغیرہ۔ اگر اس کے بعد پانی کی سچی خواہش ہو تو
پہلے جتنا پانی پینے کی عادت ہو، اس سے نصف پینا چاہیے کہ یہ عمل بادشاہ کے جسم کو
تندرست رکھے گا۔ اور مقدار بت کی قوت بڑھ جائے گی۔ اس لئے کہ بدن کی صحت اور
اس کا قیام اور اس کی خرابیاں سب کھانے اور پینے پر موقوف ہیں۔ اگر کھانے پینے
کی اصلاح ہو جائے گی تو بدن کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر کھانے پینے میں فساد
ہوگا تو بدن میں بھی فساد ہوگا۔

اے بادشاہ! یہ بھی یاد رکھ کہ نفوس کی قوت، مزاج بدن کے تابع ہے اور مزاج
بدن ہوا کے تابع ہے۔ پس جیسے جیسے ہوا مختلف اوقات و مقامات میں بدلتی رہتی ہے
ویسے ہی مزاج بھی بدل جاتے ہیں۔ کبھی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے کبھی گرم ویسا ہی بدن میں
بھی اثر ہوتا ہے۔ اور جن مقامات میں ہوا مسلسل گرم یا سرد ہوتی ہے وہاں ویسا ہی

اثر مزاجوں کے مطابق صورتوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور جہاں ہوا معتدل ہوتی ہے وہاں اجسام کا مزاج بھی معتدل ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ مزاجوں کے دیگر تصرفات و تغیرات، حرکات طبیعی سے درست ہوتے ہیں۔ حرکات طبیعی یہ ہیں۔ ہضم، مقدار، سونا، چلنا پھرنا اور آرام کرنا وغیرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اجسام کی بنا (یعنی بنیاد) چار طبیعتوں پر قرار دی ہے سودا (NIRVOUS) صفرا (BILLIOUS) - خون (SANGUINE PLETHORIC)۔ بلغم (LYMPHATIC)

دو ان میں سے حار ہیں (یعنی گرم ہیں) اور دو بارد (ٹھنڈے)۔ پھر ان دو دو میں بھی اختلاف رکھ دیا ہے۔ یعنی دونوں حار (گرم) میں ایک رطب (یعنی تر) ہے اور ایک خشک۔ اسی طرح دونوں باردوں (ٹھنڈوں) میں ایک تر ہے اور ایک خشک۔ پھر چاروں خلطوں کو جسم کے چار حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ سر، سینہ، پہلو اور پیٹ کا نیچے نیچے کا حصہ۔ پس سر دونوں کان، دونوں آنکھیں، دونوں تھتے اور منہ اس سارے سلسلے میں خون کا غلبہ ہوتا ہے سینے میں بلغم اور ریح کا، پہلوؤں میں خلط صفرا کا اور پیٹ کے نیچے کے حصے میں سودا کا غلبہ ہوتا ہے۔

اے بادشاہ! یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نسیخہ و مانع کی حاکم ہے۔ اور بدن کی قوت کا مدار اسی پر ہے۔ پس بادشاہ جب سونے کا ارادہ کرے تو پہلے دانتیں کر دے لے اور پھر باتیں بدل لے۔ اور اسی طرح پہلو بدلتا رہے یہاں تک کہ جب سو کر اٹھے تو دانتی کر دے جسے اٹھے۔ جس پر سوتے وقت لیٹا تھا اور اپنے نفس کو یہ بھی علامت ڈالے کہ جس طرح رات کو سونے کی عادت ہے اسی طرح سوئے اٹھنے کی بھی عادت ہو۔ خاص کر جب دو گھنٹے رات باقی ہے۔ اس وقت سے اٹھ کر بیت الخلاء جانا چاہیے۔ اور اس میں ضرورت سے زیادہ نہ ٹھہرنا چاہیے کیونکہ اس سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔

اے بادشاہ! یہ بھی یاد رکھ کر عمدہ سے عمدہ چیز مسواک کے لئے دوخت جال کی شاخ ہے۔ اس سے نہ صرف دانت ہی صاف ہوجاتے ہیں بلکہ منہ بھی خوشبودار ہوجاتا ہے۔ سوڑھے بھی مضبوط ہوجاتے ہیں۔ اور دانت کرم خوردہ (یعنی کیر لگنے ہوئے) :

ہونے سے محفوظ رہتے ہیں مگر اس میں بھی اعتدال شرط ہے۔ کیونکہ سواک کی کثرت بھی دانتوں کو پتلا کر دیتی ہے۔ جو شخص دانتوں کی حفاظت چاہے مندرجہ ذیل منجن استعمال کرے۔
دانتوں کا عمدہ منجن | شاخ گوزن سوختہ۔ کرمارج۔ سعد کوفی۔ گھل سرنج۔ منیل طبیب
 حب الازل۔ مسادی الوزن۔ نمک سنگ چرامم وزن خوب
 باریک پیس کر بطور منجن استعمال کیا جائے کہ اس سے دانت اور ان کی جڑیں عارضی
 ہونے والی تمام آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔ جو شخص دانتوں کو محض مات ستھرا ہی رکھنا چاہے
 تو وہ یہ منجن استعمال کیا کرے۔ نمک سنگ ایک جزد، کف دریا ایک جزد و دونوں حل
 کر کے بطریق منجن استعمال کرے۔

چار حالتیں | اسے بادشاہ! یہ بھی یاد رکھ کہ جو حالتیں انسان کی اوقات مختلفہ
 میں ہوتی ہیں وہ بھی چار ہیں۔ پہلی وہ حالت ہے جو پندھویں سال
 سے پچیسویں سال تک رہتی ہے۔ یہ زمانہ اس کے شباب و حسن اور خوبیوں کا ہے جسم میں
 خون کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت پچیس سے شروع ہو کر پینتیس برس تک رہتی ہے۔
 اس میں عموماً غلبہ صفر کا غلبہ ہوتا ہے۔ حیاتی قوت کی انتہا کا یہی زمانہ ہے کیونکہ پھر
 ایسی قوت کبھی نہیں آتی۔ پینتیس سے پچھتر سیری حالت شروع ہوتی ہے۔ یہ ساٹھ برس
 تک رہتی ہے اس عمر میں غلبہ سودا کا غلبہ ہوتا ہے حکمت، موعظت، معرفت، وراثت،
 انتظام امور، انجام دہی، صحت و لیسے اور ثابت قدمی کا یہی زمانہ ہے اور اس کے بعد
 چوتھی حالت شروع ہوتی ہے۔ اس میں بلغم کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ حالت جس میں انحطاط
 شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہے بڑھاپا، عیش کا منتقص ہونا، زندگی کا وبال معلوم ہونا تمام
 قوتوں کا گھٹتے جانا جسم میں طرح طرح کی خرابیوں کا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور
 انتہا اس کی یہ ہوتی ہے کہ گویا اس سے کبھی واقف ہی نہ تھا۔ میاں تک کہ جاگنے کے
 وقت سونے لگتا ہے سونے کے وقت جاگنے لگتا ہے۔ پہلی باتیں یاد نہیں رہتیں۔
 اور جو تازہ تازہ ہوتی ہیں ان کو بھی بھول بھال جاتا ہے گنتی میں غلطی ہونے لگتی ہے
 عمدہ بیان بھول جاتا ہے۔ چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے اور جو دن زندگی کے باقی

جستراچی

لے بادشاہ ایہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچپنوں سے ان چھوٹی چھوٹی رگوں کا خون نکلتا ہے جو گوشت میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی تصدیق اس سے ہو سکتی ہے کہ بچپنوں سے ضعف نہیں ہوتا۔ جیسا فصد سے ہوا یا کرتا ہے۔ گدڑی پر کھینچنے لگوانا سر کے بھاری پن کو فائدہ کر لے۔ زخموں پر کھینچنے لگوانا سر، چہرہ اور آنکھوں کے امراض میں تخفیف کرتا ہے۔ داڑھ کے درد کو آرام دیتا ہے۔ کبھی کبھی فصد بھی بچپنوں کا بدل ہو سکتا ہے۔ کبھی ٹھوڈی کے نیچے کھینچنے لگوائے جاتے ہیں۔ اس سے منہ آنے کا، مسوڑوں کے فساد کا اور منہ کے دیگر امراض کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دونوں ہونڈوں کے

درمیان پھنپھنے لگوانا اس خفقان کو دور کر تلبے جو استلا (مثل بقی) اور حرارت سے پیدا ہوا ہو۔ دونوں پنڈ لیوں پر پھنپھنے لگوانا بھی استلا کو بہت کم کر دیتا ہے پُرلنے دردوں کو خاص کر گرگڑنے، مثلنے اور رحم کے درد کو فائدہ کرتا ہے اور ادرار حیف (یعنی حیف کو جاری) کرتا ہے۔ مگر اس سے جسم کو لاغری اور سُستی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی اس سے سخت غشی بھی عارض ہو جایا کرتی ہے تاہم ہر قسم کے ذہل اور پھنسیوں کے لئے فائدہ بخش ہے۔

وہ ترکیب کہ جس سے پھپھنوں کی تکلیف کم معلوم ہو یہ ہے کہ پہلے خالی سینگی لگا کر اُسے آہستہ آہستہ چوسا جائے۔ ایسی سینگیاں بار بار لگانے سے وہ جگہ سوج ہو جاتی ہے اور جلد نرم ہو جاتی ہے۔ جہاں کی فصد کھونا منظور ہو وہاں کسی روغن کا ملنا مناسب ہے کہ اس سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سینگی کے کناروں کو روغن لگانا بھی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ فصد کھولنے والے کو یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جس رگ کی فصد کھونا مقصود ہو اس میں گوشت کم ہو۔ تاکہ تکلیف میں کمی ہو۔ بہت سی رگیں ایسی بھی ہیں کہ جو رول سے زیادہ ملی ہوئی ہیں۔ اور بہت سی جلد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ جیسے "باسلیق" اور "اکھل" کہ ان کی فصد میں تکلیف کم ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جن رگوں کی فصد میں تکلیف ہوتی ہے وہ "ذراع" اور "قیغال" ہیں۔ کیونکہ یہ مفصل سے زیادہ قریب ہیں۔ ان پر جلد موٹی ہے۔ "موضع" فصد کو پہلے گرم پانی سے سینک پہنچانا لازم ہے تاکہ خون بکھل جائے۔ خاص کر سردی کے موسم میں اور زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے جلد نرم پڑ جاتی ہے جس سے تکلیف کم اور فصد آسان ہو جاتی ہے۔ اخراج خون کے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس سے بارہ گھنٹے پہلے سے مقاربت سے اجتناب ہو۔ پھپھنوں کے دن مطلع صاف ہو۔ بادل نہ ہوں۔ تیز ہوا بھی نہ چلتی ہو۔ اور خون اترنا نکالا جائے کہ زنگت بدلی ہوئی نظر آنے لگے۔ پھپھنوں یا فصد کے دن حمام میں ہرگز نہ جلے کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سر اور جسم پر گرم پانی بہائے۔ اس میں ایک ساعت کی بھی غفلت نہ ہو مگر

حام میں ہرگز نہ جاتے کیونکہ اس سے دائمی بخار ہو جائے گا اندیشہ ہے۔ جب پچھنے لگو آنے کے بعد غسل کرے تو ایک نرم کپڑا پچھنوں کی جگہ پر ڈال لے۔ خواہ روشنی ہو یا کسی اور قسم کا۔ اور ایک پچھنے کے برابر تریاق اکبر لے کر کسی شربت مفرح و معتدل میں ملا کر پی لے۔ ایسی میوے کا عرق پی لیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو شربت ترنج پیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ملے تو تریاق اکبر منہ میں رکھ کر گھلائیے۔ اور سردی کا زمانہ ہو تو ایک گھونٹ گرم پانی پی لے۔ اگر گرمی ہو تو سلجھین غصلی و غسلی ایک گھونٹ پی لے کہ اس فعل سے بحکم خدا فالج، لقوہ، سفید داغ، کلف و جذام سے محفوظ رہے گا۔ انار شیریں کھانا مفید ہے۔ کیونکہ اس سے نفس کو قوت پہنچتی ہے۔ اور خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ مگر نیکین کھانا کھانے کی تین گھنٹے تک جائز نہیں۔ کیونکہ اس سے کھلی ہو جانے کا خوف ہے۔ ہاں جاڑے کا موسم ہو تو پچھنے لگو آنے کے بعد بیڑ کا گوشت کھا کر شراب الصالحین پی لے۔ روغن خیری، شکر گلاب، سرسوں کا لاجبہ اور گرمی کا موسم ہو تو پچھنوں سے فارغ ہو کر ترکاری پکا کر کھائیے یا سرسوں کا گوشت کھائیے۔ مردق یعنی پتیں۔ اور ترش چیزیں کھائی جائیں۔ سر پر روغن بنفشہ یا قدسے کا فور گلاب میں آمیز کر کے ملا جائے۔ اور اوپر سے شراب الصالحین کھانا کھانے کے بعد پی جائے اور زیادہ چلنے پھرنے وغیرہ اور جماعت سے اس دن پر ہیز کیا جائے۔

ہدایات حفظانِ صحت

- حضرت امام رضا علیہ السلام نے جو ہدایات تحفظِ صحت کے بارے میں بادشاہ کو تحریر فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:-
- ۱- انڈے اور مچھلیاں اکتھے استعمال نہ کئے جائیں کیونکہ اس سے نفرس۔ قویخ (COLIC) یعنی انتڑیوں میں درد، بوسیر اور ڈاڑھ کا درد پیدا ہوتا ہے۔
 - ۲- نمید اور دودھ بلا کر پینے سے نفرس و برص پکیدا ہوتے ہیں۔
 - ۳- جن گوشتوں اور مچھلیوں کو نمک لگا کر خشک کر لیا جاتا ہے ان کے استعمال

کھجلی (ITCH) پیدا ہوتی ہے۔

۴۔ بکری کا گروہ، کلبی، پھینچھڑا اور اوجھڑی کھانے سے شانے میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔

۵۔ بھڑے پیٹ سے حام جانا تو بچ کو دعوت دیتا ہے۔

۶۔ کھجلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے نہانا فالج کا سبب ہو سکتا ہے۔

۷۔ رات کے وقت ترخ کھانے سے بھیجنگا ہونے کا خطہ ہے۔

۸۔ حائضہ عورت سے جنسی مقاربت اولاد میں جذام پیدا کرتی ہے۔

۹۔ عورت سے فطری فعل کے بعد فوراً پیشاب نہ کرنا پتھری پیدا کرنا ہے۔

۱۰۔ ایک دفعہ کے بعد دوسری مرتبہ بلا غسل مقاربت کرنا جزئی (یعنی پاگل) اولاد پیدا کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔

۱۱۔ نیم برشٹ انڈے (یعنی آدھے کپے ہوئے (HALF FRIED OR

HALF BOILED) کھانے سے نفخ شکم اور در (ASTHAMA) پیدا ہوتے ہیں۔

۱۲۔ کچا اور بغیر گلا گوشت کھانے سے پیٹ میں کدو دانے (کیرٹے) پیدا ہوتے ہیں۔

۱۳۔ زیادہ اخیر کھانے سے جسم میں جوئیں بہت پڑتی ہیں۔

۱۴۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد پانی پینے کی عادت سے دانت جلد گر جاتے ہیں۔

۱۵۔ شکاری چوپایوں اور گلے گا گوشت زیادہ کھانے سے عقل میں فتور آتا ہے

ذہن مجھتا ہو جاتا ہے اور بھول پیدا ہوتی ہے۔ الخ

ہدایات سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام
حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام کا اثر

ہے کہ چار باتوں سے دوا و علاج کے محتاج نہیں رہو گے (۱) جب تک بھوک

نہ لگے کھانا نہ کھاؤ (۲) کچھ کھانے کی خواہش باقی رہے پر کھانا ترک کر دو۔

(۳) کھانا خوب چبا کر کھاؤ (۴) سوتے وقت رفع حاجت کر کے سوؤ۔

یاد رکھنے کی باتیں

حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے ماموں الرشید کو چند یاد رکھنے کی باتیں تحریر فرمائیں جن میں سے کچھ کا مفہوم حسب ذیل ہے :-

- ۱- جو شخص مشائے کی شکایت سے محفوظ رہنا چاہتا ہو اُسے چاہیے کہ پیشاب کبھی نہ روکے خواہ وہ کسی سواری ہی پر کیوں نہ ہو۔
 - ۲- جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہے وہ کھانے کے دوران پانی نہ پیے اور اگر پیئے گا تو اس کے جسم میں رطوبت بڑھے گی۔ معدہ ضعیف ہو گا اور رگوں میں خود اک کی پوری قوت نہ پہنچ سکے گی۔ کیونکہ پانی کی وجہ سے کھانا لمبی سا ہو جاتا ہے۔
 - ۳- جو شخص پیٹھری کے کبھی نہ ہونے کا خواہش مند ہو وہ پیشاب کبھی نہ روکے اور مقاربت کے لئے اساک کی تدبیر نہ کرے۔
 - ۴- بواہر سے محفوظ رہنے کے لئے سات برنی خرمے گائے کے گھی میں تل کر ہر شب کھانا اور اپنے خیموں پر چنبیلی کے تیل کی مالش کرنا چاہیے۔
 - ۵- قوتِ حافظہ بڑھانے کے لئے نہار منہ تین تولے مونیر شقی کھانا چاہیے۔
 - ۶- عقل بڑھانے کے لئے تین ہڑیں مرہ جو شکر میں ڈالا گیا ہو ہر روز کھانا مفید ہوگا۔
 - ۷- نسیان کم کرنے کے لئے تین ٹکڑے مرہ کے ادک کے جو شہد میں پڑا ہو روزانہ استعمال کرے۔
 - ۸- جو شخص کان کے درد سے محفوظ رہنا چاہے اُسے چاہیے کہ ہر روز سوتے وقت کانوں میں روئی رکھ لے۔
 - ۹- جو شخص جاڑے میں زکام (CATARRH) سے بچنا چاہے تین چمچے شہد خالص روزانہ پی لیا کرے یا زنگس کے پھول سونگھ لیا کرے۔
- شہد کی شناخت | امام رضا فرماتے ہیں کہ شہد کی بعض شناختیں ہیں جن سے

اُن کے نفع و نقصان پہچانے جاتے ہیں۔ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر شہد کو سونگھنے سے فوراً پیاس معلوم ہو تو وہ شہد خالص ہو گا۔ لیکن اگر اس کے چمکنے کے ساتھ ہی شدت کی گرمی معلوم ہو تو یہ قسم زہر قاتل ہے۔

۱۰۔ جسے منظور ہو کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے۔ موٹاپا نہ ہو۔ بہت گوشت نہ بڑھے اُسے لازم ہے کہ رات کا کھانا کم کرے۔

۱۱۔ ناف کی شکایت والے کو چاہیے کہ ناف کے بچنے کے لئے سر میں تیل لگاتے وقت ناف میں بھی لگالیا کرے۔

۱۲۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ ہونٹ نہ پھٹیں اور نہ منوں پر پھپھیاں نہ نکلیں وہ سر میں جو تیل لگائے وہ ابروؤں پر بھی لگائے۔

۱۳۔ ریاحی درد سے بچاؤ کے لئے ہفتہ میں ایک مرتبہ بسن استعمال کیا جائے۔

۱۴۔ جو شخص چاہے کہ بلغم پیدا ہی نہ ہو تو اُسے لازم ہے کہ ایک شقال اظرفیل صغیر ہمارم نہ کھالیا کرے۔

قواعد مسافرت

اہم عالی مقام حضرت رضا علیہ السلام نے دوران سفر کی جو طبی حفاظتی تدابیر بتائی ہیں۔ اُن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ خالی پیٹ یا زیادہ بھرے پیٹ سفر نہ کیا جائے بلکہ قدر اعتدال پر رہنا چاہیے۔

۲۔ دوران سفر ٹھنڈی مٹو ب اشیار کا استعمال منع ہے۔ مثلاً تازہ گوشت سبز یا سرکہ زیتون انگوڑا تازہ۔

۳۔ پتلے جسم والے کو معمولی حرارت زیادہ نقصان دے سکتی ہے خصوصاً جبکہ وہ

خالی از طعام ہو۔ لیکن غریب جسموں میں وہ فائدہ دے سکتی ہے۔ مسافروں کے لئے

تکلیف سے بچنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ کسی نئی منزل کا پانی وہ ہو وقت

تک نہ پیے جب تک کہ اس میں پہلی منزل کا کچھ پانی ملا نہ لے۔ گو ہوا میں

مختلف ہوں۔ تاہم پانی کے تبدیل کر لینے سے اختلاف ہوا کا نقصان بھی رفع ہو جاتا ہے۔

۴۔ مسافروں کو چاہیے کہ اپنی جائے ولادت اور پروان چڑھنے کی جگہ کی ٹھوڑی سی مٹی اپنے ساتھ رکھیں اور منزل پر وارد ہو کر وہاں ایک برتن میں وہی مٹی ڈالکر اور پانی بھر کر خوب گھول دیا کریں اور جب پانی خوب صاف ہو جائے تو اسے پیا کریں۔

طبی ہدایات متعلقہ جنسیات

جنسیات کا موضوع اکثر احباب زیر بحث لانا خلاف تہذیب و تمیز سمجھے ہیں۔ حالانکہ طبی لحاظ اور بقائے نسل کے لئے یہ انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے بلکہ اساس بقائے نسل ہی آدم ہے۔ اگر دین اس غیر معمولی اہمیت کے حامل شعبہ حیات میں خاموشی اختیار کر لیتا اور امت کو اس میدان میں بے ہدایت چھوڑ دیتا تو اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ (دورِ حاضر کی نسبت) معاشرہ اخلاقی برائیوں کا اور زیادہ شکار ہو جائے۔ چنانچہ اسلام نے اس خطرہ کا بھی سد باب کر دیا۔ اور اس موضوع پر نہایت مہذبانہ اور شائستگی سے متعدد ہدایات فرمائی جن پر عمل کر کے زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیے (مرد اور عورت) صحیح و سالم اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید (ثقلِ اول)، میں کئی آیات ایسی ملتی ہیں جو اس موضوع سے متعلقہ ہیں۔ مثلاً مخالفتِ زنا کی آیات، رشتہ ازدواجی ذکاح و منہ کے بارے میں احکام طہارتِ جنابت اور حیض کے بیان میں آیات، حلال و حرام عورتوں کا بیان وغیرہ وغیرہ اگر ان پر ذرا تفصیل سے غور کیا جائے تو ہر حکم اس قدر موزوں نظر آئے گا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں۔ ثقلِ اول یعنی کتاب اللہ کی طرح ثقلِ دوم (عترتِ اہل بیت) نے بھی اس گوشہ حیات پر حسبِ ضرورت کافی روشنی ڈالی ہے اور ہم صرف ”رسالہ ذہبیہ“ سے ”آدابِ معاشرت کے متعلق حضرت علی رضا علیہ السلام کی

ہدایات محض مثال کے طور پر پیش کریں گے۔ امام نے مامون عباسی کو تحریر فرمایا:-
 "مے بادشاہ! صحیح عمل کرنے والے کے لئے میں اس خط میں ضروری ضروری سب
 باتیں بیان کر چکا ہوں۔ اب صرف مقاربت جتنی کے قواعد بیان کرنا باقی ہے۔

موسم گرما ہو یا سردی اول شب غورت کے پاس نہ جائے۔ کیونکہ اس وقت معدہ
 اور سب رگیں متلی ہوتی ہیں لہذا اس وقت جانے سے قویج، فالج، لقوہ، انقرس
 پتھری، تقطیر (قطرہ پیشاب آنا) فتن (آنتوں کی مرض ہے) ضعف بصارت
 وغیرہ امراض ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ بہتر ہے کہ جب ارادہ ہو تو آخر شب جاکر
 کہ اس سے جسم کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اولاد پیکید ہونے کی زیادہ امید ہے۔
 اور اس طرح جو اولاد حملے تعالیٰ کو دینی منظور ہے وہ عقیل بھی ہوگی..... الخ
 ان تدابیر کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری اس تحریر کے
 مطابق عمل درآمد کرے گا اور اپنے جسم کی تدبیرات میں اس کی مخالفت نہ کرے گا
 وہ بحول اللہ وقوتہ ہمہ مرمن سے بری و تندرست رہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 جیسے چاہتا ہے عافیت عنایت فرماتا ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَمَّا ہُوَ
 وَاٰخِرُ مَا

ہم نے اقوال ثقلین کی ہدایات "دربارہ تحفظ صحت" نقل کرنے کی سعادت
 حاصل کی۔ اور حسب توفیق اس حقیقت کی جانب ناظرین کی توجہ مبذول کرائی کہ
 ہزاروں راز ایسے موجود ہیں جن کا واسطہ محض صحت جسمانی سے ہے۔ اور ان کا موجود
 سائنسی دنیا میں تصور بھی نہیں ملتا۔ لیکن ثقلین نے صدیوں پیشتر ان کا تذکرہ فرمایا
 اور وہ اسرار اپنے مقام پر ایسے اٹل ہیں کہ ان میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔
 اور ہمیں ان پر مزید نگاہ تجسس ڈالنی چاہیے۔

بعض امراض کی منفعت

ایک شکر ہے اللہ اس کو بیماری پر نازل کرتا ہے کہ وہ مرمن کو بھگا دے۔ اور فرمایا

کہ چار چیزوں سے کراہت نہ کرو۔ پہلے کہ وہ فائدہ مند ہیں (۱) زکام سے کیونکہ وہ جذام سے بچا لے (۲) پھوڑوں سے کہ وہ برص سے بچاتے ہیں۔ (۳) آشوب شیم سے کہ وہ اندھا ہونے سے بچا لے (۴) کھانسی سے کہ وہ فالج سے محفوظ رکھتی ہے اور فرمایا کہ ہر آدمی میں دو رگیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کے سر میں جو جذام پیدا کرتی ہے اور ایک اسکے جسم میں جو برص پیدا کرتی ہے۔ تو جب سر کی رگ ہیجان میں آتی ہے تو خداوند کریم اس پر زکام کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مرض (مادہ) بہہ جائے اور جب جسم کی رگ ہیجان میں آتی ہے تو خداوند کریم اس پر پھوڑوں کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ ان کے ذریعے مرض خارج ہو جائے اگر تم میں سے کسی کو زکام ہو جائے یا پھوڑے نکل آئیں تو اسے چاہئے کہ اپنی عافیت پر خدا کا شکر ادا کرے۔

اس کلام عصمت مآئیس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امراض میں منفعت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس ارشاد رسول پر تحقیق سے کام لیا جائے تو لاتعداد پوشیدہ حقائق کا آشکارہ ہو جاتا زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ اب ہم اس فصل کو مختصر کرتے ہیں ہم نے نوٹوں کے طور پر مناسب مواد جمع کر کے پیش قارئین کر دیا ہے۔ البتہ اب ہم مختلف امراض کے لئے کچھ نسخہ جات نقل کر دیتے ہیں تاکہ ان سے مستفید ہوا جاسکے۔

کھانسی کی دوا حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے کھانسی کی دوائی کا نسخہ اس طرح تعلیم فرمایا ہے۔

فلفل سفید، فرنیون، خربق سفید، قاقا، زعفران ایک ایک جزو، اور بنڈرا بنج دو جزو، ان سب کو باریک پیس کر ریشی پکڑے میں چھان لو۔ اور تمام ادویہ کے ہم وزن شہد خالص کف گرفته ملا کر گولیاں بنا رکھو کھانسی کے لئے خواہ وہ پرانی ہو یا نئی ایک گولی عرق بادیان (سولف کاعرق) نیم گرم کے ساتھ سوتے وقت کھالیا کریں۔
لو اسیر کا علاج | لو اسیر کے لئے "نقل دوم" کے آٹھویں ہادی حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے نسخہ تعلیم فرماتے ہیں۔

بلید سیاہ، بلید، آمہ مسافق، الوزن کوٹ پیس کر ریشی پکڑے میں چھان کر علیحدہ

رکھ لیں اور تھوڑا سا نیلا گوشت آبِ ترمہ میں تین شب بھگو رکھیں۔ اس کے بعد اس چھنی ہوئی دوا کو اس میں ڈال کر خمیر کر لیں۔ پھر روغنِ بنفشہ سے ہاتھوں کو چمکا کر کے مسور کے دلنے برابر گویاں بنا کر ساتے میں خشک کر کے رکھ لیں۔ مقدارِ بخور اک موم گرمائی ۱۴ ماشے اور موم سرمائی ۹ ماشے۔ پرہیز پھلی، سرکہ اور سبزی کا کریں۔ یہ مجرب نسخہ ہے جو اس مرض میں مبتلا ہوں اس سے فائدہ حاصل کریں۔

مثانے کی پتھری کا علاج | سیاہ پڑ، ہیڑھ، آملہ، دارنقل، دارچینی، زنجبیل، شقائق، انیسون اور خونچان ہم وزن لیں اور کوٹ چھان کر گاتے کے تازہ گھی میں ان سب کو ملا یا جائے اور تمام اجزائے دگنی مقدار میں شہد کف گرفت یا شکر ملا کر رکھ چھوڑیں اور ایک چلغوزہ کے برابر روز کھا لیا کریں۔

سانپ، بچھو اور زہریلے جانوروں کے کاٹے اور فالج و لقوہ کا علاج دولے جامع | حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے سانپ بچھو کے کاٹے کی دوائی یوں بیان فرمائی:-

سنبل، زعفران، قاطلہ (الایچی)، عقرقرہ، حربی سفید، نذر المینج، فلفل سفید، ہم وزن لے لیں۔ اور فرقیوں کل دوا یوں کے مجموعے سے وزن میں دگنی لے لیں۔ پھر ان سب کو خوب کوٹ لیں۔ پھر انہیں نرم ریشمی کپڑے سے چھان لیں۔ پھر شہد کف گرفت میں اُسے گوندھ لیں۔ پھر اس کی ایک گولی کھلا کر مہینگ کا پانی پلا دیں۔ سانپ بچھو کے کاٹے ہوتے کو انشاء اللہ اسی وقت شفا ہوگی۔ یہ دولے جامع کہلاتی ہے لیکن فالج و لقوہ کے عالم میں اس کی ایک گولی عرقِ مرہ (یعنی نمکی بوٹی کا پانی) میں گھول کر مرہن لقوہ یا مرہن فالج کے ناک میں ٹپکائیں۔

قوتِ باہ | ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مردانہ کمزوری کی شکایت کی تو آپؑ نے فرمایا "سفید پیانے کر کاٹو" اسے زیتون کے تیل میں تو جب سرخ ہو جائے اندھے کر بیلے میں ڈال کر اس پر تھوڑا سا نمک چھڑک دو۔

پھر اُسے پیاز اور زیتون کے تیل میں ڈال کر ملا دو۔ اور تل بو۔ وہ روزانہ صبح تہاومتہ کھایا کرو۔

کان بہنے کا علاج | حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے کان بہنے (کان سے پیپ و خون آنے) کی شکایت کی آپ نے فرمایا "بہت پرانا پتھر تھوڑا سا لو اُسے بائیک پیس کر عورت کے دودھ میں ملا لو پھر آگ پر نیم گرم کر کے اس کے چند قطرے اس کان میں ٹپکالو۔

ضیق النفس (دمہ) کا علاج | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد حضرت مفضلؑ نے آپ سے اپنے مرضِ دمہ کا ذکر کیا اور عرض کی کہ تھوڑی دُور چلنے سے میری سانس سنبھول جاتی ہے۔ اور مجھے بیٹھ کر سانس لینا پڑتا ہے۔ امامؑ نے فرمایا: "اونٹ کا پیشاب (بطور دوا) پی لے سانس ٹھہرنے لگے لگی"۔

نوٹ:- مرضِ دمہ کا یہی علاج "صحیح بخاری" میں حضرت رسول خدا کی حدیث میں موجود ہے۔ لہذا یہ علاج سستی و شیعہ دونوں فرقوں میں مستند و مسلم ہے اور یہ ایسا علاج ہے کہ جس پر کوئی رقم بھی خرچ نہیں ہوتی اس لئے اطباء کے پیچھے بھاگنے، و قوم ضائع کرنے اور مرض و مدتِ مرض میں اضافے سے بچنے کے لئے یہ علاج بہت ہی کارآمد اور یقینی ہے جس سے بہت جلد شفا ہو سکتی ہے۔

نظر ختم ہو جانے کا علاج | حضرت رسول خدا کا ارشاد ہے کہ کمات (کھمبی، کھانے سے بے عادت واپس آ جاتی ہے) حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جناب رسالت آپؐ نے فرمایا کہ کمات (کھمبی) اس "من و سلویٰ" میں شامل تھی جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کھانے میں بھی شامل تھی جو میرے لئے بہشت سے نازل ہوا تھا۔ اس کا پانی بھی آنکھوں کے لئے شفا ہے۔

نہایت ہی قابل توجہ بات | جن لوگوں کی نظر مائی فائدہ بخار یا کسی اور بیماری

خرابی سے ختم ہوگئی ہو یعنی آنکھیں ٹھیک ہوں

صرف قوتِ بینائی ختم ہوگئی ہو ان لوگوں کو قوتِ بینائی حاصل کرنے کے لئے "کھنٹی"

کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی بینائی کی قوت دوبارہ دینے سے ماہرینِ امراضِ چشم اطباء

(DOCTOR) (EYES SPECIALIST) قطعاً عاجز ہیں۔ آپریشن کے

ذریعے نئی آنکھ لگا دیتے ہیں لیکن کھوئی ہوئی قوتِ بینائی دوبارہ نہیں دے سکتی۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ مصطفیٰ کے علم وہی کی یہ بھی ایک مثال

ہے کہ جن امراض کے علاج سے اطباء عاجز ہیں ان کا علاج بھی ان پاک بہتوں نے

سینکڑوں سال پہلے کسی دنیوی درس گاہ میں تعلیم حاصل کئے بغیر بتایا اور انسان

اس خدا کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا جس نے انسان کے لئے طرح طرح کی مفید نعمتیں

پیدا کیں۔

خطرناک پھوڑوں کا علاج | بعض کتابوں میں یہ दाقتہ موجود ہے کہ متوکل عبادی

کے جسم میں ایک ایسا پھوڑا نکل آیا تھا جس سے

مُرجلے کا اندیشہ تھا۔ اور طبیب لوگ خوف کے لئے اس کے چیرنے کی حرات نہ کرتے

تھے۔ فتح ابن خاقان وزیرِ متوکل نے کسی شخص کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت

میں بھیج کر متوکل کی یہ حالت عرض کی۔ اور علاج دریافت کیا۔ تو حضرت امام نے ارشاد

فرمایا کہ بھیڑوں کی میٹکنیاں جو ان ہی کے پاؤں کے نیچے آکر کُچلی گئی ہوں، وہ عرقِ گلاب

میں ہل کر لپیٹ بنایا جائے۔ اور اُسے پھوڑے پر لگا دیا جائے۔ اس شخص نے اگر جب یہ

علاج بتایا تو طبیب لوگ ہنسنے لگے۔ لیکن وزیرِ فتح بن خاقان نے کہا کہ امام علی نقی ؑ

اس وقت مخلوقِ خدا میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ لہذا ان کے ارشاد کے مطابق عمل

کرنا چاہیے چنانچہ وہ لپیٹ استعمال کیا گیا تو تکلیف و جلن تو اُسی وقت ہٹ گئی۔

متوکل سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھوڑا پھوٹ گیا۔ بہت زیادہ گندہ مواد خارج

ہوا۔ اور شفا ہو گئی۔

اس واقعہ سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی فراخ دلی، اُن کے رحم اور اخلاقی عظمت پر روشنی پڑتی ہے، کہ جس متوکل نے امام حسینؑ کی قبر پر ہل چلائے، نہر کا پانی پھوڑا، مسادات پر طرح طرح کے مظالم توڑے اس ظالم کا دکھ دُودھ کرنے کے لئے بھی اپنی بارگاہِ رحمت سے علاج تجویز فرمادیا۔ اور یہ علاج اتنا اہم ہے کہ اگر تجربہ کیا جائے تو بعید نہیں کہ اسی دوا سے سرطان کے پھوڑے کا بھی دفعیہ ہو جائے۔ اس بات پر ڈاکٹروں اور طبیہوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔

جذام (کوہڑا برص) (پھلہری) کا علاج | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ”حقنہ گلے کے

گوشت میں پکا کر کھانے سے سفید دانغ جاتے رہتے ہیں“ اور آپؑ نے ایک دفعہ یہ بھی ارشاد فرمایا ”سفید دانغ (برص) دالایا چھپ والامریض جب حمام میں جاکے تو وہ نورے میں ہندی ملا کر داغوں والے مقامات پر مل لے دانغ ہٹ جائیگا۔“
نوٹ:- نور بال صاف کرنے والا یا ڈوڑ ہوتا ہے جو یونانی طبی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

ضروری ہدایات | حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پھلہری میں یا کوہڑا میں مبتلا ہو اس سے دور رہو۔ اور اس پر نظر نہ ڈالو۔

اور اس کے ساتھ یا قریب نہ رہو۔ کیونکہ یہ امراض متعدی ہیں۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کے جسم میں جذام کی دگ (اصل یا مادہ) موجود ہے اس کو شلفم کے کھانے سے تحلیل و دفع کیا جاسکتا ہے۔

طاعون کا علاج | ایک شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے عرض کی کہ میرے بدن میں طاعون (PLEAGUE) کا مادہ پیدا ہو گیا ہے۔

حضرتؑ نے ارشاد فرمایا کہ سیب کھا۔ چنانچہ اُس نے کھائے اور آرام ہو گیا۔

غلبہ خون (BLOOD PRESSURE) کا علاج | حضرت امام جعفر صادقؑ کے ایک خادم کو خون کے غلبہ کا

عارضہ لاحق ہو گیا۔ آپؑ نے فرمایا کہ اُسے ستوپلاؤ۔ کیونکہ یہ خون کے یجان کو کم کرتے

اور شدت حرارت کو ختم کرتے ہیں۔

غصے کا علاج | اہل بیت اطہار کی کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ "جو شخص یہ چاہے کہ اس کا غصہ کم ہو جائے اور رنج و غم جاتا رہے۔ وہ تیز کا گوشت کھایا کرے۔

بخار کا علاج | حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ چکور کا گوشت کھانے سے بخار لیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بخار دور ہو جاتا ہے۔
غوث۔ تیز اور چکور کے گوشت کے یہ خواص بتانا اہل بیت کے علم طب کے ساتھ ساتھ ان کے علم حیوانات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔

محیر العقول انکشافات

اس دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی گونگے، پیدائشی بہرے پریشانی، محنت، پیدائشی مبروص اور پیدائشی فاقر العقل پیدا ہوتے دیکھتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر کے تمام اطباء (Doctors) اور سائنسدان آج تک ایسا ہونے کے اسباب معلوم نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی ایسی احتیاطی تدابیر بتا سکے جن کے ذریعے سے انسانی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو پیدائشی نابینائی، گونگے پن، بہرے پن وغیرہ سے بچایا جاسکے۔ دنیا کی کسی طب میں نہ یہ اسباب ملتے ہیں اور نہ احتیاطی تدابیر لیکن حضرت اہل بیت رسالت نے وہ اسباب بھی بتا دیے اور ان کے انسداد کی احتیاطی تدابیر بھی بیان فرمادیں۔ یہ بات تمام دنیا کے ماہرین طب پر حضرت اہل بیت کی عظیم فوقیت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اس سے ان پاک ہستیوں کا علم وہی بھی پوری طرح سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ اہل بیت اطہار سے تسک دیکھتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کرتے جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں تو بنی نوع انسان کی ایک بہت بڑی تعداد ان دکھوں سے محفوظ رہتی۔ انہیں ہدایات پر عمل کر کے آئندہ کے لئے ان دکھوں کو روکا جاسکتا ہے۔ یہ ہدایات کتاب حلیۃ المتقین علامہ علی بن موسیٰ جو جیدی۔

پیداشی اندھے بچوں کا سبب | حضرت امام جعفر صادق کا ارشاد ہے اگر وقتِ معاشرت مرد و عورت کی مخصوص جانب دیکھتے تو

خوف ہے کہ بچہ اندھا پیدا ہو۔ اور رسول کریم کی حدیث میں واضح ہے کہ "وقتِ معاشرت کوئی شخص اس جانب نہ دیکھے کیونکہ اس وقت ادھر دیکھنا اولاد کے اندھے ہونے کا باعث ہوتا ہے پس سببِ احتیاطی تدبیر دونوں ظاہر ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر نہ بتا سکے۔

پیداشی گونگے بچوں کا سبب | حضرت امام جعفر صادق اور سرکار رسول خدا

دوئوں نے فرمایا ہے کہ "وقتِ معاشرت بولنے یا باتیں کرنے سے خوف ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہو۔ پس کوئی شخص اس وقت نہ بولے اور نہ باتیں کرے۔" یہاں بھی سبب اور اس کے خلاف تدبیر دونوں واضح ہیں۔

پیداشی بہرے بچوں کا سبب | اسی طرح ارشاداتِ نقل دوم میں وارد ہوا ہے کہ "اگر وقتِ معاشرت مرد و عورت

کے کانوں میں کوئی شور یا آواز پہنچ رہی ہو تو خوف ہے کہ بچہ بہرہ پیدا ہو۔" اس لئے تاکید لگائی گئی ہے کہ مکمل خاموشی کے ماحول میں معاشرت ہو۔ یہاں بھی دونوں باتیں ظاہر ہیں۔

پیداشی مخنثت اور دیوانے بچوں کا سبب | اسی طرح ارشاداتِ ثلثت میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت

مرد و عورت میں سے کسی نے مندی کا یا کوئی اور خضاب لگایا یا باندھا ہوا ہو اس وقت معاشرت کرنے سے امکان ہے کہ بچہ مخنثت پیدا ہو۔ علاوہ ازیں رسول خدا کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ "اگر اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو دیکھنے سے خواہشِ معاشرت پیدا ہو جائے تو وہ شخص اس وقت اپنی زوجہ سے معاشرت نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا مخنثت یا دیوانہ ہوگا۔"

پیداشی مبروص بچوں کا سبب | حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "عورت کے مخصوص ایامِ نجس

میں ہرگز معاشرت نہ کرے کیونکہ ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ مبروص (یعنی سفید

داغوں والا یا سارے جسم سفید والا) یا کوڑیا مرض بالجورہ میں مبتلا ہوگا۔
 یہ حیرت انگیز اور تمام ماہرین طب و سائنس سے چھپے ہوئے اسباب اور ان کے
 اسناد کی معقول احتیاطی تدابیر مشکف فرما کر اطمینان اطمانے ثابت کر دیا کہ ”ہم
 کسی دنیوی درس گاہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے علوم خدا کے دلیوت کرتے
 ہوئے ہیں۔ علم الدین سے ہیں یعنی وہی ہیں۔ اور ہمارے ہی پاس انسانیت کے
 دکھوں کا علاج ہے۔ اس لئے تم تک بالثقلین نہایت ضروری ہے۔
 انسانیت کو دکھوں سے بچانے کے لئے ان باتوں کا بیان کرنا ضروری تھا اسلئے
 اطمینان نے ان کو بیان فرمادیا اور اسی وجہ سے ہم بھی یہ باتیں تحریر کرنا پڑیں۔

موت کا علاج

فلسفہ موت پر مختلف مکاتیب فکر کی جانب سے متعدد مضامین شائع ہوتے رہتے
 ہیں۔ اور انسان عرضہ دراز سے ”موت“ کو اپنے ”قالب“ میں لانے کے لئے ایڑی چوٹی
 کا درد محسوس کر رہا ہے۔ لیکن اسے اس میدان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ زمانہ
 حاضر کے بدترین نے موت کے اسباب پر تو کسی حد تک تحقیق کر لی ہے۔ اور اس کے
 کچھ علل و باعث ڈھونڈھ لیے ہیں لیکن باوجود وسائل جدیدہ کے وہ اس کی اصل
 حقیقت نہیں جان سکے۔ ہمیں عنوان موت پر نہ تو کوئی بحث کرنا ہے اور نہ ہی ہمارے
 مد نظر اس کا کوئی مقصد و حواز ہے جیسا کہ ہم بار بار اس دعویٰ کو دہراتے آ رہے ہیں
 کہ تعلیم ہی سے تمک رکھنے میں تمام مشکلات کا حل بھی ہے اور سبب امراض کا علاج
 بھی لہذا یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ثقل اول کا دعویٰ ہے کہ خدا کوئی مرض اس وقت
 تک پیدا نہیں کرتا جب تک کہ اس کے علاج کو پیدا نہ کرے اور اس دعویٰ کی تصدیق
 ثقل دوم نے بھی کی ہے مگر موت کو بھی مرض کہا گیا ہے۔ اسی لئے خیال ہو سکتا ہے کہ

لہ و جاکرت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنتم منه تحینون ﴿۱﴾ وَ تَعْرِفُ فِي الْعَذَابِ ذٰلِکَ
 (سورہ ق ۱۱۔ ۲۰۔ ۲۱) اور موت کی سکرۃ بھی ہوتی ہے

اس کا علاج بھی ہونا ضروری ہے؟ لیکن ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں مل پاتی کہ کسی بھی عام طبیب یا ڈاکٹر نے مرلین موت (یعنی مردہ) کو ”علاج“ سے شفا بخشی ہو یا کوئی مرادوا جلدیا زندہ ہوا ہو۔

اس سوال کے جواب میں اگر ہم کوئی معجزاتی انداز میں مثال پیش کر دیتے ہیں تو مذہب دشمن طبقہ اس کا تفسیر اڑا کر بات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے اور اب تو ہمیں اس سے کچھ دہریت زندہ افراد نے معجزے ہی سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر معجزہ کی تاویل و تفسیر بالرائے کر کے ”شرع دین“ میں ایک نئی راہ بنا کر تفرقہ بازی میں اضافہ کر دیا ہے۔

جہاں تک بیان کردہ سوال کی اہمیت کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے بلاشبہ ”مرمن موت“ کا بھی کوئی ”علاج“ ہونا ضروری ہے اس کا نہ صرف معجزانہ انداز ہی میں یا نقل اول میں کیا گیا ہے بلکہ تدبیر سی اسلوب بیان سے یہ تذکرہ آئے ہیں کہ علم ذاتی رکھنے والے حضرات نے اس مرمن کا علاج بھی کیا۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ سے کچھ دیات حاصل کریں گے۔ ارشاد الہی ہے۔

”اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موتی سے کہا تھا اے موتی ہم تم پر اس وقت ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں ”بجلی“ نے لے ڈالا اور تم کہتے ہی رہ گئے پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو“

منقولہ آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا لیکن بظاہر ان آیات سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس زندہ کرنے میں کوئی دوسرا فعل بھی ہو بلکہ صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ مرنے والوں کو دوبارہ زندگی بخش دی گئی۔ اس طرح اسی سورۃ البقرہ میں آگے ارشاد ربانی ہے۔

بقیہ حاشیہ سورۃ
غشی طاری ہوگی اسی سے تو بھگتا تھا (خون کے لمبے) اور مکرر پھونکا جلنے کا یہی وعدہ ہے
کا دن ہے۔ فارمین سے گزارش ہے کہ ”موت“ اور ”صور“ دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھیں
کہ آئندہ نتائج کا انحصار انہیں الفاظ پر موقوف ہے۔

”اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑ گئی (کہ ایک دوسرے کو قاتل بنانے لگا) اور جو تم چھپاتے تھے خدا کو اس کا ظاہر کرنا مقصود تھا۔ پس ہم نے کہا کہ اس کیلئے (خاص) جگہ لے کر اس (مقتول کی لاش) پر مارو۔ اس طرح خدا تم سے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔“

منقولہ آیات کچھلی آیتوں کی نسبت واضح دکھائی دیتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک ”طریقہ“ تعلیم دیا گیا ہے اور مردہ کو بالفعل زندہ کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ ان آیات میں ایک تصور دیا گیا ہے کہ تدبیری علاج سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے ورنہ مالک موت و حیات محض اللہ ہے۔ وہی مردہ کو زندگی بخش سکتا ہے کیونکہ وہ مٹی کیون کی شان کا مالک ہے۔ یہ تدبیری انداز کہ گائے کا (خاص) ٹکڑا مردہ کے جسم سے کر کے رو کر لے زندہ کیا گیا دعوت فکر دیتا ہے اور آیت کے آخری الفاظ اس استدلال کو مزید قوی بنا دیتے ہیں کہ خلاق عالم خود فرما رہا ہے کہ اس کی آیات پر عقل و غور سے تدبر کرو۔ یہ طریقہ جو اللہ نے مردے کو زندگی بخشنے کا بیان کیا ہے۔ بظاہر کتنا سادہ اور آسان ہے لیکن بڑا ہی حقیق طلب ہے۔ سطحی نظر سے دیکھ لینے سے ایک عام ذہن یا مذہب دشمن اس بات پر تعجب کرنے کے علاوہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شکل کا یہ آسان حل! آخری مادی تشفی کے لئے سائنس حاضری کی روشنی میں اس واقعہ کو کیونکر مسلم الہیوت پیش کیا جاسکتا ہے۔

بجلی | چنانچہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی فہم و فراست کی سطح پر اس واقعہ کو منظر الذکر آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قدرت نے مردوں کو زندہ کرنے کی بات سے پہلے ”بجلی“ کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بجلی کا تذکرہ سب سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت ۱۹ میں کیا ہے کہ ہم شائقین کی دلچسپی کی خاطر آیت ۱۷ تا ۱۹ کا ترجمہ تحریر کر کے دعوت غور دیتے ہیں۔ ارشاد ہے: ”ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے بھڑکتی ہوئی لگ روشن کی پھر جب اس آگ نے اودھ کو خوب آماجلا بخشا تو اللہ نے اس کی روشنی

نے لی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ پھر سہارے کی طرف رجوع نہیں کرتے (اپنی مگر ایسی سے باز نہیں آتے) یا یہ کہ آسمانی بارش گرج بجلی اور موت کے خوف کے باعث اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ حالانکہ خدا مسکروں کو گھیرے میں لئے ہوئے ہے قریب ہے کہ برق (بجلی) ان کی آنکھوں کو چند ہیادے۔ جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں چل کھڑے ہوئے اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو سم کر کھڑے ہو گئے اور اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی ان سے دیکھنے، سننے کی قوتیں پھین لیتا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے بنی نوع انسان اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے قبل تھے پیدا کیا۔ عجب نہیں کہ تم تقویٰ والے بن جاؤ۔

اس ارشاد میں مندرجہ ذیل امور قابل توجہ ہیں۔

۱۔ مثال اس شخص کی بیان ہوئی ہے جس نے آگ روشن کر کے اپنے ارد گرد خوب روشنی کر لی۔ کیا اس سے مراد موجودہ سائنسی ترقی نہیں ہے کہ ہر جگہ بجلی کی آگ سے روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے؟ اور اللہ نے اپنی قوت و طاقت کا اظہار فرماتے ہوئے خبردار نہیں کیلئے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی یہ سائنسی تدبیر اکارت بھی ثابت ہو سکتی ہے اور پھر وہ اندھیرے میں مارے مارے پھریں، لیکن آگے پھر ناصحانہ انداز میں فرمایا یہ صرف ڈھیل دی جاتی ہے مگر یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں یعنی آلات ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ہماری طاقت و قدرت کو نہیں مانتے۔

۲۔ بجلی اور موت کا تذکرہ ایک جاکرنا اشارہ کرتا ہے کہ موت اور بجلی میں کچھ رشتہ ضرور ہے اور کلام پاک میں سب سے پہلا بیان ہے۔ ان آیات میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ انسان آسمانی بارش (پانی، گرج، زوردار آواز، بجلی اور موت) دونوں کا تذکرہ بار دیگر ایک ساتھ ہے، **فَإِنَّ الصَّاعِقَ إِذْ ذُرَّ السَّمَوَاتِ** سے خوفزدہ ہو کر انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتا ہے۔ مگر خدا نے ان کو گھیر ڈال رکھا ہے۔ کیا اس سے یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان ان چیزوں سے ڈرتا ہے؟

بجلی کا کارخانہ بہت و بود کے ساتھ ایک بہت اہم رشتہ ہے اور زمانہ حاضر کی ترقی نے "بجلی" کو کسی حد تک اپنے دائم اختیار میں مقید کر لیا ہے اور ہر شعبہ حیات میں برقی قوتوں سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے علاوہ دیگر شعبوں کے برقی کو علم طب میں ارفع مقام حاصل ہے اور بجلی سے علاج کو موجودہ ترقی کا آخری ذریعہ سمجھا جا رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ثقلِ اول کے اشارہ میں علمی بجلیاں کوند رہی ہیں۔ نئی زمانہ یہ مسئلہ

بقیہ حاشیہ ۳۳
۳۳۔ اللہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ "برق" ہی ان کی آنکھوں کو چند صیاد گئی یعنی انکی مادی ترقی ہی ان کو اپنے خطرناک پہلوؤں میں اس طرح گھیر ڈال لے گی کہ ان کو کوئی راہِ فزادہ مل سکے گی۔ اب تو وہ اس بجلی کی چمک سے روشنی لے کر چل کھڑے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے اندھیرا مسلط کر دیں گے تو پھر ان کے لئے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

۳۴۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دیکھ لے انسان تو نے اس بجلی سے جو یہ دیکھنے والی قوت کو وسیع کر لیا ہے (فلم، کیمیرے، ٹیلی ویژن وغیرہ بنائے ہیں) اور سننے کی طاقت پھیلائی ہے (ریڈیو، وارنر، ٹیلیفون بنائے ہیں) اگر میں چاہوں تو چھین لوں کیونکہ مجھے ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔

۵۔ میں پھر تمہیں موقع دیتا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کرو اس لئے کہ تمہیں اور تم سے قبل جنہ پیدا ہوئے ہیں سب کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور ایسا کرنے سے تم ہی فائدہ میں رہو گے کہ متقی بن جاؤ گے۔ اور جب متقی بن جاؤ گے تو تمہیں حقیقی علم ملنے لگے گا جو تمہاری ساری پریشانیوں کا علاج مہیا کر دے گا۔

فَمِنَ الصَّوْاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ وَابْصُرْ أَنفَرًا وَمُنَادٍ ۖ وَابْصُرْ
یعنی کرنے والی بجلیوں کو "حذر الموت" بھی کہا گیا ہے اور عذر کے معنی میں خطا طے تدبیر و علاج بھی آتے ہیں نیز لفظ "من" بھی اس جانب روشنی ڈالتا ہے کہ بجلیوں میں سے کوئی خاص بجلی ہے جس کی تلاش کی جاسکتی ہے۔

بات ہے کہ مرض کی انتہائی خطرناک صورت میں بجلی سے آخری علاج کی تدبیر آزمائی جاتی ہے۔ اب جب کہ موت سے بڑا کوئی مرض نہیں تو بعید نہیں کہ موت کا علاج بھی بجلی سے کیا جاسکے لیکن اس برق کی کمی فستیں ہیں جن پر علیحدہ علیحدہ بحث کی تو یہاں ضرورت نہیں ہے۔

لے MODERN THEORY OF ELECTRICITY بجلی کی جدید ترین
تعریف :- بجلی ایک ایسی قوت ہے جو دکھائی نہیں دیتی (معلوم ہوا کہ جو "قوت" دکھائی نہ دے اس کی موجودگی کا محض دکھائی نہ دینے پر انکار خلاف عقل ہے۔ اسلئے علیٰ کل شے قدرتِ دیو کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ وہ بھی نظر نہ آئے گا) اس کا وزن یا جسم بھی نہیں (تو پھر خدا کا انکار محض جسم و وزن نہ ہونے کی وجہ سے کرنا کہہ کر درست ہو گا؟) بجلی کی قوت کے وجود کا یقین اس کے اثرات سے ہو سکتا ہے (تو خدا کی قدرتیں اس کے یقین کا سبب ہیں)۔

پرانے نظریہ کے مطابق بجلی قدرت کا ایک گراں قدر عطیہ تصور کیا جاتا ہے۔ بیسویں صدی میں "ٹامک تھیوری" ATOMIC THEORY کی دریافت سے سائنس دانوں نے بجلی کی اس تندرجاہ اور واضح تشریح کی جس سے اس کی ماہیت کو ذہن نشین کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ جدید "ذراتی نظریہ" کے مطابق کائنات کی ہر شے لاتعداد سالمات (MOLECULES) کا مجموعہ ہے ہر سالمہ اگرچہ ننھا سا ذرہ ہوتا ہے تاہم اس کی جسمانی اور کیمیائی خاصیتیں بدستور قائم رہتی ہیں۔ جوہر (ATOM) سالمہ کی مزید تقسیم کرنا ہے جس کے مادی خواص ذائل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے تاہم یہ بھی مزید انتہائی چھوٹے چھوٹے جوہر (ATOMS) سے مل کر تشکیل پاتا ہے مثلاً پانی اور سالمہ میں دو جوہر ہائیڈروجن اور ایک جوہر آکسیجن کا ہوتا ہے۔ ماہرینِ طبیعیات نے جوہر کی مزید تقسیم کر کے ثابت کر دیا ہے کہ جوہر کے مرکز میں نہایت ہی لطیف ذرات ہوتے ہیں جنہیں "پلیے" (PROTONS) کہتے ہیں

جو باہمی طاقت کشش کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ قلیبوں کے ان مرکزی اتصال کے اور گرد اسی قسم کے دوسرے چھوٹے چھوٹے ذرات نہایت ہی تیزی سے گردش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں برقیے (ELECTRONS) کہتے ہیں۔ یہ ذرات ایک خاص دباؤ کے ذریعے قلیبوں سے علیحدہ کئے جاسکتے ہیں۔ ہر مادی شے اسی قسم کے لاتعداد قلیبوں اور ان گنت برقیوں کا مجموعہ ہے (بنی نوع انسان بھی اسی میں شامل ہے اور وہ تمام جاندار بھی جو مادی حیثیت رکھتے ہیں)۔

اگر ایک خاص قسم کے دباؤ (PRESSURE) کے تحت کسی موصل (CONDUCTOR) کے برقیوں کو کسی طرح حرکت دی جائے گا ان کی مسلسل رد (لہر جاری ہو جائے تو اسے برقی رد (ELECTRIC CURRENT) کہتے ہیں۔ یا اسے ELECTRICITY کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں برقیوں (ELECTRONS) کا بہاؤ کہہ لیتے ہیں۔ اور روزمرہ کے استعمال میں لائے جانے والے آلات برقیہ میں ان ہی برقیوں کو گزدار کر قابل عمل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بجلی پیدا کرنے والی مشین (الیکٹرک جنریٹر) (ELECTRIC GENERATOR)، ڈینمو یا بیٹریاں وغیرہ درحقیقت بجلی پیدا نہیں کرتیں۔ بلکہ وہ ایسی نوعیت کا دباؤ (PRESSURE) پیدا کرتی ہیں جو ان گنت برقیوں کی اجتماعی روانی کا باعث بنتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اصل ماحصل دباؤ یعنی PRESSURE ہے اور حرکت و عمل کا انحصار کسی پر ہے)

بجلی کی تمام مصنوعات کے ساتھ دو تار ہوتے ہیں جو دباؤ پیدا کرنے والی مشین کے ساتھ متصل کئے جاتے ہیں۔ ایک تار کے ذریعے بجلی آکر کی طرف کام کرنے جاتی ہے جسے مثبت تار (یعنی POSITIVE) کہتے ہیں۔ آکر میں کام کرنے کے بعد یہی برق دوسرے تار کے ذریعے PRESSURE مشین میں واپس لوٹتی ہے اور اُسے منفی تار (NEGATIVE WIRE) کہتے ہیں۔ برق کا جزیرہ سے نکل کر مثبت تار کے ذریعے آئے میں جانا اور کام کر کے واپس آ جانا اصطلاحی زبان میں ”تخلیل برقی رد“ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جزیرہ اور آلے کے درمیان کچے ہوئے

مذکورہ دونوں تلامذوں میں سے کوئی تاریخی مقام پر بھی ٹوٹ جائے تو برقی روزنامہ نکل
ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے۔

بیان کردہ DEFINITION حتمی ہے یا آئندہ اس میں رد و بدل ہوگا اس کا
انحصار مستقبل پر ہے۔ تاہم ہمارے مقصد کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ حضرات
غور اس تھیم کی کہ خطوط پر ہمارے استدلال کو پرکھیں اور اس پر مزید تشریح فرمائیں
اور قواعد فوائد نکالیں۔ ہم نئے عرصہ کر دیا ہے کہ ”بجلی“ نہ تو مصنوع کتاب ہے اور
نہی اس پر کوئی مزید بحث کرنا مقصود ہے۔ ہم نے محض ایک ماہ امکان کی نشاندہی کر
دی ہے لیکن اس تشریح کے ایک اہم پہلو پر کہ ”بجلی کا جسم یا وزن بھی نہیں“ ہر
ارشادات عقلیں کی روشنی میں ضرور جرح کریں گے۔

ناظرین کرام کی توجہ سورہ السعد کی آیت ۸ کی جانب مبذول کراتے ہیں۔

وَكُلٌّ مِّنْهُنَّ اَعْدَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ۝۸ اور ہر شے اس کے نزدیک ایک ایک مقلد (انما ذے)

ہے۔ یعنی خدا نے ہر شے کو ایک انما ذے سے خلق فرمایا ہے۔ اس انما ذے میں
ذرا سی تبدیلی کچھ سے کچھ بنادیتی ہے۔ مثلاً بجلی ہی کی تعریف میں آپ نے مطالعہ کیا
کر پائی اور سالر میں دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ہوتا ہے۔ ماہرین کی رائے
ہے کہ اگر اس تناسب میں دو برابر بھی خلل واقع ہو جائے تو پانی زہر قاتل بن جائے اسی
طرح کوئی کسی شے لیجئے تو یہی معلوم ہو گا کہ وہ مختلف گیہوں اور مادوں کو کتنی تناسب
کے مطابق ملائے سے جانہ وجود میں آئی ہے اور ان اجزائے ترکیبی میں تھوڑے سے اختلاف

کے ساتھ دوسری چیز جانہ وجود پھنسی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ وزن بھی رکھیں۔ اور
ثقل اول کے ارشاد کے مطابق ہر چیز کا اندازہ ہے۔ اسی بات پر ہم ثقل دوم کے
چوتھے معلم سیدہ الساجدین، امام زین العابدین کے وہ الفاظ پیش کرتے ہیں جن سے
اس نکتے پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا گاہد برب العز
میں دعا فرماتے ہیں: اے اللہ! میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تو آسمانوں کے وزن
کو جاننا ہے۔ (۲) تو وہ رتبہ سبحان ہے کہ زمینوں کے وزن کو جاننا ہے (۳) میں

لیکن ہمیں یہ کہنا ہے کہ آتا تو سب جانتے ہیں کہ مخصوص نوعیت کی دو چیزیں آپس میں مل کر بجلی پیدا کرتی ہیں اور پانی سے بجلی حاصل کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ مگر قابل غور امر یہ ہے کہ پانی کے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا تصور سائنس میں تو ہماری موجودہ صدی ہی کا امر ہونے منت ہے لیکن تعلیم نے اس حقیقت کا انکشاف چودہ سو سال قبل کر دیا تھا جیسا کہ نقلِ اول قرآن مجید میں سورۃ روم میں ارشاد ہوتا ہے: ”اور اس کی قدرت کی انتہاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں خوف دلانے کے لئے اور اُمید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے مُردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔“

یہ آیت بھی ہمارے موقف کو تقویت پہنچاتی ہے کہ ”بجلی“ کا موت و حیات سے بہت ہی گہرا تعلق ہے اس سے ”خوفناکی“ اور ”پراسیدی“ دونوں پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ نیز یہ بیان از خود اس بات کی تشریح کرتا ہے کہ پانی اور بجلی دونوں کے ٹوٹا رشتے

تیری تسبیح کرتا ہوں کہ تو تاریکی اور روشنی کے وزن کو جانتا ہے (۴) میں تیری پاک شان کو بیان کرتا ہوں کہ تو سارے اور ہوا کے وزن کو جانتا ہے (۵) میں تیرا تسبیح خواں ہوں کہ تو ہر خوشبو اور بدبو کے وزن کو جانتا ہے کہ وہ کتنے ذرات کے برابر ہے (ستجائناک تعلمنا وزن السراج صفاھی من مشقال نہرۃ) خط کشیدہ الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان ذرات میں ہر ایک ذرہ اٹم سے چھوٹا ہے اور یہ وہی تصور ہے جو آج جدید تعریف برق میں آپ پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

اب سائنس کی تحقیق مزید سے ثابت ہو گیا ہے کہ ذرات میں وزن کا وجود ہے لیکن کتنا؟ یہ سوال حل طلب ہے۔ اس لئے بجلی کا وزن بھی تسلیم کرنا پڑے گا ہوا کا وزن معلوم ہو چکا ہے لیکن مایہ کا وزن معلوم نہیں ہوا ہے اس طرح تاریکی کا وزن معلوم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جوں جوں درپردہ مازوں سے حجاب اٹھیں گے تنہائیت اقوال ثقلین ثابت ہوتی رہے گی۔

ہیں چنانچہ سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ بادلوں میں جب بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے تو اس کی چمک سے ارد گرد کی آکسیجن نائٹروجن میں بدل جاتی ہے اور بارش کے قطرات اس نائٹروجن کے ذخیرے کو زمین پر اپنے ساتھ لے آتے ہیں یعنی نائٹروجن نباتات کی خوراک ہے۔ بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ کی رحمت ہے چنانچہ مفکرین سائنس نے اس آسمانی بجلی ہی کو دیکھ کر پانی سے بجلی پیدا کرنے کا تصور لیا۔ اور آخر کوشش کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن پانی سے بجلی کے پیدا ہونے کے تصور کو آج سے ایک ہزار چار سو سال قبل ثقل دوم کے اول ہادی مولائے کائنات جناب امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام نے بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیا ”اگر میں چاہوں تو اس عالم کی آتشاںوں سے ایسا نود پیدا کر دوں جس سے سارا عالم جگمگا اٹھے“ (کلمات الصغائر) جناب امیر علیہ السلام کا انداز کلام یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو ایسی تجسلی پیدا کرنے پر مکمل عبور ہے جس سے پورا عالم جگمگا اٹھے۔

آدم ربہ مطلب کہ بجلی بنانے کے طریقوں میں یہ بھی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے رگڑتے ہیں یا مس کرتے ہیں۔ قرآن میں عہد موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے لگاتار کا ایک جھٹہ مرد سے مس کیا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اللہ نے دیں پر یہ بھی فرمایا کہ ”اس طرح ہم مردے کو زندہ کر دیتے ہیں“ وہ معجزہ تھا لیکن اس واقعہ سے ہمیں یہ خیال بھی ملتا ہے کہ گاتے کے کسی جھٹے میں مردہ زندہ کئے والی برقی قوت موجود ہونے کا امکان ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ریسرچ کر کے وہ جھٹہ معلوم کیا جائے اور یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ اسے جسم کے کون سے حصے پر لگانے سے زندگی کی لہر دوڑ سکتی ہے (ممکن ہے کہ غیل PRESSURE کی تصدیق کے تحت ٹھیک ثابت ہو جائے)۔

ایک امر اور تشریح طلب ہے۔ ہم نے اوپر بیان کیا ”سکر الموت“ تمام امراض

۱۔ نکتہ عجیب ”اللہ ہی فوت کرتا ہے نفسوں کو وقت ”موت“ اور اُن (جانوں) کو بھی جن کا وقت موت نہیں جیسے اُن کے سونے کے وقت۔ پھر ان جانوں کو تو روک

سے اونچا بلکہ آخری ہے اور شاہد گواہ ہے کہ موجودہ ڈاکٹروں اور حکیموں میں یہ قاعدہ ہے کہ جس قدر سنگین نوعیت کا مرن ہو گا اسی حیثیت و قابلیت کا مالک ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا اور ان معالجوں میں کسی کو بھی تمام بیماریوں پر مکمل دسترس نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک بیماری یا عضو کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور بلحاظ مرن لوگ متعلقہ ڈاکٹر ہی سے رجوع کرتے ہیں لہذا اسی نسبت سے ہم یہ عرض کر چکے کہ ”مرن موت“ کا علاج بھی اسی حیثیت و صلاحیت کا حامل ہونا ضروری ہے کہ جیسی نوعیت مرن کی ہے۔

جس طرح یہ مرن انتہائی حیثیت کا ہے اسی طرح اس کا علاج بھی اعلیٰ ڈگری کا مالک ہو گا۔ اور یہ حکم اسی صحت میں حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا علم وہی ہو یا وہ کسی عالم و عظیم وہی کا شاگرد رشید ہو یا اب چونکہ حضرت موسیٰ اپنی قوم میں سب سے زیادہ عالم تھے لہذا یہ کارنامہ انہیں کے ہاتھ سے سراپا بنایا۔

ایک اور بات قابل غور ہے کہ جب موجودہ سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جسم انسانی میں الیکٹرک سسٹی (ELECTRICITY) موجود ہے تو حضرت عیسیٰ کا یا کسی اور معصوم سنی کا مرنے زندہ کر دینا ناممکن تصور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مائنس کے لحاظ سے جسم کی برقی دوسے مرنے کو زندہ کرنا ممکن نظر آتا ہے لہذا مرنہ زندہ کرنے کے معجزے پر اقرض غلط ہے وہ عظیم امری قوت ہے جس سے معصومین معجزے دکھاتے رہے ہیں۔

جسم انسانی میں بجلی کی موجودگی پر مجھے باقر العلوم سیدنا امام محمد بن علی السبّاقر

بقیہ ص ۹۷

لیتا ہے جن پر حکم موت صادر کر چکا ہے۔ اور باقی جانوں کو ایک معین میعاد تک رہا کر دیتا ہے۔ ان آیات کو بجلی کی تھپوری تکمیل برقی کے ساتھ بار بار غور کر کے عمدہ عمدہ نتائج برآمد کئے جاسکتے ہیں۔ فوت کرنا کہیں OFF اور سپلائی منقطع ہونا تو نہیں ہے اور پھر نفسوں کو روکنا اور رکنا کہ سسرگرم عمل رہیں۔ آخر سب ہی تو انفساظ اپنے اندر عین گمراہیاں رکھتے ہیں اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ”غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔“ سورہ الزمر آیت ۲۱

علیہا السلام کا ارشاد یاد آ گیا جن میں انہوں نے غصہ و غضب کے بارے میں ارشاد کیا ہے اور اس قول امام سے ”ارتھ“ (EARTH) کی تھیری کی جانب بڑی روشن تعلیم ملتی ہے۔ پختہ فرماتے ہیں۔

”یقیناً یہ غضب ابن آدم کے دل میں شیطان کی سُلگائی ہوئی چنگاری ہے۔ تم میں سے جب کوئی حالت غصہ میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں سُرخ ہو جاتی ہیں اور نکتے پھول جلتے ہیں شیطان اس میں داخل ہوتا ہے پس تم میں سے جب کسی کو اپنی ذات پر اس کا خوف لاحق ہو تو وہ اپنے آپ کو زمین سے ملا لے (یعنی کھڑے تو بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو زمین سے متصل کر دے) کیونکہ شیطان کی سُلگائی ہوئی غضب کی نجاست ایسا کرنے سے دُور ہو جائے گی“

سائنس میں یہ امر ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ زمین بجلی کو گزاردینے کا اہم ذریعہ ہے اور انسان میں بھی بجلی ہے لہذا غضبناک ہونے کی صورت میں انسان جب زمین پر بیٹھ کر اپنے اُتھ وغیرہ زمین پر لگائے گا تو اُس جسم سے حرارت کی لہر یا بجلی کا کرنٹ زمین کے ذریعے سے خارج ہو جائے گا جس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی اصول کو آج کی سائنس ”ارتھ“ کہتی ہے جسے نقل دوم نے کئی مدت قبل بیان کر دیا۔ ناظرین گرامی قدر کی توجہ نقل اول کی سورۃ البقرۃ کی آیات ۲۵ تا ۲۶ کی جانب مبذول کی جاتی ہے۔

”لے رسولؐ! کیا تم نے اِس شخص (یعنی فرد) پر نظر نہیں کی جو صرف اِس برتے پر کہ خدا نے اُسے سلطنت دی تھی ابراہیمؑ سے ان کے پروردگار کے بارے میں اُٹھ پڑا۔ جب ابراہیمؑ نے (اس سے) کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو (لوگوں کو) جلاتا (یعنی زندہ کرتا) اور مارتا ہے تو وہ بھی زبانی مار کر کہنے لگا۔ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیمؑ نے کہا خُدا تو آفتاب کو پورب سے نکالتا ہے تو بھی اِس کو پچھیم سے نکال۔ اِس پر وہ کافر ہو گیا رہا ہو کر وہ گیارہ مگر ایمان نہ لایا اور خدا ظالموں کو نازل مقصود تک پہنچایا نہیں کرتا۔ (اے رسولؐ) اِس بندے (یعنی عثر بن) پر بھی نظر کر جو ایک گھاؤں پر سے گزرا۔ اور ایسا اُٹھ پڑا

تھا کہ اس کی چھتیس اٹ گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ اس کا دل (دالوں) کو اس کی موت کے بعد بھلا کس طرح زندہ کرے گا؟ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ قُلُوْبٍ اَعْمٰیۃ (اللہ جاننے والا اور سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا) اَمَّا اَنْتَ اَللّٰہُ وَاِنَّکَ عَلٰمُ غُیُوْبٍ ۙ (تو ہی حقیقہ پوچھا تم کتنی دیر پڑے ہے؟ عرض کیا ایک دن پڑا رہا۔ یا ایک دن سے بھی کم فرمایا نہیں تم (اس حالت میں) سو برس پڑے ہوئے۔ اب ذرا کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ابھی تک خراب نہیں ہوئیں اور ذرا اپنے گدھے (سواری) کو تو دیکھو کہ اس کی ٹہیاں دھیر پڑی ہیں۔ اور ہم نے یہ سب اس واسطے کیلئے کہ لوگوں کے لئے تمہیں اپنی (قدرت کے ثبوت کی) نشانی بنائیں۔ اور اچھا اب گدھے کی ٹہیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیونکر ان کو جوڑ جاؤ کہ ڈھانچہ بناتے ہیں۔ پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس (جب یہ ان پر ظاہر ہوا تو بے ساختہ) بول اٹھے کہ اب میں بالیقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اے رسول! وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیمؑ نے (خدا سے) درخواست کی کہ میرے رب تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردے کو کیونکر زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کیا تو اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ ابراہیمؑ نے عرض کیا (ہاں ایمان تو ہے) مگر اطمینان طلب کی خاطر (آنکھوں سے) دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا (اچھا اگر یہ چاہتے ہو) تو چار پرندے لو اور ان کو اپنے پاس منگو (اور انکوڑے ٹکڑے کر دو) پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو بلاؤ (پھر دیکھو) وہ سب سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور (یعنی طوبی سے) جان لے کہ اللہ عزیز و حکیم ہے ۙ

ان آیات کے مطالعے سے سب سے پہلے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کا انداز ایسا ہے جیسے آپؐ خدا کے ان تمام بیان کردہ واقعات کے عینی شاہد ہیں اور ہم ابتداء ہی میں اس نکتہ پر اجالا بحث کر چکے ہیں کہ حضورؐ کا شہید ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ حضورؐ کو تمام واقعات کا علم حاصل ہے۔

دوسری بات قابل ذکر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے توحید باری تعالیٰ کے

ہائے میں فرد کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ خدای کوگوں کو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو مرد نے اس دلیل کے وزن کو تسلیم نہ کیا بلکہ شیخی مار کر کہا کہ میں بھی تو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہوں (نعوذ باللہ) باوجود کہ اس میں اس قدرت کا شائبہ قطعی طور پر مفقود تھا۔ تاہم اس نے غوث میں آکر ایسا دعویٰ کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے موت کے گھاٹ اتارنے کو "موت دینا" اور سزائے موت پانے والے کی جان بخشی کو زندگی بخشنا "بنالیا"۔ بہر حال ایسا کر دینا اس کی نظر میں کسی خاص کمال کا نتیجہ نہ تھا چنانچہ جب حضرت ابراہیمؑ نے اس کا یہ غلط جواب سنا تو آپ نے اس پر بحث و جرح کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ زندہ کرنے کے فعل کا خلق سے طور میں آنا ابراہیمؑ بھی ممکن جانتے تھے جیسا کہ انبیائے مردوں کو زندہ کیا چنانچہ فوراً حضرت ابراہیمؑ نے اس فرد کو نامراد کو لا جواب کہنے کے لئے دوسری دلیل پیش کر دی کہ "اللہ" سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاوے! بیانِ قرآن ہے کہ اس پر وہ لا جواب ہو کر مکتا ہوا گیا کیونکہ واقعی فعل اس کے لئے بالکل نامکن تھا اور اس زمرے کی علمی استعداد کے مطابق اس دور میں سورج کو مغرب سے نکالنا محال سمجھا جاتا تھا۔

سورج کا مغرب سے طلوع

زمانہ جنابِ غلیل میں یہ توحید کی قطعی دلیل قرار پائی۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوتی گئیں چنانچہ ایک گھڑی ایسی آگئی کہ مشکل کشائے زمانہ نے اس شکل کو بھی آسان کر دیا ثقلِ اول کی آیت کی عملی تفسیر ثقلِ دوم کے حاکمِ اول نے پلٹے ہوئے سورج کو واپس لوٹا کے کر دی اور مخلوق خدا پر واضح کر دیا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا محال نہیں ہے یہ کام تو اللہ کا ایک بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی شان اس سے بہت ہی بلند ہے۔ علامہ ابنِ حجر کی اپنی کتاب "صواعقِ محرقہ" میں تحریر کرتے ہیں۔ "حضرت علیؑ کے واضح کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حضرت علیؑ کی خاطر سورج واپس لوٹا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رسولِ خدا کا سر مبارک آپ کی

گو میں تھا اور حضرت علیؑ نے عمر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ اور سورج غروب ہو گیا تھا تو رسول اللہؐ نے فرمایا اے میرے اللہ! علیؑ تیری اور تیرے رسولؐ کی اطاعت میں مصروف تھے۔ ان کے لئے سورج کو واپس لوٹائے۔ غروب ہونے کے بعد سورج پھر نمودار ہوا۔
اس روایت میں سرکارِ نبویؐ مرتب متلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے! اسی طرح علامہ شیخ سلیمان قندوزی اپنی کتاب ”مناہج المودۃ“ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت یوں نقل کرتے ہیں:-

”امام محمد باقرؑ اپنے باپ حضرت زین العابدینؑ سے اور وہ آپس کے دادا امام حسین علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد (جناب امیر علیہ السلام) جنگ نہروان سے واپس ہوئے تھے تو آپ کا گزر سرزمین بابل سے ہوا تھا۔ نمازِ عصر کا وقت آگیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایسی زمین ہے جس کو اللہ نے تین مرتبہ دھنسا لیا ہے نبیؐ کے جی کیلئے اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو یہ بن مسرعی کا بیان ہے کہ لوگوں نے اہل نماز ادا کی۔ میں سواروں کے ساتھ امیر المومنینؑ کے ہمراہ رہا۔ آخر کار ہم نے زمین بابل کے سفر کو طے کر لیا اور سورج غروب ہو گیا تھا۔ حضرت سواری سے اتر پڑے اور مجھے فرمایا میرے لئے پانی لے آؤ۔ میں نے حضرت کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ آپ نے ومنور فرمایا اور کہا کہ عمر کی اذان کو۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہم لوگ عمر کی نماز کیسے پڑھیں گے۔ سورج تو غروب ہو چکا ہے۔ میں نے اذان کہہ دی مجھے فرمایا اقامت کو۔ میں نے اقامت کہنا شروع کیا میں ابھی اقامت کہہ ہی رہا تھا کہ حضرتؑ کے دونوں لب متحرک ہوئے۔ فوراً اٹھ اٹھا اور سورج لوٹ آیا۔ ہم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو سورج جلدی سے ایسے غائب ہو گیا جیسے چسراغ پانی کے ٹپٹ میں رکھا ہوا غائب ہو جلتے۔ سستے جگہ لڑنے لگے۔ حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے مکرور یقین رکھنے والے۔ نماز مغرب کی اذان کو! لے

لہ قرآن میں سبب المشرقین و سبب المغربین کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب بھی دو نمونہ روایت مذکورہ کی تائید قرآن مجید سے بھی ہو جاتی ہے ورنہ دو مشرق اور دو مغرب سے کیا سمی؟

اس معجزہ کو بھی اگر سائنس کے میزان پر جانچے تو یہ کوئی ایسا نمل نہیں ہے جو علم کی حدود سے باہر ہو۔ تمام اسلامی معجزات اصولوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے کچھ ثابت ہو چکے ہیں اور کچھ مزید غور و فکر کرنے سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دور جدید میں معنوی ستیادے تیار کر لئے ہیں اور ان کے حرکات مرضی انسان کے مطابق ہیں۔ عام علم ابھی معنوعات کی حد تک ہے جب ”علم خاص“ کا دور دورہ ہو گا تو یہ اصلی چیزیں خود بخود عیاں ہو جائیں گی۔ سورج کے بلے میں ”ثقلین“ کے علم افزہ ارشادات ہم اگلے صفحات میں درج کرینگے یہاں صرف مختارہ عرض کرتے ہیں کہ سورج ہمکلامی بھی کرتا ہے چنانچہ صاحب ”تایخ المردۃ“ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابابکر! علی (علیہ السلام) آپ سورج سے بات چیت کریں وہ آپ سے گفتگو کرے گا۔ میں نے آفتاب سے کہا اے اللہ کے فرمانبردار بندے تم پر سلام ہو“ آفتاب نے جواب دیا ”یا امیر المومنین! امام المتقین تمامہ العزائمجلین آپ پر سلام“ میں اللہ تعالیٰ کے سجدہ شکوین کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے میرے بھائی اور میرے حبیب آپ اطمینان اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آسمان والوں پر فخر و مہابت کرتا ہے۔ ان دعوات کو انقدر کی وجہ سے خود معجزہ ہیں، خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرامت دکھاتے ہیں فوراً شکر خالق کائنات بجالاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس خالق کے شاہکار لیے ہیں وہ خود کیلئے ہے۔

پس جس طرح سورج کا مغرب سے طلوع کرنا ممکن ثابت ہوا اسی طرح سورج کا کلام کرنا بھی ناممکن نہیں بلکہ اسلام کے مطابق سنگرزوں نے کلمہ شہادت پڑھ لے۔ اسی طرح حجر اسود نے امامت کی گواہی دی ہے بلکہ اسلام کتاب ہے کہ قیامت کے دن اعضائے جسم انسانی اعمال کی گواہی دیں گے۔

اگلی آیت میں خداوند تعالیٰ نے خود ہی ”موت و حیات“ کا تذکرہ اس انداز میں کیلئے کہ ایک صاحب یعنی حضرت عزیر اچڑی بستی کو دیکھ کر اس قریہ کی موت کو زندگی میں تبدیلی کرنے کا طریقہ دریافت کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ انہیں محض تھوہری نہیں

بتلا جائے کہ انہیں ایک سو سال کے لئے پریکٹیکل (PRACTICALLY) موت کی نیند سلاوا جاتا ہے اور پھر زندہ کر کے انہیں پریکٹیکل تعلیم بذریعہ مشاہدہ و تجربہ دی اور دوسرے سلسلے رکھے۔ ایک حیات کا کہ ان کا سامان خود دونوں تازہ و قابل استعمال رہا اور دوسرا موت کا گمان کی سواری یعنی گدھا پٹیل کا بچہ ہو گیا اس واقعہ سے کوئلہ سٹوریک اور ریفو جیٹر کا تصور ملا لیکن اللہ ہی جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جن کو اس نے اس دولتِ علم سے مالا مال کیا کہ آخر وہاں کس پاؤں کو نوعیت کے کوئلہ سٹوریک یا ریفو جیٹر جیسا ماحول بنایا گیا جس میں کہ سو سال بھی سامان خود دونوں خراب نہ ہوا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو تعلیم جناب عزیر کو دی گئی اس میں اس تصور کا لازمی دخل ہے کہ طویل مدت تک ذخیرہ کرنے کے لئے بھی حفاظتی سامان تیار کیا جاسکتا ہے یعنی موجودہ ایجادات جیسے فریج، سرد خانے وغیرہ کو اور بہتر بنانے کی جانب ہٹائی جاتی ہے۔ دوسرے پہلو "موت" کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ چودہ سو سال پیشتر لاش، ہڈیوں اور گوشت پر تجربات کرنے کا تصور دیدیا۔ آج کل میڈیکل کالجوں کی لیبارٹریوں میں لاش پر تجربات ہوتے ہیں اور اس سارے اہتمام کی وجہ قدرت نے خود ہی بنادی ہے کہ یہ سب اس خاطر کیا کہ تمہیں لوگوں میں نمونہ بنایا جاسکے۔ گیس کی ہڈیوں کی طرف نظر کرنا۔ پھر ان کے جوڑ توڑ سے ٹھانچے بنانے کے بارے میں تعلیم فرمانا۔ گوشت پر چلنے کا ذکر کرنا۔ یہ سب تھمبوری اور پریکٹیکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس وقت تک سب جاری ہے جب تک کہ طالب علم (عزیر) خود اترائے نہیں کہ لیتے اور شکر یہ ادا نہیں کرتے کہ اب میں عالم ہو گیا اور بلاشبہ اعلیٰ ترین معلم تجھے تمام علوم کے سر پہلو پر پوری پوری قدرت حاصل ہے اب تحقیق سے یہ استدلال لیا جائے گا کہ حضرت عزیر ان رموزِ موت و حیات سے واقف قرار دیتے تھے۔

اس سلسلے میں حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ کو بھی یہی تعلیم علی و نفلی دی گئی۔ ایک ہی تھمبوری کو دوسرے اندازِ تجربہ (پریکٹیکل) میں پیش کیا گیا۔ یعنی اس تجربہ کا طریقہ دوسرا اختیار کیا گیا۔ وہاں مردوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاگرد

کچھ اونچی جماعت کا ہے۔ لہذا انصاف کلاس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں پیچیدہ تجربہ سے گذرا۔ پہلے شاگرد ابتدائی کلاسوں میں تھے۔ لہذا حضرت موٹی کے لئے ایک آدمی کی لاش آگوشٹ، پوست سمیت، پر تجربہ کروایا جاتا ہے اور دوسرے صاحب کے لئے گدھے کو بغیر گوشت پوست صرف ہڈیوں کے پنجر کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے جہاں درجہ جماعت اُسچاہے۔ وہاں تجربہ بھی اُسی نسبت سے کچھ مشکل سامنے آتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوتا ہے کہ چادر پر بندے لیں۔ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑوں پر رکھ دیں (یہ مقام بھی اس امر کو طاقتور بنا رہا ہے کہ قدرت نے یہاں بھی تدبیری راہ اختیار کر کے موت کو حیات میں بدل دیا ہے نہ کہ اپنی خاص صفت استعمال کی ہے) اور پھر ان کو بلاتیں۔ تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے اس تجربہ میں ”صوت“ ابراہیمؑ کا استعمال کروایا گیا ہے۔ اور جدید تعلیم نے آواز کی لہروں کو تسلیم کیا ہے۔ بالفاظ دیگر آوازیں برقی قوت ہے۔ جیسا کہ اتفاق اُمت ہے کہ قیامت میں صور پھونکا جائے گا۔ جس کی آواز سے سب مرنے جائیں گے۔ چنانچہ جو تجربہ و مشاہدہ حضرت ابراہیمؑ کو کروایا گیا اس سے بھی آواز کی قوت کا اشارہ ملتا ہے۔ جناب ابراہیمؑ نے پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جیسا کہ تفاسیر میں ہے کہ انھوں نے قیام کر دیا اور ان کی چونچیں اپنی جیب میں ڈال لیں اور پھر ان کو آواز دی اور وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ کر زندہ ہو گئے۔ یہ آواز سے زندگی بننے کی دلیل ہے۔ نیز یہی قرآن مجید میں ہے کہ ہر شخص کے اعضاء اس کے خلاف

۱۔ اس صوتی قوت پر ترقی کی تعلیم ایک جگہ بھی دی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے لوگوں کو نازلے رح دیئے ہر شخص نے سنا خواہ وہ صلب میں تھا یا عالم ارواح میں حضرت ابراہیمؑ کے اس قدم میں آواز کی برقی اور مقناطیسی قوت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے یہ قدرت ہے کہ اس واقعہ ابراہیمؑ میں قدرت الہی سے پرندے زندہ ہوئے کہ ان کو اس سے یہ تصور تو ملتا ہے کہ آوازیں ایک خاص و مقناطیسی طاقت ہے۔

شہادت مہیا کرینگے۔ حالانکہ جب مردے کو سپرد خاک کئے ہوئے ایک عرصہ گزر رہا ہے تو اس کے اعضائے جسمانی کیرٹوں وغیرہ کی یا مٹی کی خوراک بن کر بالکل منتشر یا مٹی ہو جاتے ہیں لیکن وقت شہادت جب وہ اپنی حالت میں دوبارہ آئینگے تو واقعہ بالکل ویسا ہی ہوگا جس کا مشاہدہ حضرت ابراہیمؑ کو عملاً کروایا گیا کہ وہ اس طرح زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جس طرح کدوئیاں مہ گوشت پرست کے انسان تھے۔ لہذا یہ اسلامی عقیدہ بھی موجودہ عقل و سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آواز کی لہروں دوسری بجلی کی لہروں سے طاقتور ہیں تو اس کا ثبوت دورِ حاضر کی سائنس سے ملتا ہے۔ سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ "آواز" فضا میں ہر وقت محفوظ رہتی ہے۔ اور سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں پہلے کی بجلی ہوتی آوازوں کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آواز کی لہروں کا خاتمہ نہیں جبکہ بجلی کی لہروں اسی طرح جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ آواز کی لہروں کو سائنس نے تسلیم کرنے کے علاوہ ان کی اس خاصیت سے بھی اتفاق کیا ہے کہ آواز جب ٹلگتی ہے تو گونجتی رہتی ہے۔ ایکوسٹم بھی ہے اور شاید اب آواز کی قوت بھی تابو میں آجائے۔ مشاہدہ میں دھماکہ کی آواز ایک مثال ہے جس سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں ہل جاتی ہیں اور بعض اوقات مخدوش ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس پر مزید ریسرچ ہونا ابھی باقی ہے اس کے علاوہ ہم ناظرین کی توجہ قرآن مجید سورہ کہف کی آیت ۹۹ کی طرف مبذول کرتے ہیں: "اور ہم چھوڑ دیں گے اس دن لہروں کو گڑبڑ حالت میں ایک دوسری میں۔ جو رچھوڑا جائے گا۔ صق" والا تو جو ٹوٹ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں بے ہوش ہو کر گر جاتیں گے سوائے ان کے جن کو خدا چاہے گا۔ پھر چھوڑا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔"

واضح ہو کہ مردہ زندہ کرنے کے واقعہ دوبارہ حضرت موسیٰؑ میں دعوتِ غور و فکر دی گئی ہے وہاں تشکر کا ذکر نہیں ہے بلکہ طلبِ تشکر ہے اور ان سے اسگے حضرت عزیرؑ کے تذکرے میں متذکرہ انداز بھی کلامِ پاک کی فصاحت و بلاغت

ہی کا حصہ ہے کہ سیاس گزاری بایں طریق کی جاتی ہے۔ میں علم رکھتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ "لیکن تیسرے مقام یعنی حضرت خلیلؑ کا یہ انداز تصور مختلف ہے لیکن حسن کلام کو چار چاند لگا رہا ہے۔ "علم حاصل کرو کہ اللہ عز و جل حکیم ہے۔ اندر میں بیان یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ حامل یقین ہونے کے باوجود "اطمینان طلب" کی خاطر یہ علم سیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو "نفس مطمئنہ" ہوتا ہے اس کا درجہ یقین کے حامل سے بھی بلند ہوتا ہے۔ اور اطمینان کے لئے "علم عینی" ضروری ہے۔ اس لئے جو مصداق "نفس مطمئنہ" ہے اُسے عینی علم ہونا لازم ہے۔

المتعصم یہ کہ ہم نے تعصبات اور جربالات سے یہ بات ثابت کی کہ موت کے مرض کا علاج بھی ہے اور اس کے معالج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جیسا کہ ہر مرض کا علاج موجود ہے اس لئے علاج موت کی آج بھی ضرورت ہے اور علاج بغیر معالج کے ہونا محال ہے۔ اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی اس صفحہ حق پر موجود ہے جو موت کا علاج جانتی ہے اور کر سکتی ہے اور وہ ہستی جن کا علم "وہی" ہو، جو وارثِ علوم انبیاء اور حاملِ علم رسول ہو۔

نوٹ:۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تحریر ہذا کے تین ہفتے بعد ہماری دل سے "رائے بالنبوت" ہو چکی ہے اور بالکل ثقلین کی حمایت کے مطابق مردہ زندہ ہو گیا ہے اور یہ خبر صحیح حوالہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو روزنامہ جنگ کراچی جلد ۳۹ نمبر ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۵ھ صفر المظفر ۱۰ مارچ ۱۹۸۵ء آخری صفحہ۔

ایک دن میں ۲۵ بار موت

حیفہ ہر مارچ (اپ پ۔ ان پ)، ایک اسرائیل باشندہ اسپتال میں ایک دن میں ۲۵ بار "موت" ہونے کے بعد آخر کار زندہ ہو کر گھر چلا گیا۔ اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس شخص کو حرکت قلب بند ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا۔ اور ڈاکٹروں نے دل کی مالش کر کے اور بجلی کے جھٹکے لگا کر اس کے دل کی

حرکت بجالا کر دی۔ لیکن ایک گھنٹے بعد اس کے دل کی حرکت پھر بند ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے حرکت پھر بجالا کر دی اور اسے خصوصی نگرانی میں رکھ دیا۔ جہاں ۲۴ گھنٹے کے دوران ۲۵ مرتبہ اس کی حرکت قلب بند ہوئی اور ہر بار ڈاکٹروں نے اس کی حرکت بجالا کر دی اس طرح یہ شخص تندرست ہو کر گھر چلا گیا۔

ہمارے اس بیان سے یہ مطلب ہرگز نہ دیا جائے کہ ہم کل نفس ذائقۃ الموت کے قابل نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے نکتہ نگاہ سے موت کے بعد ہی صحیح زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بحث محض اس سطح پر رکھی جائے کہ سرزہر کا تریاق موجود ہے باقی ہر شے خالی ہے چونکہ ہر نفس کو موت ہے اس لئے موت خود بھی بلا آخر موت کی آغوش میں سو جائیگی۔ ہوس ہے کہ موت کے صفائی سے بہت کم لوگ واقف ہیں یا درہے کہ موت معدوم پہلنے کا نام نہیں ہے اور فارغین نے اگر ہمارے اس مضمون میں کوئی دلچسپی کا اظہار کیا تو ہم ”موت و حیات“ کا مفہوم ”ثقلین“ کی ہدایات کی روشنی میں انشاء اللہ ایک دوسری کتاب میں الگ شائع کریں گے۔

باقی صدیوں پرانی ایک بات یاد آگئی کہ کوئی ”آبِ حیات“ نام کا پانی ہے جس کو اگر کوئی پی لے تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی چٹمبہ ہے ابھی تک یہ چٹمہ منظرِ عساکم پر نہیں آسکا۔ اس لئے مفکرین اسلام اسے ”مفروضہ“ ہی کہیں گے۔ پھر بھی کم از کم اس ”مفروضہ“ میں ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ”آب“ اور اس ”آب“ سے علاوہ دیگر فوائد کے ”بجلی“ بنائی گئی ہے اور یہ تصور اس لحاظ سے معقول ہے کہ اس سے موت کا علاج ہو سکتا ہے پانی اور حیات کا آپس میں گہرا تعلق ہے چنانچہ تعلق اول کتاب اللہ کی سورہ الانبیاء میں ارشاد ہے: ”اور ہم ہی نے ہر جاندار چھپڑ کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا وہ یہ نہیں مانتے گے؟“

حالیہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تبدیلے زندگی کو ”آب“ سے ہوتی تمام جانداروں کے جسم میں نمکین خون کے پائے جانے کو اس نظریہ کی اساس ٹھہرا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جاندار کے وجود میں کلوریم۔ پوٹاشیم اور کیلشیم

اسی تناسب سے پائے چلتے ہیں جس طرح یہ کیائی اجزاء سمندر کے پانی میں ملتے ہیں۔
 جانداروں کے اجسام کا تجزیہ کرنے پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ صاحب جان
 میں پانی کا مقعر سا ٹھہرے ستر فیصد تک پایا جاتا ہے اور اس کے بغیر جینا مشکل ہے
 جو قرآنی نقطہ نظر کے مطابق اس بات کی دلیل ٹھہری کہ زندگی کی ابتدا آب سے ہوئی۔
 لیکن سائنس کو یہ بات اب معلوم ہوئی ہے جسے قرآن کئی سو سال پہلے بیان کر چکا ہے۔
 قائد ثقل دوم سرکار ولایت مآب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے
 ایک خطبے میں تخلیق کائنات کے ضمن میں اس مفہوم کو تفصیل سے ارشاد فرمایا:

”حمد باری تعالیٰ کے بعد فرمایا، پھر خدائے بزرگ و برتر نے زمین و آسمان کے
 درمیان۔ اور جو (فضا) و اطراف میں اور گوشوں میں شکاف اور آسمان سے علیٰ ہوائی
 ہوا پیدا کی۔ اس جو (فضا) میں تلاطم پانی جاری کیا جس کی مچھلیں بڑھ بڑھ کر بلند
 ہو رہی تھیں اس پانی کو بادِ تند کی پیٹھ پر سوا کیا۔ جو ہر چیز کو متزلزل کئے دیتا تھی۔
 ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو گرنے سے روکے اور اُسے پانی کے زور پر مستطک کر دیا۔ اور اسی
 ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ ہوا کا دھن دھرن تک پھیلا تھا اور پانی اس کے اوپر
 اُچھل رہا تھا۔ پھر خدائے ایک ایسی ہوا چلائی جو خشک تھی اور اسے پانی کے ساتھ ساتھ
 کر دیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ خدائے ہوا کو حکم دیا کہ اس پانی کو حرکت دیتی ہے
 اور موجوں کو ابھار کر اوپر کی طرف پھینک دیا۔ ہوائے اس پانی کو اس طرح تھاپیے
 مشک میں دودھ مٹھا جاتا ہے اور فضا میں بڑی تیزی سے دوڑ گئی۔ یہ پانی کے نچلے
 حصہ کو اوپر کی طرف پلانے لگی اور ساکنی کو متحرک سے لانے لگی۔ یہاں تک کہ پانی
 کی چوٹی بلند ہو گئی۔ اور تہ پانی پر پھین اٹھ آیا۔ پھر اس پانی کو شکاف دی
 ہوئی اور کشادہ فضا میں بلند کیا جس سے سات آسمان بن گئے۔ آسمانِ زیریں کو ایک
 جی ہوئی اور زرگی ہوئی موج قرار دیا۔ اور آسمانِ بالا کو ایک محفوظ چھت اور بنائے
 مرفوع بنا دیا۔ آسمان کو بغیر کسی ستون کے روکے اور بغیر رخ کے اپنی جگہ پر قائم رکھا۔
 پھر خدائے بزرگ و برتر نے اس آسمان کو چمکتے ہوئے ستاروں اور دھنکے ہوئے ستاروں

سے مزین کیا اور اس میں چراغ نور افشاں یعنی خورشید و ماہ درخشاں کو رواں
دواں کیا۔ یہ ساری چیزیں گھومتے ہوئے آسان، رواں دواں چھت اور لوح تحرک
میں تھیں۔ پھر خدا نے بلند آسمانوں کے بیچ میں تنگات دیا اور ان خلاؤں کو فرشتوں
کی مختلف قسموں سے پر کر دیا۔

مولائے کائنات کا یہ خطبہ نہ معلوم کتنے روز و اسرار اپنے اندر پنہاں کئے ہوئے ہے۔
ان کی کھوج لگانا عوام الناس کے فہم و فراست و تحقیق پر منحصر ہے ہم تو بے لہجہ نہیں
رو سکے کہ اس خطبہ میں مولائے علیؑ کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تخلیق کائنات
کے عین شاہد بلکہ شہید ہیں کہ تخلیق کائنات کا نظامہ بحیثیت خود فراموش ہے۔

یہاں ذہن انسانی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ثقلِ اول (قرآن مجید) سے تو اس
بات کو ثابت کر دیا کہ مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ثقلِ دوم (عشرتِ اہلبیت) کے
بارے میں کوئی ایسی مثال پیش نہ کی گئی جس سے دونوں کا باہمی سامتی ہونا ثابت
ہو جاتی ہے کہ ثقلِ ثانی نے علیؑ کی طرح مردہ زندہ کیا یا نہیں تو جواب اس کا یہ ہے
کہ ہم نے اشارہ تا پچھلے صفحات میں یہ عرض کیا تھا کہ مردہ زندہ کر لینے سے سورج
کو مغرب سے نکالنا مشکل تر امر ہے اور اس بارے میں طلوعِ شمس منجانبِ مغرب
کا واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان ہستیوں کی شان کے سامنے
یہ کرامت کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم ایک مثال بیان کر کے اس باب
کو پورا کر دیں گے۔

آج بھی دنیا میں "نصیری" نامی ایک فرقہ ہے جس کا یہ باطل و فاسد عقیدہ ہے
کہ حضرت علیؑ علیہ السلام (نورِ باہت) ثقلِ کفر و کفرِ باہت، "خدا" ہیں۔ ان کے عقیدے
کی وجہ سے محض حضرت علیؑ علیہ السلام کا مردہ کو زندہ کرنا تھا اس کے علاوہ اور بھی
بزرگانِ اسلام کے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں ایسی کرامت کا ذکر ہے۔

شیرِ قالین یا شیرِ حقیقی | اب ہم بے جان کے زندگی پلانے کے سلسلے میں اس
سے بھی کم نہیں زیادہ عجیب واقعہ درج کر کے فارغین

کو دعوت غور دیتے ہیں چنانچہ علامہ جامی اپنی کتاب "شواہد النبوت" میں قبل دوم کے دسویں ہادی جناب امام علی نقی ؑ کا ایک معجزہ یوں تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن متوکل (عباسی خلیفہ) کے پاس ایک ہندوستانی شعبہ باز آیا۔ اس نے اپنے جادو کے بہت حیرت انگیز کرتب دکھائے متوکل نے اس سے کہا کہ میرے دربار میں ایک نہایت شریف شخص آنے والا ہے۔ اگر تو اس کو شرمندہ کر دے تو مجھے ایک ہزار اشرافی انعام دیں گا۔ وہ ہندی شعبہ باز اس بات پر آمادہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ! جب وہ شخص آئے تو تم اس کے کھانے کا اہتمام کرنا اور مجھے اس کے پہلو میں بٹھا دینا۔ میں وہ کرتب دکھاؤں گا کہ وہ سخت شرمندہ ہو گا۔ یہ سن کر متوکل کی ہاتھیں کھل گئیں چنانچہ جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو کھانا پیش کیا گیا۔ سب کھانے پر بیٹھے اور وہ ہندی جادوگر بھی۔ چنانچہ کھانا شروع ہوا۔ تو اس نامراد شعبہ باز نے اپنی عاقبت خراب کرنے کا حیلہ پیدا کیا کہ جو کھانا امام پکڑنا چاہتے اس چیز کو جادو سے غائب کر دیتا اور لوگ کہتے۔ مولانا جامی کہتے ہیں کہ جادوگر کی اس حرکت پر امام غضبناک ہوئے اور دربار میں سامنے دیا پر رشکے ہوتے قالین پر بنے ہوئے شیر کو حکم دیا کہ اس بد بخت کو صالم نکل جا۔ کلام امام کے الفاظ مکمل ہونے ہی ہندی شعبہ باز مشیر قالین کا لقمہ ترن گیا۔ چنانچہ امام نے شیر کو حکم صادر فرمایا کہ اپنی اصل جگہ پر چلا جائے۔ لہذا وہ پھر قالین میں اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ متوکل اس پر سخت نادم ہوا کہتے ہیں کہ اسے خدمت امام میں عرض کی اس ہندی شعبہ باز کو دوبارہ زندہ فرمادیں۔ لیکن آپ نے جواب دیا کہ اگر عھدے ٹوٹی نے سامری کے سانپ اگل دیئے ہوتے تو یہ شیر بھی اُسے اگل دیتا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ دربار میں لوگوں کو حیرت زدہ چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔

اس واقعہ سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم وہی "رکھنے والی ہستی نہ مرنے والی" ہے بلکہ ایک عام تصویر کو بھی زندگی کا حقیقی روپ عطا کرنے پر عادی ہوتی ہے۔

لہذا حدیث طوالت کی خاطر ہم صرف اتنی ہی تشریح و توضیح پر اکتفا کرتے ہیں اور ناظرین کو دوبارہ تمسک بالثقلین کی واضح ہدایت یاد کرتے ہیں کہ یہ ہی راہ نجات ہے۔

بجاء اللہ تعالیٰ ہمارا پہلا باب علم الطب و الجراحی و حفظانِ صحت ختم ہوا۔ اس پر ہم اپنے ربِّ عظیم کا شکر کرتے ہیں۔

اب تک جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے۔

۱۔ کلہرائی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جو جنابِ نورؑ، جنابِ ابراہیمؑ، جنابِ موسیٰؑ اور سرکارِ مہر و دو عالمؐ کو وحی کیا گیا۔ اور اسی پر گامزن رہنے میں سلامت و نیا و آخرت ہے اور اختلاف کی صورت میں گمراہی۔

۲۔ اسی راستہ کا نام ”دینِ تہ“ ہے جو دنیا سے کوئی انگشٹے نہیں بلکہ دُنیا اسی کا ایک شعبہ ہے۔

۳۔ دین کی روح علم ہے اور حقیقی علم منجانبِ الہی ہو سکتا ہے۔

۴۔ ایک علم وہی ہوتا ہے جو اکتسابی جس کا علم وہی ہو یا وحی برحق ہوئے کا حق دار وہی ہے۔

۵۔ اب ہدایت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی جو صاحبِ علم کلی ہو اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔

۶۔ صاحبِ علم وہی اور علیم کامل رسولؐ کی واضح ہدایت و حدیثِ ثقلین پر دُنیا نے توجہ نہ دی جس کی وجہ سے اہل اسلام زوال پذیر ہوئے اور تفرقہ بازی پیدا ہوئی۔

۷۔ آپؐ نے ثقلین سے تشک کا حکم دیا۔ اسی کو علاجِ گمراہی قرار دیا۔ لیکن اُمت اس حکم سے غافل ہو گئی۔

۸۔ ثقلِ اول کتاب اللہ قرآن مجید ہے یہ اکیلی کتاب کافی نہیں ہے جب تک ثقلِ دوم کی ہدایت کے مطابق نہ پڑھی جائے۔

۹۔ ثقلِ دوم عزتِ اہل بیتؑ ہیں جن سے مراد حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت

امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ اور پھر باقی ائمہ اہلبیتؑ۔ نیز یہ کہ نقلِ اول اور نقلِ دوم (جو کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے) ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ دونوں کی حقانیت کا ثبوت "علم" ہے۔

۱۔ "تقلین" نے علمِ الطب و الجراحی و حفظانِ صحت کے ہر باب پر مکمل روشنی ڈالی ہے۔ اور لا تعداد حقائق موجودہ سائنس سے ابھی تک اوجھل ہیں جبکہ اہلبیتؑ کے ارشادات سے ہمیں عمدہ قوانین تحفظِ صحت، التشریح الابدان اور تشخیصِ کاملہ کے علاوہ علاجِ موت کی جانب بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔

فصل دوم اقتصادیات و معاشیات

جناب اقبالؒ نے فرمایا ہے

ہست دین مصطفیٰ دین حیات
شرح او تفسیر آئین حیات

لیکن مسلمانوں ہی میں سے ایک مذہب دشمن طبقہ غیر مسلموں کی مادی ترقی سے مرعوب ہو کر اسلام کو (معاذ اللہ) ایک فرسودہ چیز سمجھنے لگے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حقیقی اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت عام نہ ہو سکی اور خود غرض عناصر نے اپنے اغراض فاسدہ کے لئے اسلام کی تحریف و متغیر شکلیں پیش کیں جنہیں سائنسی علوم اور غیر مسلموں کی مادی ترقیوں سے مرعوب و متاثر اذہان قبول نہیں کرتے لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر تقلید کی روشنی میں اس سعادت کی جانب قدم بڑھائے جاتے تو اہل اسلام کو موجودہ حالت سے دو چار نہ ہونا پڑتا۔ اور ساری دنیا یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی کہ دین مصطفیٰؐ ہی صحیح دین حیات ہے۔ اس کی شرح ہی آئین حیات ہے۔ یہ شرف صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ بنی نوع انسان کا یہ پیدا شدہ حق تسلیم کرتا ہے کہ معاشرہ کا ہر فرد جھوک و تنگ سے محفوظ رہے اور رہائش و علاج اس کے فطری حقوق ہیں۔ ہم نے اسی کتاب کی فصل سیاسیات میں اس امر کی جانب اشارہ کیا ہے کہ حکومت اللہ کا یہ فرض ہے کہ وہ رعایا کی مددگار مشکلات کو حل کرے۔ حکومت اس خدائی قانون کی پابند ہے کہ غذائی صورت حال پر قابو پانے کے علاوہ وہ عوام کی صحت و روزگار پر بھی نظر رکھے اور اس کے معاشی توازن کو

برتر قرار رکھے۔

علم اقتصادیات یا معاشیات اس علم کو کہتے ہیں جس میں انسان کے ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ علم اس امر کی تحقیق کرتا ہے کہ انسان اپنی آمدنی کس طرح حاصل کرے اور اسے انسانی فلاح و بہبود کے لئے کیسے خرچ کرے۔ لیکن علم معاشیات کی آج تک کوئی الگ الگ تعریف کی جا چکی ہے۔ یعنی علمائے معاشیات اس علم کی ایک تعریف تک پر بھی متفق نہ ہو سکے۔

معاشیات کی تعریف | روہنس کے نقطہ نظر سے معاشیات وہ علم ہے جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو اغراض (ENDS) اور ان کو پورا کرنے کے قلیل وسائل سے متعلق ہے۔ ان وسائل کا متبادل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

روہنس کا دعویٰ ہے کہ اس نے جو تعریف کی ہے وہ پچھلی تمام تعریفوں سے بہتر ہے۔ اس تعریف کے اہم اجزاء یہ ہیں

- (ا) اغراض (ENDS) جس سے مراد انسانی ضروریات ہیں جو لامحدود ہیں۔
- (ب) وسائل (MEANS) جن سے مطلب وہ ذرائع ہیں جو ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں جو محدود ہیں۔

- (ج) قلت (SCARCITY) جس سے مراد وسائل کی کمی ہے۔
- (د) متبادل استعمال (ALTERNATIVE USES) جس سے مطلب

یہ ہے کہ قلیل وسائل کو دوبارہ استعمال میں لانا۔
لیکن اگر روہنس کی اس تعریف کو بغور دیکھا جائے تو یہ تصور بڑا متجربہ معلوم ہے۔ درحقیقت روہنس نے علم معاشیات کو ”نظریہ قدر“ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے حالانکہ علم معاشیات اس نظریہ کے علاوہ بھی کچھ مسائل پر بحث کرتا ہے۔ مزید یہ کہ معاشیات کو اس تعریف میں انسانی خوشحالی سے بے تعلق کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لئے اب

اس مسئلہ پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ معاشیات محض ایک علم ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ حیثیت کا حامل ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسانی زندگی کی گونا گونی کے درمیان سے ابھرتا ہے جو صرف باضابطہ غور و فکر کی ہی دعوت نہیں دیتا بلکہ انسانی ہمدردی، تخیل اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عام فہمی کی آن بان کو برقرار رکھنے کی غیر معمولی دعوت بھی دیتا ہے۔

معاشیات کی نوعیت

جس طرح معاشیات کی تعریفات مختلف ہیں اسی طرح اس کی نوعیت کے بارے میں کئی نقاط نظر پیش کئے جاتے ہیں۔ مثلاً کینس نے لکھا ہے کہ ”معاشیات کا زوایہ نظر تصفیہ شدہ نتائج کا کوئی ایسا مجموعہ پیش نہیں کرتا جسے فوری طور پر پالیسی پر منطبق کرنے کے لئے اختیار کیا جاسکے۔ یہ تو ایک نظریہ سے کہیں زیادہ ایک طریق کار ہے ذہن کا ایک اسلوب ہے سوچنے کی ایک تکنیک ہے جو اس کی اہلیت رکھنے والے کو صحیح نتائج اخذ کرنے میں مدد دیتی ہے۔“ لیکن کینس کے اس بیان سے معاشیات کی علی افادیت کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مفکرین معاشیات کی رائے میں یہ علم آجلا بھی کرتا ہے اور پھیل بھی دیتا ہے۔ بس اس بحث کو یوں سمیٹا جاسکتا ہے کہ معاشیات کے اصول نہ تو محض نظریات ہیں اور نہ ہی محض عقائد۔ یہ درست ہے کہ معاشیات ذہن کو فکر کی تکنیک سے مسلح کرتی ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ معاشیات کو علی زندگی سے خارج کر دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ معاشیات کی وسعت نہایت محدود ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی ایسی بات سے اتفاق نہ کرے گا۔

ابھی تک ماہرین کا اس بات پر فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ آیا معاشیات سائنس کا درجہ رکھتی ہے یا فن کا۔ تاہم اس وقت لوگ معاشیات کو سائنس اور آرٹ دونوں فہرستوں میں مقام دیتے ہیں۔ چنانچہ روبنس کے مطابق معاشی قوانین دوسرے تمام سائنسی علوم کے قضایہ کے ساتھ ہر طرح کی برابری رکھتے ہیں۔ چنانچہ عالم ہرین برائن قوانین اخذ کرنے کے لئے دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ استخراجی طریقہ (DEDUCTIVE)

(METHOD) اور استقرائی طریقہ (INDUCTIVE METHOD) استقرائی طریقے سے بنائی چھپائی ہدایتوں سے نتائج برآمد کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ انسان فانی ہے لہذا اس عام صداقت کا اطلاق کسی خاص شخص پر کرتے ہیں اور ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بھی فانی ہے۔ اس کے برخلاف استقرائی طریقہ میں ہر ایک کا الگ الگ تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں میں آپس کے علقی تعلق کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جزئیات سے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جملہ کے نزدیک ان دونوں طریقوں میں خوبیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی۔

معاشیات کے اسلوب | موجودہ دور میں نہایت وسیع مفہوم کے تحت معاشیات اس معاشی ہیئت کا مطالعہ ہے جس کے ماتحت وہ کر لوگ کام کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ معاشی ہیئت یا اقتصادی نظام سے مراد وہ مرتبہ اور حالت ہیں جن کے ذریعے انسانی اور قدرتی وسائل کو کام میں لاکر اشیاء خدمات تیار کی جاتی ہیں۔ اس نظام کی کارگزاری کا مطالعہ کرنے کے لئے علم معاشیات میں دو نمایاں اسلوب (APPROACHES) ہیں۔ جزئی معاشیات (MICRO ECONOMICS) اور کلی معاشیات (MACRO ECONOMICS) معاشی ہیئت پر اس حیثیت سے نگاہ ڈالی جاسکتی ہے کہ وہ ایک کل ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے نیز اس حیثیت میں بھی اس کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ لاتعداد اکائیوں پر مشتمل ہے جن میں ہر ایک کام ہے۔ مثلاً صرفی اکائیاں جو افراد اور خاندانوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پیداوار اکائیاں جو فرم، کمپنی، معدنی اداروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انفرادی عاملین، پیدائش مثلاً محنت کار، زمیندار، سرمایہ دار وغیرہ، انفرادی صنعتیں یعنی لوہا، فولاد کی صنعت، سوت کی صنعت وغیرہ۔

جب ہم معیشت کے کئی ایک مسائل کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ان تمام مسائل پر ہماری نگاہ ہوتی ہے اس مطالعہ کو اصطلاح میں MACROECONOMICS یعنی کُل معاشیات کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم جزوی اکائیوں پر غور کرتے

ہیں تو وہ MICRO ECONOMICS کہلاتا ہے۔ یہ دونوں اسالیب ایک دوسرے کے ٹوٹ رشتے میں منسلک ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

معاشی ادا لے | معاشیات کے کچھ سسٹم ہیں مثلاً سرمایہ داری CAPITALISM اشتراکیت (COMMONISM) سوشلزم۔

اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں سرمایہ دارانہ سسٹم رائج ہے لیکن دورِ حاضر میں کئی نقائص کی بنا پر ماہرین اس نظام کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتے بلکہ لوگوں کا زیادہ رجحان سوشلزم کی جانب ہے اس لئے ہم اس سسٹم پر کچھ بات چیت کریں گے۔

سوشلزم | سوشلزم میں تمام ذرائع پیداواری پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے اور حکومت عوام کی طرف سے اجتماعی نوعیت سے ان کی نگرانی کر کے انہیں خود استعمال کرتی ہے۔ سوشلزم میں نہ کوئی زمیندار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کارخانہ دار نہ کوئی مالک مکان ہوتا ہے نہ کوئی سیٹھ۔ ہر قسم کا کاروبار حکومت خود کرتی ہے اور اس کا سارا منافع بھی حکومت ہی کے خزانے میں جمع ہوتا ہے ہر شخص حکومت کا ملازم ہوتا ہے۔ چنانچہ مسٹر اور مسز دیب نے سوشلزم کے تحت صنعت کی تعریف یوں کی ہے۔
”وہ صنعت جسے سماجی ملکیت میں لے لیا گیا ہو ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں تمام آلات پیداوار پر کسی سرکاری ادارے کا قبضہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی صنعت اس غرض سے نہیں چلائی جاتی کہ اس کی پیداوار کی فروخت سے منافع حاصل کیا جائے بلکہ اس کا مقصد ان لوگوں کی براہ راست خدمت انجام دینا ہوتا ہے جو اس ادارے یا انجن کی نائندگی کرتے ہیں۔“

سوشلزم کی خصوصیات | سوشلزم کی مندرجہ ذیل خصوصیات کا عمومی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ تمام ذرائع پیداوار، ادا لے، کارخانے وغیرہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔

- ۲۔ اشیائے مرن کی حد تک نجی ملکیت کی اجازت ہے۔
- ۳۔ چونکہ تمام افراد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں لہذا تحفظ کا زیادہ احساس منتقل ہے۔
- ۴۔ چونکہ تمام منافع حکومت کے خزانے میں داخل ہوتا ہے لہذا سماجی تحفظ پر زور اضافی ہے دولت خرچ کی جاسکتی ہے۔
- ۵۔ تقسیم دولت کسی حد تک مناسب ہوتی ہے۔
- ۶۔ عوام کے بڑھتے ہوئے معیار زندگی سے متبع ہونے کا موقع ملتا ہے۔
- ۷۔ وسائل کی تقسیم ایک مرکزی ادارہ کرتا ہے لہذا صارفین کی پسند و ناپسند سے یہ باتیں طے نہیں ہوتیں۔
- ۸۔ عوام کو دکان، کرایہ، سود وغیرہ کی کمائی حاصل نہیں ہوتی۔
- ۹۔ اگرچہ سوشلزم میں دولت کی تقسیم مساوی نہیں ہوتی لیکن کم سے کم ہر ایک کے لئے مساوی مواقع ضرور موجود رہتے ہیں۔

سوشلزم کی مبینہ خوبیاں | سوشلزم میں بظاہر چمک و دمک کی کمی باتیں نظر آتی ہیں۔ سوشلزم دراصل سرمایہ دارانہ نظام کی لغتوں کے خلاف ایک انتقامی چیز ہے۔ اس لئے سوشلزم سرمایہ دارانہ رجحان کو ختم کرتا ہے بے روزگاری کو دور کرتا ہے۔ سوشلسٹ حکومت کا فرض ہے کہ سماج کے وسائل کو، سماجی تحفظ و بہبود کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر خرچ کر سکتی ہے۔ صارفین کی ناادابی وغیرہ اقلانہ خواہشات سوشلزم میں اعلیٰ اقدار کی بنیادوں پر بانٹی پرکھی جاتی ہیں سوشلسٹ سماج میں ملک کی ترقی اور خوش حالی کی بنیادیں استوار کی جاسکتی ہیں۔ ہر قسم کی تعلیم و تربیت پر کثیر رقم صرف کی جاسکتی ہے جغظان صحت کی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں ان تمام باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سماج کے مادی وسائل کا بہتر استعمال کر کے ان سے بہترین استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

سوشلزم کے نقائص | لوگ عام طور پر سوشلزم کے یہ نقائص بیان کرتے ہیں۔ سوشلزم کے دعوے بہت بلند و بانگ ہیں لیکن

در اصل ان خوبصورت دعوؤں کے پس پشت سرمایہ داری سے نفرت،
تقصیب اور انتقام کے سوا کوئی تعمیری لائحہ عمل نہیں ہے۔ اگر سرمایہ داری کو
ختم کرنے کی کوئی سکیم ہے بھی تو صرف یہ کہ پورے سماج کو ایک بہت بڑا زندان
بنادیا جائے جس میں ہر قیدی کو ردی کپڑا اور مکان مل جائے۔ اگر سرمایہ داری
سے نجات حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ذہنی فکری و جسمانی آزادیوں
سے محروم کر کے غلام بنادیا جائے، کہ تنگیوں کے ذریعے سے اُس سے کام لیا جائے
اور تشدد کے خوف کے تحت مجبور قیدیوں کی طرح سپاہیوں کے اشاروں پر کام کرے
تو نہ تو یہ نجات ہے نہ آزادی ہے اور نہ ہی اصلاح بلکہ پرجہ پوچھیے تو آسان سے
گرا کھجور میں اُنکا والی مثال بالکل صادق آتی ہے یعنی ایک مصیبت سے چھٹکارا
پانے کے لئے اُس سے بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔

تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ سوشلزم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں
انسان سے اس کی ہر طرح کی ملکیت (ظاہری یا طنی) کا حق چھین کر اس سے
کام کرنے کا داعیہ لے لیا جاتا ہے اور فطری طور پر انسان کے سامنے یہ سوال آجاتا
ہے کہ وہ جدوجہد کرے تو کس بات کے لئے؟ کیا صرف مین انعام اُس کے لئے
یکشش رکھے گا جو اپنے خاندان کے لئے ایک چھوٹا سا بڑ سکون گھر رکھے گا؟ خاندان ہے۔
نقادوں کے نزدیک سوشلزم کی دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں دراصل صرف
کو ”پیداوار“ سے مطابقت کیا جاتا ہے یعنی صارفین کو اس بات کی آزادی نہیں کہ وہ
جو چیز چاہیں خریدیں اور جس مقدار میں چاہیں خریدیں بلکہ حکومت خاص منصوبہ بندی
کرتی ہے جس کی غرض و غایت سوشلزم میں ہوتی ہے کہ جو کچھ پیداوار حاصل ہو اسے
صارفین میں بہتر طور پر تقسیم کیا جائے۔ یہ غرض و غایت نہیں ہوتی کہ جو ادھنی صارفین
کی اصل ضرورت ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔

نقادوں کے نزدیک سوشلزم کی تیسری بُرائی یہ ہے کہ ہر فرد کو حکومت
اپنا مکمل طور سے غلام بنا لیتی ہے اس کو بالکل بھیڑ بکری کی طرح حکومت کی

غلطیوں کے اشاروں پر چلنا اور کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ منہم کی آزادی سے محروم ہو جاتا ہے حکومت کی کسی سختی پر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ حکومت کی کسی غلط پالیسی پر تنقید نہیں کر سکتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر سکتا یعنی اسے ایک زرخیز غلام یا قیدی کی مانند رہنا پڑتا ہے یعنی اس کی زندگی ایک پنجسے میں قید ہو جانے والے پرندے کی سی ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں بزدلی، خوشامد، غیر مشروط وفاداری، اندھی فرمانبرداری اور غلامانہ ذہنیت کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھلا روٹی کپڑا مکان وغیرہ کس کام کے؟ اقبال نے خوب کہا ہے

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت آتی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کرتا ہی

نقاد کہتے ہیں کہ سوشلزم میں جو کچھ ”اچھائیاں“ ہیں وہ محض خیالی ہیں اور اصل بنی نوع انسان کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں نہ تو فرد اجتماعی مفاد کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھائے اور نہ ہی اجتماعی مفاد کو ایسی حیثیت دی جائے کہ فرد اس کے نیچے پس کر رہ جائے یعنی ایسا نظام جس میں فرد اور سماج میں ایک حسین توازن برقرار رکھا جائے اور انسان ذہنی، فکری اور جسمانی آزادی سے محروم ہوئے بغیر خوش حالی کی دولتوں سے مالا مال ہو سکے۔ پس ایسا نظام صرف اسلام ہے۔

مذہب اور معاشیات کا تعلق | ہم نے آغاز بیان میں یہ عرض کی ہے کہ اسلام کے قانون کی ابتدا ہی اقتصادیات اور معاشیات سے ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک جو تمام جہانوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے سب تعریف کے لائق ہے۔ لہذا مذہب اور اقتصادیات کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ دین اسلام ایسا ہے کہ جو مادی زندگی میں شیریں ترین مسرتوں اور بعد از موت ابدی راحتوں کا راستہ ہے۔

جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا کہ علم معاشیات اُن امور پر بحث کرتا ہے جن کا تعلق بشری حاجات سے ہوتا ہے۔ یہ بحث ضروریات کے حنا سے کی جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم اقتصادی حنا کو سمجھنا چاہیں تو لازماً ہمیں ان کے اخلاقی حنا پر نظر رکھنا ہوگی۔ لیکن عام معاشیات اور اسلامی معاشیات میں یہ سب بڑا فرق ہے کہ عام علم معاشیات محض اقتصادی حنا پر بحث کرتا ہے لیکن اسلامی معاشیات میں اس کا رابطہ جو اخلاقی حنا سے قائم ہوتا ہے وہ بھی مد نظر رکھا جاتا ہے مثلاً رولی ٹیکسٹائل مکان معاشی حنا میں ان سے مختلف مقاصد زندگی پورے ہوتے ہیں مثلاً زندگی کی بقا و قیام۔ اطمینان و سلامتی وغیرہ۔ جس قدر یہ مقاصد اہم ہوں گے اسی قدر ان حنا کی قیمت زیادہ ہوگی۔ لہذا اقتصادی حنا کے مطالعہ کے لئے ایک ایسے دین کی ضرورت ہے جو اقتصادی اخلاقیات سے مالا مال ہو۔ اور ایسے مذاہب جو اقتصادی اخلاقیات کے شعبہ میں شکست خوردہ ذہنیت کے حامل ہیں وہ لائق اتباع نہیں ہیں چونکہ یہ مذاہب اس دور کے معاشی تقاضوں پر پورے نہ اترتے لہذا لوگوں نے مادہ پرستی اور دہریت کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا حالانکہ اگر مذہب برگشتہ انسان اسلام کے قریب آجائے تو اس کو اطمینان و سلامتی مل جائے، بشرطیکہ وہ دین اسلام کے تقاضوں سے شکست کو اپنا علاج تسلیم کر لے۔

اسلامی معاشیات | انسان کے ساتھ ولادت سے وفات تک کوئی نہ کوئی حاجت و امن گیر رہتی ہے۔ ان حاجات میں سب سے زیادہ اہم خوراک، لباس اور رہائش کے حوائج ہیں۔ اور ان حاجات کے سلسلے میں خود پروردگار نے اس کائنات میں وسائل مہیا کئے ہیں۔ دین اسلام میں انسان کو ان سے مستفید ہونے کا راہی حق بخشا ہے۔ اس نصب العین کے لئے اسلام نے بڑے عالمگیر نوعیت کے قوانین وضع کئے ہیں جن کی وضاحت آگے آ رہی ہے فی الحال ہم اسلام کا تعلیم کردہ نظام پرورش فطری حیثیت سے

دیکھتے ہیں۔ ثقلِ اول میں ارشادِ خداوندی ہے۔

فطری نظام ”اور یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں (قدرتِ خدا کی) بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور تمہارے نفوس میں بھی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تمہاری روزی اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔“

(سورہ ذاریات آیات ۲۰-۲۱، ۲۲)

منقولہ آیات کی روش سے قدرت کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ زمین اور انسانی اجسام میں قدرتِ خدا کی نشانیاں ہیں اور اللہ نے رزق کا خود ذمہ لیا ہے۔ پس اگر ہم خود اپنے جسمانی نظام ہی پر غور کریں تو فطرت کا پورا معاشی نظام سامنے آ جاتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ اندرونِ جسم ربِّ العالمین نے رزق کی کیسی متوازن تقسیم کا نظام رائج کر رکھا ہے اگر اس میں قطرہ بھر بھی غلّ آجائے تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جائے گا اندیشہ ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے نوعِ انسانی کے لئے تقسیمِ روزی کا مبنی بر عدل طریقہ مشاہداتی نمونہ ہے۔

ذرا سوچئے کہ معدہ غذا کو تحلیل کر کے اس سے جو ہر حیات کشید کرتا ہے۔ پھر اسے جگر کے حوالے کر دیتا ہے جگر اسے دل کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ دل اس امانت کو جسم کی رگ رگ میں حسبِ ضرورت پہنچا دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی حصّہ کو ضرورت سے زیادہ یا کم دے دیا جائے۔ بلکہ بغیر کسی رو رعایت و تاخیر کے باقاعدگی سے ہر مقام کو اس کا حصّہ خود بخود مل جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دل و جگر جو خون کے بنانے اور تقسیم کرنے والے ہیں وہ اس امانت میں ایک قطرہ کی بھی خیانت کریں۔ بلکہ اپنی ضرورت سے وافر پورے کا پورا مہر کار کن جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خیانت اسی وقت پیدا ہوگی جب ضرورت ادھوری ہوگی اور ضرورت اس وقت ادھوری ہوگی جب تقسیم غیر عادلانہ ہوگی۔ پس اگر عادلانہ نظام معیشت رائج ہو جائے تو بدعنوانیاں اور بد اعمالیاں از خود ختم ہو جائیں۔

وہی عادلانہ فطری نظام اسلام رائج کرنا چاہتا ہے کہ ہر فرد کو اس کا حقہ اس کی ضرورت کے مطابق ملے اور معاشرہ میں بد اعمالی کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہ نظام اللہ نے اپنے مقرر فرمائے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو دیا ہے۔ دراصل اسلام کو معاشیات کی موجودہ تعریف ہی سے اختلاف ہے کاغرض (ENDS) لا محدود ہیں اور وسائل (MEANS) قلیل ہیں۔ حالانکہ نظام ربوبیت کا اصول یہ ہے کہ وسائل قبل از اغراض موجود ہوتے ہیں۔ دیکھئے ذرا غور کیجئے عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کے دو چستے جاری کئے ہیں۔ لڑکی جو نبی بالغ ہوئی اب خبر نہیں وہ کب بیاہی جائے اور ماں بنے لیکن اس بچہ کے رزق کا وسیلہ قبل از پیدائش موجود ہے۔ اسی طرح ہر خطہ ارضی پر جلدی حیات کی تخلیق اس وقت تک نہیں فرمائی جب تک اس کی تمام ضروریات زندگی کا انتظام مکمل نہ کر لیا معلوم ہوا کہ اسلامی فطری علم معاشیات کا اصول یہ ہے کہ وسائل کو اغراض سے پہلے مہیا کرتا ہے۔

اب پھر غور فرمائیے کہ جب تک بچے کی پرورش کا مرحلہ سپیش نہیں آتا اس وقت تک عورت کے دودھ کے چستے خشک رہتے ہیں اگر عورت کنواری رہے یا بے اولاد ہو تو یہ چستے نہیں بھڑکتے البتہ بوقت ضرورت ان میں دودھ جاری ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ فطرت کو اسراف پسند نہیں ہے۔ بلکہ کفایت شعار کی حامی ہے بے عمل کلم سخن نہیں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے تو دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس سائے عمل کی نگرانی براہ راست خود خدا کی جانب سے ہوتی ہے عورت کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا نہ اس کا کوئی ذاتی تعارف ہوتا ہے اور نہ ہی دھل بس خدا کا بنایا ہوا (خود کار) نظام جاری رہتا ہے۔ اب بچے کی رضاعت پر غور کیجئے بچہ کے دودھ پینے سے ماں کی خوراک میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو غذا پہلے ماں کے جسم کے لئے کافی ہوتی تھی اب اُس میں سے کچھ حصے کا دودھ بن جاتا ہے اس لئے

اس دوران ماں کی خوراک غذا ایت میں اضافہ کرنے کے لئے مقوی اشیاء دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح قانون ربوبیت نباتات و حیوانات کے رزق کی تقسیم کا ہے۔ پونے کی جڑیں بطن زمین سے غذائے فطری عمل کے مطابق جو ہر کشید کر کے پودے کی نشوونما کا اہتمام کرتی ہیں۔ جڑیں خوراک سے کو منتقل کرتی ہیں۔ وہ پھسے آگے چھوٹے تنوں اور شاخوں وغیرہ کے حوالے کر دیتا ہے پس معلوم ہوا کہ فطری معاشی نظام میں ہر فرد کا برابر کا حصہ ہے اور تقسیم رزق عادلانہ طریقہ پران ہے چونکہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے لہذا اس کا معاشی نظام بھی فطری ہے۔

کماؤ اور بانٹو | فطرت کے عین مطابق اسلامی معاشیات کی اساس اس پر ہے کہ حاصل کرو اور تقسیم کر دو یعنی (EARN AND DISTRIBUTE) کماؤ اور بانٹو۔ چنانچہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جس کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم موجود ہے۔ سود کی قطعی حرمت اسلامی شریعت کا امتیاز ہے۔ یہ اسلام کے وہ معاشی اصول ہیں کہ سرمایہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے اور دولت محدود ہاتھوں میں جمع نہیں ہونے پاتی۔ بے روزگاری کا مسئلہ پیچیدہ نہیں بنتا۔

معاشی خوشحالی اور مدنی طمانیت سے ہی انسان روحانیت کو اسی عالم میں فروغ دے سکتا ہے۔ پس انسانی زندگی کے اقتصادی پہلو اور روحانی پہلو کا متوازن ارتقا اسلام ہے۔ نقل اول میں عموماً جہاں اقامہ صلوٰۃ کا ذکر ہے وہیں اتیاد الزکوٰۃ کا بیان ہے یعنی اسلام جہاں نماز سے روحانی سر بلندی چاہتا ہے وہاں انسان کو معاشی طور پر اتنا ہی اوجھل دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مالی استطاعت سے تین مالی عبادات بجا لاسکے۔ خمس۔ زکوٰۃ اور حج۔

اسلام کی خواہش ہے کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کا خود کفیل ہو اور وہ تقدس کی آڑ لے کر، تساہل کا شکار بن کر معاشرے پر بوجھ نہ بنے۔ وہ کسبِ

کرے اور اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کا بندوبست کرے۔ یہ ہی امتیاز ہے جو اسلام کو باقی تمام مذاہب کے الگ کرتا ہے جبکہ دیگر مذاہب محض روحانی فلاح کا پرچار کرتے ہیں۔ اسی لئے اسلام میں رہبانیت اور ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی۔

انفادہ UTILITY

اسلام کی تعلیم ہے کہ خدا نے کسی شے کو عجت پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز میں انسان کا کوئی نہ کوئی مفاد پوشیدہ ہے۔ لہذا بنی نوع انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ”جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا ہے“ اور ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہماری اپنی جدوجہد ہے۔ لہذا سورہ نجم میں ارشاد ہے کہ ”انسان کے فائدے کے لئے بس وہی کچھ ہے جو وہ اپنی کوشش سے حاصل کرے“

اسلام نے جسمانی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ذہنی جدوجہد کو بھی ضروری قرار دیا ہے چنانچہ عبادت کے ساتھ ساتھ اشیاء کے فوائد کو معلوم کرنے کے لئے ہمیں کائنات کا ریسرچ اسکالر بننے کی ترغیب دی۔ ارشاد ہے کہ ”جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں اور جب غرض خلق جان لیتے ہیں تو بے اختیار کہہ دیتے ہیں پالنے والے! تو نے ان چیزوں کو بے کار پیدا نہیں کیا۔ تو پاک ہے بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائے“ پس اسلام نہیں چاہتا کہ انسان نیکا اور نکھٹو ہو جائے اور کسب حیا سے کنارہ کش ہو بیٹھے۔ پس اسلام غور و فکر اور تجربات و مشاہدات کرنے کی تعلیم دیتا ہے ان سے منع نہیں کرتا۔

رب العزت نے اس ذہنی جدوجہد میں ”ذکر“ ضروری قرار دیا ہے تاکہ انسان غور و تحقیق میں صانع حکیم سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے۔ اسلام چاہتا ہے کہ علمی انکشافات کو تعمیری کاموں میں لایا جائے۔ تجزیہ جزیوں میں صرف کر کے انسانوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنایا جائے کلام باری تعالیٰ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ علیہ السلام

ہے اسے معلوم تھا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دُنیا مادی علوم و فنون کے نشے میں انسان کو غماز
کی مرگب ہوگی اور اپنی علمی ایجادات کو تباہی کی راہ میں استعمال کر کے بنی نوع انسان
کے لئے مشکلات پیداکرے گی اور اس زمین کو جہنم کا نور بنانے کی کوشش کرے گی۔

دولت WEALTH | اسلام جو تقنین کا ضابطہ حیات ہے جس طرح
روحانیت کے لئے جامع ہے اسی طرح مادیات

کے واسطے مکمل ہے چنانچہ حقیقی اسلام مذہب و اقتصادیات کو حیرت انگیز طریق سے
مربوط کرتا ہے۔ دولت جسے ترک دُنیا پر عقیدہ رکھنے والوں نے تقدس کی دشمن اور رذیلیت
کی راہ میں رکاوٹ جانا قرآن مجید نے اسے ۲۵ مرتبہ "فصل" ۳۱ مرتبہ "خیر" ۱۳ مرتبہ "حسنہ"

اور ۱۲ مرتبہ "رحمت" کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دُنیا سے استفادہ کرنے کی کام
دعوت دیتا ہے۔ نقلِ اول میں مسلمانوں کے لئے دعا جو یزید کی ہے کہ وَبِئْسَ مَا يَفْعَلُ
لِقَبَا الْفَاقِي لِلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ عُلِّمَ الْكَلَامَ (البقرہ ص ۲)

پ ۱۹ ع ۱۹ یعنی "اے ہمارے پالنے والے ہیں دُنیا میں نعمت دے اور آخرت میں
ثواب دے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ" اس سے صاف ظاہر ہے
کہ اسلام کی تعلیم میں دُنیا و آخرت ہر دو کی نعمتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ دوسرے الفاظ
میں کہ اسلام اس مادی دُنیا کی معاشیات پر بھی بحث کرتا ہے اور اس کے بعد جلدی
زندگی کی اقتصادیات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔

کَسْبُ مَعَاش | چنانچہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد

ہے کہ "اللہ کے ذکر و عبادت کے بعد کَسْبِ مَعَاش کا درجہ
ہے۔" نیز حضورؐ نے حکم دیا ہے کہ "تمہیں نماز صبح کے بعد اس وقت تک نہیں سونا
چاہیے اور نہ آرام کرنا چاہیے جب تک دیا تمہاری سے تم اپنی روزی نہ کمالو۔"
آنحضرتؐ نے یہاں تک ارشاد کیا کہ روزی کمانا گناہوں کا نکتہ رہے نقل دوم
کے پانچویں ہادی باقر العلوم حضرت امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام نے سرکارِ رسالتؐ کی
کی حدیث بیان کی ہے کہ عبادت کے ستر حصے ہیں ان سب میں افضل حلال روزی

طلب کرنا ہے۔ معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا جہاد ہے اور افضل الاعمال ہے کہ حلال روزی کمائی جائے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرکارِ کائنات اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے آپ کے صحابہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو نوجوان، توانا، تندرست اور قوی الجشہ تھا اور صبح سویرے طلبِ معاش میں گھر سے نکلتا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ ”کاش! اسکی توانائی اور جوانی راہِ خدا میں صرف ہوتی تو کتنا اچھا تھا“ پس حضورؐ نے ارشاد فرمایا ”ایمانت کمزور کیونکہ اگر یہ اپنے نفس کے لئے جدوجہد کر لے تو یہ بہتر ہے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے سے محفوظ رہے اور لوگوں سے شغنی ہو جائے تو دراصل یہ راہِ خدا ہی میں سرگرم عمل ہے۔ اگر وہ ضعیف العمر یا باپ یا کمزور یا بال بچوں کے لئے کوشش کر رہا ہے تاکہ انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے اور امداد پہنچا تو بھی خدا ہی کی راہ میں مصروفِ عمل ہے ہاں لیکن اگر یہ ذاتی غرور و گھمٹہ کے لئے جدوجہد کر رہا ہے تو وہ شیطان کی راہ پر ہے“

اس ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ کسبِ معاش اور طلبِ رزقِ حلال اسلام میں عبادت ہے مگر ایسی جدوجہد میں ذاتی نخوت کا عنصر ہو تو وہ شیطان کی راہ ہے۔ بلکہ اسلامی معاشیات کا یہ اصول ہو کہ کسبِ معاش اپنی اور اپنے زیرِ کفالت افراد کی ضروریات کے لئے از حد ضروری ہے لیکن اگر اس جدوجہد میں انسان اپنے ذاتی غرضِ محض غرور و گھمٹہ کی خاطر پیشِ نظر رکھتا ہے تو اس عمل کا تعلق اسلامی معاشیات سے نہیں بلکہ شیطانی معاشیات سے ہو گا اور ایسے معاشیات کی اسلام مذمت کر لے۔

سرکارِ رسالت ﷺ نے یہ اعلانیہ تعلیم فرمائی ہے کہ ”تم میں سے وہ شخص قابلِ تعریف نہیں جو دنیا

کو آخرت کے لئے چھوڑ بیٹھے اور وہ جو آخرت کو دنیا کے لئے ترک کر دے بلکہ اچھا

وہ شخص ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں حصہ لے“

نقل دوم کے چھٹے ہادی حضرت امام جعفر صادقؑ سے کچھ لوگوں نے عرض

کیا کہ ہماری بستی میں ایک ایسا آدمی ہے جو صبح و شام تسبیح و تہجد میں مصروف رہتا ہے۔ امامؑ نے فرمایا پھر وہ اپنی روزی کس وقت کما رہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ روزی نہیں کما تا۔ لوگ اس کی روزی کے کفیل ہیں۔ صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اس شخص سے زیادہ ثواب کے مستحق ہیں۔ جو روزی میں اس کی کفالت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ثقلِ اول نے تعلیم دی ہے کہ ”اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اُس میں آخرت کی جستجو کر۔ دُنیا میں سے اپنے حصے کو بھی نہ بھول۔“

(القصص ۷۷، ۷۸)

قائد ثقلِ دوم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک آدمی کو دُنیا کی مذمت کرتے ہوئے دیکھا تو آپؑ نے اسے نصیحت فرمائی ”دُنیا سچائی کا گھر ہے۔ اس شخص کے لئے جو اس کے ساتھ سچائی سے معاملہ کرے دُنیا اس دعاوت کا مقام ہے اس کے لئے جو اسے سمجھ گیا ہو۔ دُنیا دولت و ثروت کا ٹھکانہ ہے اس کے لئے جو اس سے سامانِ سفر لے۔ دُنیا نصیحت کی جگہ ہے اس شخص کے لئے جو اس سے نصیحت حاصل کرے دُنیا دوستانِ خدا کی مسجد ہے لہذا نہ کامرانی اور رقی کی منزل ہے۔ دُنیا اولیا۔ اللہ کی تجارت گاہ ہے جس میں وہ رحمتِ کاملہ اور حنت کا نفع اٹھاتے ہیں“ ان سب شادوں سے یہ بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلام میں دُنیا کے مابین علیحدگی نہیں ہے۔ اگر صرف دُنیا کو دین کے مقابلے میں اختیار کر لیا جائے تو وہ مذموم ہے اور اگر دُنیا سے علیحدہ رہ کر صرف دین کو تمام لیا جائے تو مستحسن نہیں ہے۔ پس اسلام میں ”دین و دُنیا“ میں مکمل ربط ہے۔ اور اسلامی معاشیات میں دونوں پہلوؤں کی تعلیم موجود ہے۔

تقلین کی ہدایات | اسلام کی یہ تعلیمات نظریاتی یا اعتقادی نہیں ہیں بلکہ اس کا ثقلِ اول قانونِ صامت ہے ثقلِ دوم نے اس قانون کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ چنانچہ ہدایانِ حقیقی اپنی معاش کے خود کفیل تھے اور کبھی دوسروں پر بار نہ ہوئے۔

خود شہنشاہ کون و مکلاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آغاز تجارت سے ہوا اپنے سرمایہ سے نہیں بلکہ دوسروں کی دولت سے۔ آپؐ نے اس قدر دیا تباری سے تجارت فرمائی کہ سارے زمانے سے صادق اور امین کہلوایا۔ قائدِ ثقل دوم، مشکل کشائے عالم، سید الاولیاء، امیر المؤمنین علی مرتضیٰؑ خود کسبِ معاش فرماتے تھے۔ یہودیوں کے اہل مزدوری کر کے روزی حلال کھاتے اور ان سے سرمایہ کھینچ کر اپنی قوم میں منتقل فرماتے کبھی کھیتوں میں بانی دیتے اور کبھی مٹی گارے کا کام کرتے۔ حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ اکثر دو پہر کے وقت اپنے کسبِ معاش کی طرف نکلتے تھے کیونکہ آپؑ چاہتے تھے کہ مالِ حلال کی طلب میں خود زحمت و مشقت اٹھائیں اس طرح آپؑ نے روزی کے لئے جفا کشی کی تعلیم دی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی کسبِ معاش فرماتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ محمد بن منکدر جو ترکِ دنیا کے موید تھے ان کا بیان ہے کہ ”میں نے امام محمد باقرؑ کو دیکھا میں نے چاہا کہ امامؑ کو کچھ نصیحت کر دوں مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرتؑ نے خود میری ہدایت فرمائی“

لوگوں نے دریافت کیا کہ واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ”میں سخت گرمی کی تسکوت میں اپنی کسی ضرورت سے مدینہ کے بعض اطراف میں بکھلا راستے میں امام محمد باقرؑ سے ملاقات ہوئی۔ حضرتؑ دراتمونہ اور جسیم تھے اور اس وقت دو خادموں کے ہمراہے جا رہے تھے میں نے اپنے دل میں کہا اللہ اکبر ایک آئنا بڑا بزرگ مرتبہ شخص جو بزرگانِ قریش میں سے ہے اس وقت ایسی حالت میں طلبِ دنیا میں مقروض ہے۔ خیر میں اس کو نصیحت کر دوں گا۔ خیر میں حضرتؑ کے قریب ہوا اور سلام کیا۔ حضرتؑ نے جواب سلام دیا۔ اس حالت میں کہ سانس آپؑ کی پھولی ہوئی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا میں نے کہا۔ خدا آپؑ کے امور کی اصلاح کرے۔ آپؑ ایک بزرگ مرتبہ آدمی ہیں۔ بزرگانِ قریش میں سے ہیں۔ آپؑ ایسی حالت میں دنیا طلبی میں مصروف

ہیں؟ غور تو فرمائیے کہ اگر ایسی حالت میں آپ کو پیغام موت آجائے تو پھر کیا ہوگا؟
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔

”اگر مجھے اس حالت میں موت آجائے تو کیا حرج ہے؟ اس لئے کہ اس صورت میں وہ موت مجھے آئے گی جو اللہ کی اطاعت میں مصروفیت کے عالم میں ہے جس کے ذریعے میں اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں سے بے نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں اس وقت ڈرتا جب میں اللہ کی نافرمانیوں میں سے کسی نافرمانی میں مصروف ہوتا۔“

میں نے کہا ”آپ نے سچ فرمایا۔ میں نے تو چاہا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں گا حقیقتاً آپ ہی نے مجھے ہدایت فرما کر ہونہر منت فرمایا۔“ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کا نظریہ اسلامی تعلیم پر قائم نہیں ہے)

سرکار امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کے ہائے میں تحریر ہے کہ ”ایک شدید گرمی کے دن مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے عبداللہ بن علی مولائے آل سام نے دیکھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی کہ میری جان آپ پر خدا بارگاہ خداوندی میں قرب و منزلت اور قربت رسول مقبول کے باوجود آپ اس قدر گرمی و حرارت آفتاب میں اتنی زحمت و مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟“ حضرت نے ارشاد فرمایا۔

”میں تحصیل معاش کے لئے نکلا ہوں اس غرض کے لئے کہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔“ اسی طرح ابو عمر شیبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کو دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں ایک سیلچہ ہے اور ایک موٹا لباس پہنے ہوئے اپنے ایک باغ میں سرگرم کاری میں اور پسینہ ٹپک رہا ہے میں نے گزارش کی کہ ”یہ خدمت میرے سپرد فرمادیں کہ میں اسے انجام دوں۔“ حضرت نے ارشاد فرمایا ”مجھے یہ پسند ہے کہ انسان دھوپ کی آید اکو برداشت کرے اور کسب معاش کرے۔“

فضل ابن حرہ سے روایت ہے کہ ہم امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ ایک باغ میں مصروف کاشت تھے۔ ہم نے عرض کی کہ ”ہمیں اجازت دیجئے

کہ ہم اس کام کو کریں یا خادموں کو حکم فرمائیے؟ اس پر حضرت نے فرمایا:
”مجھے اسی حالت میں رہنے دو۔ مسئلے کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ
پر اس حالت میں پڑے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو ایذا پہنچا کر
کسبِ حلال میں مصروف ہوں۔“

طلب (DEMAND) | مندرجہ بالا اشغال سے یہ بات پائیہ ثبوت کو پہنچ
جاتی ہے کہ اسلام میں معاشی جدوجہد کس قدر
ضروری اور لازمی ہے۔ اب فرما دیا کہ اسلامی معاشرہ کے فرد کی طلب
(DEMAND) کیا ہے؟ چنانچہ نقلِ دوم کے قائد بابِ مدینہ العلم والحکمت حضرت
علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”مردِ مسلم رب العالمین سے کیا طلب کرتا ہے؟ یہ کہ یا تو اللہ
کی طرف سے اسے بلاؤ آئے چونکہ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ اُس کے لئے بہتر ہیں۔
اور دنیا میں رہنے کی صورت میں وہ اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے
اس طرح روزی ملے کہ وہ مال دار بھی ہو اور صاحبِ اولاد بھی ہو۔ پھر اس کا دین
اور عزت نفس دونوں برقرار رہیں۔“

حضرت امیر المومنین کے ایک ہی جملہ میں طلب کا تجزیہ (ANALYSIS OF
DEMAND) ہو چکا ہے۔ اگر اس عبارت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معاشیات کا قانون
اقادہ (LAW OF UTILITY) قانونِ بدل (LAW OF SUBSTITUTION) خطوطِ عدم تریج
(INDIFFERENCE CURVES) (CONSUMERS) (LAW OF SUBSTITUTION) (CONSUMERS

(EQUILIBRIUM) طلب کی لچک (ELASTICITY OF DEMAND) اور توازنِ صارف
(CONSUMER'S SURPLUS) وغیرہ تمام موضوعات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔
لادینیت اور اسلام کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ لادینیت
صرف مادی حیاتِ انسانیہ پر بحث کرتی ہے لیکن

مادی و روحانی حیات | اسلام تعلیم دیتا ہے کہ بنی نوعِ انسان کے دو جنبے ہیں۔ ایک مادی اور دوسرا معنوی
یا روحانی۔ اس کا مادی جنبہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا معنوی جنبہ ہمیشہ

باقی رہے گا اور موت کے بعد ایک اور زندگی کے ایک نئے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔
لہذا اسلام دونوں جہنوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح مادی جنبہ جہانی تربیت و پرورش
اور رشد ہدایت کے لئے مخصوص جدوجہد کا محتاج ہے اسی طرح روحانی جنبہ کو درجہ کمال
پر پہنچانے کے لئے پاکیزہ افکار، اخلاقیات اور معقول اعتقادات کی خصوصی ضرورت ہے۔
اسلام کے علاوہ دیگر ادیان عالم نے مادی جنبہ کو نظر انداز کر دیا اور ترک دنیا
کی نامعقول تعلیم پر اپنے مذاہب کی بنیاد رکھی۔ مثال کے طور پر عیسائیت نے رہنمائی
کی تعلیم دی چنانچہ بائبل میں لکھی جگہ اس نظریہ کا پرچار ہے۔ مثلاً یسوع نے کہا ”اگر
کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی
جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا“ (لوقا باب ۱۴ آیت ۲۶، ۲۷)
اس کے برعکس دوسرے گروہ نے کلی طور پر روحانیت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔
یہ محض مادیت کے لئے سرگرم عمل ہے۔ اور مضمویات سے متعلقہ تمام چیزوں سے قطعاً
لا تعلق ہے۔ ان دونوں متضاد نظریات نے انسانی زندگی کے سفینے کو منہدم ہار میں لاکھڑا
کیا ہے اور غرقابی کا خدشہ سروں پر منڈلا رہا ہے۔ پہلا گروہ بخیاں خود تقویت روح اور
تہذیب نفس میں اس قدر متفرق ہو چکا ہے کہ وہ مادی زندگی کی ضروریات و لوازمات
کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور دوسرا گروہ مادیت کے سیلاب میں بہ رہا ہے اور
روحانیت کو اپنی ہوس رانیوں کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا چکا ہے جس سے
انسانیت روحانی سعادوں سے محروم ہو چکی ہے۔ اس دوسرے گروہ کا انسانی زندگی
کا یہ نیا مادی تصور ترک دنیا کے پرانے تصور سے بھی زیادہ خطرناک اور ضرر رساں ہے۔
اس گروہ کی جدوجہد محض مادی خیر کو دست دینا اور اسے انسانی تلوک کی گہرائیوں
میں پہنچانا ہے۔ یہ فانی جسم مادی ضروریات (ENDS) کو روحانیت کی قیمت
(VALUE) پر ہتیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ روح جو ابدی ہے اور اس ارضی زندگی کے
ختم ہونے پر بھی باقی رہے گی۔ حالانکہ اس گروہ نے بھی مجبوراً روح کی ہستی کو تسلیم
کیا ہے اور اسے ہوائی طاقت (ETHEREAL ENERGY) کا نام دیا ہے۔

تفریق مذہب | چونکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں یہ قوت نہ تھی کہ اس مادیت کا مقابلہ کر سکتے لہذا دنیا کو روحانیت سے بگاڑی پیدا

ہونے لگی اور نئے نئے اقتصادی نظریات ظہور میں آئے۔ موجودہ اقتصادی خلفشار کو دور کرنے کے لئے مختلف اقتصادی معالجات کی آزمائش کی گئی اور ہر نظریہ ناکام ثابت ہوا۔ حتیٰ کہ کمیونزم جو اقتصادی مساوات کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی اس سلسلے میں ناکامیاب ہو گیا۔ بلکہ پیدا شدہ موجودہ مشکلات اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ عالمگیر انتشار صرف انہیں غلط نظریات کی بدولت وجود میں آیا ہے۔ اگر سرمایہ داری وحشیانہ نظام ہے تو اشتراکیت اور اشتعالیت بھی اچھے نظام ثابت نہیں ہو پائے۔ اگر CAPITALISM ایک مکمل غارت گردی ہے تو ان نئے معاشی نظاموں میں بھی کوئی اصلاحی جدت وجود نہیں ہے۔ بقول ماہرین ان کا اصل مقصد اصلاح نہیں ہے بلکہ صرف سرمایہ داری نظام سے نفرت ہے لیکن ان میں بھی زید کو ٹوٹ کر بکر کا تھیلہ بھرا جاتا ہے بلکہ ان نظاموں میں سرمایہ صرف حکمران طبقے کی اجارہ داری میں آجاتا ہے۔

اصل اسلامی نظام | افسوس یہ ہے کہ عام مولویوں نے بھی تغلین کا بتایا ہوا صحیح اسلامی نظام اقتصادیات منظر عام پر لانے کی جدوجہد

نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ ردنا روتے ہیں کہ کچھ لوگ غیر اسلامی نظاموں پر ”اسلامی“ لیبل چسپاں کر کے نہ صرف ان کے گھن گاہے ہیں بلکہ ان کو ”اسلامی“ ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔

حقیقتاً اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ چونکہ ”ملتک بالثقلین“ کی حیثیت کو نظر انداز کرتی رہی ہے لہذا ان کو ایسا نظام ملنا دشوار ہے جو حالات حاضرہ کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ اس لئے آج یہ روش عام ہے کہ جب بھی کوئی نیا نظام بننا ہے تو دنیا کے اسلام بغیر سوچے سمجھے اس کو اسلام کی نقل قرار دے دیتی ہیں اور خود فریبی کا شکار ہو جاتی ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ غیر اسلامی یعنی مادی نظام کی حقیقت اسلامی نظام سے بہت ہی پست اور مستفاد ہے۔

چونکہ بانی اسلام کی ہدایت کے مطابق علوم اسلامیہ کے ماخذِ ثقلین ہی ہیں لہذا تمام وہ نظریات جو ان سے ہٹ کر کسی قسم کے ذریعے سے حاصل کئے جائیں گے ناقص و نامکمل ہوں گے پس اسلام کی صداقت کا دعویٰ اسی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے جب کہ اس کے تعلیمات اصل ماخذوں سے حاصل کر کے دُنیا کے سامنے پیش کئے جائیں۔

انسانی زندگی میں خوشگوار فضا اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب عالمِ اسلامی سیاسی و معاشی نظامِ رائج ہو جائے۔ یہی حقیقی نظامِ انسانیت کو وہ اطمینان دے سکتا ہے جس کی وہ مستلک ہے اور ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہی ہے جب اسلامی اقتصادِ سیاسی نظامِ طلوع کرے گا تو انسانیت کے تمام امراض کا علاج ہو جائے گا۔ اسے ہر شکل سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔

ایک پینچھ دو کاج | جن لوگوں نے توفیقِ الہی سے دینِ اسلام کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے آشنائی کر چکے ہیں کہ یہی دین ایک ایسا ضابطہ ہے جو مادی و روحانی دونوں حالتوں میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہی وہ دین ہے کہ تقاضائے دُورِ حاضر کے مطابق مذہبِ اعتدال ہے جس میں افراط و تفریط نہیں ہے نہ ہی اس میں ترکِ دنیا کا تصور ہے۔ اور نہ ہی دنیا پرستی کا خیال۔ یہی مذہب ایک مکمل لائحہ عمل ہے۔ اس میں ریاست کا صحیح تصور موجود ہے۔ اور یہی سوسائٹی کی درست تشکیل کی ضمانت دیتا ہے۔ بالکل عادلانہ اصول کے مطابق روحانی زندگی کی طوالت کے تحت اسلامی معیشت میں روحانیت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ لیکن مادی زندگی کی کوتاہی کے باوجود مادی فلاح و بہبود کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس کا مقصد انسانیت کے لئے نمایاں شانِ زندگی کا حصول ہے۔

اسلام کا نظریہ ہے کہ یہ تمام عالم اور جو کچھ اس میں موجود ہے یہ ابدی راحوں کا ذریعہ ہے لہذا ہر شے کا انسانی حیات سے ربط و رشتہ ہے۔ دیگر مذہب مثلاً عیسائیت، بدھ مت و ہندو دھرم کے برعکس اسلام کو حیاتِ ارضی کے تمام پہلوؤں

کا اس قدر احساس ہے کہ وہ مادی زندگی کی طہارت و فلاح اور اس کے احترام کے لئے جامع قوانین متیار کر لہے اور انسانیت میں شریعتانہ و با عظمت زندگی کی روح پھونکتا ہے اور جہاں کہیں بھی اسلام میں دنیا کی مذمت و اذہوتی ہے وہاں کلام میں مرکب توصیفی "الحیوة الدنیا" وارد ہوا ہے جس کے مطابق دُنیا کے معنی اُس پست دنیا یا گھٹیا زندگی کے ہیں جو خود غرضی پر مبنی ہو۔ جسے اسلام کی مخالفت کر کے حاصل کیا جائے اور جسے آخرت پر فوقیت دی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی اساس عدل پر ہے وہ مقرر کردہ حد و دسے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا پس چونکہ وہ گھٹیا و پست زندگی اسلام کے معیار پر پوری نہیں اُترتی لہذا اسے مذکور قرار دیا گیا ہے اور اسلام کی خواہش یہ ہے کہ ہر فرد کی حیات بلند ارفع و اعلیٰ ہو۔ اسی لئے اسلام نے "حیوة الدنیا" جو مرکب اضافی ہے اس کی قدر نہیں کی۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو کہ زندگی پست نہ ہو بلکہ وہ عین دین بن کر حقیقی مسافر کا باعث ہو جائے یہی حیات آخرت کی کھیتی بن جاتے۔ جیسا کہ فرمان سرکار مصطفیٰ ہے کہ "دُنیا آخرت کی کھیتی ہے" اس دُنیا میں جدوجہد (ACTIVITIES) اس طرح ہو کہ یہاں بھی اغراض (ENDS) کے وسائل (MEANS) تباہی حاصل ہو جائیں۔ خوشحالی ہو اور آخرت کی حقیقی حیات کی ابدی راحتوں کے حصول کی راہ بھی ہموار ہو جائے یعنی اسلام کا معاشی اصول یہ ہے کہ اس ارض فانی میں اس طرح سرگرم عمل ہو کہ یہ دُنیا تجارت گاہِ آخرت ہو جائے۔ اُس کے اُم گھٹلیوں کے دام یعنی ایک بیٹھ دو کاج۔

چنانچہ نقل دوم کے دو سکھ راہی سبط اکبر رسول، حضرت الامام علیہ السلام اس جدوجہد کو انتہائی حکیمانہ انداز میں بیان فرماتے ہیں: اپنی دُنیا میں اس طرح سرگرم عمل رہو گویا کہ تم ہمیشہ اس میں زندگی بسر کرو گے اور آخرت کے لئے اس طرح عمل کرو گے گویا تم کل ہی مر جاؤ گے۔

افراط زور و غلط تقسیم دولت | موجودہ زمانے کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ دولت

کی غلط تقسیم ہے۔ اور اس وقت ساری دنیا افراط زر کا شکار ہے۔ مادہ پرست لوگ اس عالمی مشکل کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکے۔ اشتراکیت، اشتراکیت اور فطائیت اس پیچیدہ سوال کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ لیکن اس مسئلے کا جواب بھی اسلام کے پاس ہی ہے۔ اسلام اس مرنے کا واحد علاج صرف ایک نکتہ میں بیان کر دیتا ہے۔ کہ جو کچھ بھی ہے خدا کا ہے کیونکہ اقتدار اعلیٰ اس کا ہے چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے: "تمام مال میرا ہے۔ مال و دولت رکھنے والے میرے امانت دار ہیں اور فقراء و مساکین میرے واجب النفقہ عیال ہیں پس میرے امینوں کو چاہیے کہ میری دولت سے میرے عیال کی امداد کریں۔"

عالمین پیدایش | مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کیوں قرار دیا۔ اسکی توضیح معاشیات کی روشنی میں مطالعہ فرمائیے۔ غیر اسلامی علم اقتصادیات میں ذرائع آمدنی چار ہیں۔

(۱) زمین LAND (۲) سرمایہ CAPITAL (۳) مزدوری LABOUR

(۴) تنظیم ENTERPRIZES یا ORGANIZATION۔ انکس کی اصطلاح میں ان کو PRODUCTION FACTORS یا عالمین پیدایش کہا جاتا ہے۔ اور معاشیات میں ان سب کا ایک دوسرے سے قوی اتصال ہے۔ چونکہ ان پر مفصل بحث مقصود نہیں ہے ہیں تو صرف یہ کہنا ہے کہ انہیں عالمین کی کش مکش نے مزدور اور سرمایہ دار کا سوال پیدا کر کے دنیا کو ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اور اس عذاب کا سبب یہ ہے کہ ماہرین غیر اسلامی معاشیات نے روحانی پہلو کو قطعاً نظر انداز کر دیا ہے چنانچہ اسلامی اقتصادیات میں ذرائع پیداوار تین ہیں۔

(۱) اللہ (۲) سوسائٹی معاشرہ (۳) فرد کا سب

اللہ | آمدنی کا مرکزی ذریعہ اللہ ہے جس کا حق سب دوسرے ذرائع پیدایش پر فائق ہے۔ کیونکہ وہ آمدنی کے زیادہ سے زیادہ ذرائع مہیا کرتا ہے۔ روٹی کا مسئلہ بین الاقوامی نزاع کا باعث ہے۔ اس پر غور کریں۔ روٹی سے قبل

آٹا، چکی اور گندم ہے۔ گندم کے پیدا کرنے کے لئے کاشتکار کی قوت، اس کا وقت و مہارت درکار ہے۔ زمین کی صلاحیتیں اور بیج ہے۔ اس بیج کے بار آور کرنے کے لئے پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کے لئے بارش کی اہتیا ہے۔ بارش کے عوامل سورج کی حرارت، سمندر کا پانی، بخارات، بادل اور ہوائیں ہیں۔ گندم کے خوشے کو پکھلنے کیلئے سورج کی گرمی درکار ہے۔ گندم کی مٹھاس کے لئے چاند کی روشنی کی ضرورت ہے۔ المحقرب جب اللہ کا سارا کارخانہ حرکت میں آتا ہے تو انسان کو روٹی کی شکل دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ فرد کا سب تو محض اپنا وقت، اپنی قوت اور اپنی مہارت صرف کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ زندگی کی مہلت دی ہے۔ اسی مہلت کو وقت کہا جاتا ہے۔ وقت اسی کی عطا کردہ ہے اور مہارت کے آلات دل و دماغ و اعضا سب ہی نے دیئے ہیں۔ زمین کی صلاحیت اسی کی قدرت پر موقوف ہے اسی سائل کو خدا تعالیٰ اول میں ان الفاظ میں دہراتا ہے۔ ”لے بنی نوع انسان! تم ہی بتاؤ کہ درحقیقت تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرتے ہیں؟“

ایک کارخانہ دار صنایع کو اس پرناز ہے کہ وہ صنعتی پیداوار میں بہت بڑا حصہ لے رہا ہے۔ حالانکہ ایک کارخانے کو چلانے کے لئے کئی ہزار کیوبک فٹ ہوا کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہوا اللہ ہی تو مہیا کرتا ہے۔ اگر وہ ہوا کو روک لے تو پھر یہ کارخانہ دار کیسے فیکٹری چلا سکتا ہے۔ اور مزدور وہاں کام کر کے کیسے اپنی مزدوری کماسکتے ہیں اور پھر اشتراکی نظریہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔

پس چونکہ امنی کا حقیقی ذریعہ اور سب سے بڑا وسیلہ ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ ہے۔ اس لئے تمام مال اسی کا ہے اور اس کی صحیح عاوانہ تقسیم کے لئے دولت مند اس کے امین ہیں۔

سوسائٹی آمدنی کا دوسرا ذریعہ سوسائٹی ہے جو اس معاشی نظام میں مندی MARKET اور طلب DEMAND مہیا کرتی ہے۔ اگر معاشرہ اجناس پیداوار کو نہ لے اور ان کے لئے مندی مہیا نہ کر لے تو پیداوار

بے کار ہے اور پیدا کرنے والے کے کسی کام میں نہیں آسکتی۔
فرد کا سب | آمدنی کا تیسرا اور آخری ذریعہ فرد کا سب ہے جو پیداوار میں وقت
 طاقت اور مہارت سے کام لیتا ہے۔
 پس اسلامی معاشیات کے اصول کے مطابق دولت کو تین حصوں میں تقسیم
 ہونا چاہیے۔

اللہ - معاشرہ (SOCIETY) - فرد کا سب
 چنانچہ اسلام میں اللہ کے حصے کو ”خمس“، سوسائٹی کے حصے کو زکوٰۃ اور فرد کا
 حصے کو ”نفقہ“ کہا جاتا ہے۔

تقسیم دولت کے لئے کتنے ہی نظام زر بنائے جائیں جب تک اسلامی
 نظام زر کو عمل میں نہیں لایا جائے تقسیم دولت میں توازن پیدا نہ ہو سکے گا اور
 افراط و تفریط میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔

مادی علم معاشیات کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اور اس کے موجدوں
 کے قول کے مطابق اس علم کو اختراع کرنے کا مقصد دولت کی غلط تقسیم کا
 انسداد تھا۔ لیکن جوں جوں معاشیات میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ توں توں یہ بحران
 بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس غلط تقسیم سے انسانیت میں متحارب طبقات قائم ہو گئے
 ہیں جو عالمگیر نزاع و خلفشار کا باعث ہیں۔ لیکن اسلام نے آج سے صدیوں پہلے
 دولت کو مساویانہ اور عادلانہ طور سے تقسیم کر کے اس بحران کا علاج کر دیا تھا۔
 یعنی خود بانی اسلام خاتم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 اپنے عہد مبارک میں یہ اہم کام سر انجام دیا۔

سوسائٹی کے حصے کی غیر مساویانہ تقسیم | سرکاری تربیت کی وفات
 کے بعد اور حضرت علیؑ کے

عہد حکومت سے پہلے ملکی فتوحات سے مسلمانوں میں افراط و زرا آگئی اور ان کے
 درمیان تقسیم دولت میں توازن قائم نہ رہا۔ مسلمانوں میں بھی طبقات قائم ہو گئے۔

اور لوگ دولت کی طبقاتی تقسیم کے عادی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علیؑ کی مساویانہ تقسیم دولت لوگوں کو ناگوار گزری۔

جیسا کہ ہم نے فصل سیاسیات و قضایا میں تحریر کیا ہے کہ ”حضرت عمرؓ کے طریقہ تقسیم اموال سے حضرت علیؑ کو اختلاف تھا۔ حضرت عمرؓ کا یہ خیال تھا اور آری برآپ نے عمل بھی کیا کہ وہ مسلمان (جو حالت کفر میں) رسول اللہؐ سے جنگ کر چکے تھے ان کو تقسیم اموال میں وہ حصہ نہ ملنا چاہتے جو رسول اللہؐ کے ہمراہ شریک جہاد رہنے والوں کو ملے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے امتیاز پیدا کیا۔ مجاہدین بدر کو عراق و شام میں لڑنے والوں پر فضیلت دی۔ اس صورت سے مسلمانوں میں طبقات و مراتب رونما ہوئے۔ ایک گروہ کو بہت زیادہ ملتا تھا دوسرے کو اس سے کم حتیٰ کہ عوام الناس کو بہت قلیل تقسیم مال کا یہ طریقہ مسلمانوں میں بہت بڑے امتیاز کا سبب ہوا۔ اور عرب معاشرہ طبقات میں بٹ گیا۔ اگرچہ قانون شریعت اسلامیہ کے دوسرے سبب برابر تھے اور طبقات و امتیازات کا اسلامی نظام میں وجود نہ تھا لیکن اس طریق نے عربوں کو استقرامی (ARISTOCRAT) طبقہ، متوسط طبقہ اور شعبہ عامہ میں تقسیم کر دیا۔ (تاریخ الحنین نقد و تحلیل ۱۲۶-۱۲۷ طبع بیروت)

حضرت عثمانؓ کے زمانے میں یہ طبقات و امتیازات انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ کرڈرچی لوگوں کا ایک مستقل گروہ بن گیا تھا۔ دولت کے اس عدم توازن پر لڑائی اور ذخیرہ اندوزی کے ناقابل تردید ثبوت تاریخ میں موجود ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

چند لوگوں کی سرمایہ داری

(۱) حضرت زید بن ثابتؓ انصاری کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس اس قدر سونے کی اینٹیں تھیں کہ ان کے وارثوں میں کھانڈیوں سے توڑ کر تقسیم کی گئیں جو انہوں نے جاگیر چھوڑی وہ الگ تھی اور نقد ایک لاکھ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ (الفاروق (علامہ شبلی نعمانی، جلد ۲، ص ۱۷۷)

(۲) حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں مسعودی لکھتے ہیں کہ ان کے یوم وفات پر ان کے پاس ڈیڑھ لاکھ اشرفی، دس لاکھ درہم نیز وادی القریٰ اور حنین میں انکی ڈیڑھ لاکھ سالانہ کی آمدنی کی جاگیریں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بیشمار گھوڑے اور اونٹ چھوڑے۔
(مروج الذهب الجزء الثانی ص ۲۲۲)

اسی دولت مندی کی وجہ سے وہ "غنی" مشہور ہوئے۔

(۳) حضرت زبیر بن عوام کے متعلق لکھا ہے کہ ایک عالیشان محل بصرہ میں ایسا مضبوط بنایا تھا جو مورخ مسعودی کے زمانے ۳۳۸ھ میں موجود تھا۔ اور اس میں تاجر اور دولتمند لوگ ٹھہرتے تھے۔ ایسے ہی محل انہوں نے کوفہ و اسکندریہ میں بنائے تھے۔ اپنی وفات پر انہوں نے پچاس ہزار دینار، ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ چھوڑے۔ (مروج الذهب الجزء الثانی ص ۲۲۲)

اور الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب جلد ۱ ص ۲ پر مرقوم ہے کہ حضرت زبیر کے ایک ہزار غلام تھے جو انہیں خراج دیتے تھے۔

(۴) حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بابت تحریر ہے کہ انہوں نے اپنی وفات پر ایک ہزار اونٹ، دس ہزار بکریاں اور ایک سو گھوڑے چھوڑے تھے جیسے ہوتے لگے تو بہت روتے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو بتلایا۔ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے۔ ان کا انتقال زمانہ رسولؐ میں ہوا تھا اور اتنا بھی نہ چھوڑا کہ ایک کفن کھلے کافی ہوتا۔ حمزہ بن عبدالمطلب مجھ سے بہتر تھے انہوں نے اتنا بھی نہ چھوڑا کہ کفن تو ہو جاتا۔ (الاستیعاب جلد ۲ ص ۴۰۳)

مرتے وقت ان کی چار بیویوں میں سے ہر ایک کو ۸ ہزار دینار ملے تھے۔ یہ مثالیں کافی ہیں کہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے اس معاشی انقلاب میں لوگوں میں دولت جمع کرنے کا جذبہ بڑھ گیا تھا اور وہ اس قدر حرص ہو گئے تھے کہ جنگ محل اور جنگ مصیفین کے مال کو مال غنیمت قرار نہ دینے پر حضرت علیؑ کے خلاف ہو گئے تھے۔

حضرت امیر المومنین نے جب یہ طبقاتی فرق مٹا کر عین سنت رسول کی مطابقت
دولت کی تقسیم مساوی شروع کی تو اس کا شدید ردّ عمل ہوا جو فصل سیاسیات و تضایا
میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے لیکن حضرت نے اس احتجاج بے اصول کی کوئی پرواہ نہ کی۔
چنانچہ آپ نے فرمایا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں جن لوگوں پر حاکم ہوں کچھ افراد کی مدد سے
ان کے خلاف ظلم کو بٹاؤں (اور طبقاتی تقسیم کر کے نظام مصطفویٰ کی مخالفت کروں)
واللہ جب تک زمین نے کی کھائی جیل رہی ہے اور ایک ستارہ دوسرے ستارے
کی طرف کھینچ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہ میرا ذاتی مال بھی ہوتا تب بھی میں
اُسے لوگوں میں برابر تقسیم کرتا۔ جبکہ یہ میرا مال نہیں بلکہ اللہ کا مال ہے۔ پھر
فرمایا: آگاہ ہو جسے کسی غیر مستحق کو مال عطا کرنا فضول خرچی ہے یعنی اسراف
ہے۔ یہ اسراف ایسی شے ہے کہ جو مسرف کو دنیا میں بلند اور آخرت میں پست
کر دیتی ہے۔ ایسا شخص (ذاتی طور پر) لوگوں میں صاحبِ قدر ہو جائے لیکن اللہ
کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جو شخص اپنا مال بے جا صرف کرتا ہے اور غیر حق
کو دے دیتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ان کی سپاسگزاری سے محروم کر دیتا ہے اور لوگوں
کی دوستی اس کے لئے نہیں بلکہ غیر کے لئے ہو جاتی ہے پھر اگر بد قسمتی سے
کسی وہ شخص بد حال ہو جائے اور ان لوگوں کی مدد و دستگیری کا محتاج ہو جائے تو
وہ لوگ بدترین اور زیادہ ملامت اور سرزنش کرنے والے ساتھی ثابت ہونگے۔
حضرت علیؑ کے کلام میں ایسے معاشی نکات ہیں کہ ان کی توضیح میں معاشیات
کی کتابیں تیار کی جاسکتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے مسندِ اقتدار پر آتے ہی تمام
تاجانز جاگیروں کو واپس لے لیا۔ اور ان کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ خدا کی
قسم اگر میں یہ دیکھتا کہ ان زمینوں اور جاگیروں کی آمدنی سے عورتوں کی شادیاں کی گئی ہیں
لڑکیوں کو خرید لیا ہے تو بھی بلاشبہ میں ان کو واپس لے لیتا۔ کیونکہ عدل و انصاف
کے بارے میں بڑی وسعت ہے اور جو شخص عدل کے بلے میں تنگ دل ہو جائے تو
پھر ظلم و جور کا معاملہ تو اسے زیادہ تنگ دل بنا دے گا۔

لیکن افسوس ہے کہ سرمایہ دارانہ رُجحان رکھنے والے مسلمانوں نے حضرت علیؑ کے نافذ کردہ معاشی نظام کو سنگین نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی یہ نظام الٰہی کسی انجان سے کم نہیں ہے۔ آپ کے دورِ حکومت میں بنیادوں کے باوجود معاشی استحکام ہونا اسی نظام کا نتیجہ تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کے دورِ حکومت میں کبھی قلتِ اناج پیدا نہیں ہوئی۔ اور معاشی برائیاں، ذخیرہ اندوزی (HOARDINGS)، اجازہ دہری (MONOPOLY)، سنگٹنگ اور چور بازاری وغیرہ کبیں موجود نہ تھیں۔

مشکل کشائے عالم اور معاشی مشکلات کا واحد حل | حضرت امیر المومنین

علیؑ قائدِ ثقلِ دوم ہیں۔ خلیفہ برحق اور وارثِ علمِ دہبی ہونے کی حیثیت سے آپؑ ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ مادی دُنیا نے مالی بحران سے تنگ کو کئی نظریات قائم کئے اور بے شمار کتب تحریر کر دیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی سدِ باب ذکر سکے بلکہ جوں جوں انہوں نے اس بارے میں کوششیں تیریں پیچیدگیاں اور مشکلات تیز رفتاری سے بڑھنے لگیں۔ لیکن حضرت امیرؑ نے اس ساری بحث کو صرف ایک فقرے میں حل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے بعد کسی معاشی جرح کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرتؑ ارشاد فرماتے ہیں۔

”اے آدمؑ کہ بیٹے! جو تم نے اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ کمایا ہے۔ اس میں تم اپنے غیر کے مفاد کے لئے خرچائی ہو“

اس ارشاد میں حضرتؑ کا خطاب تمام بنی نوعِ انسان سے ہے۔ حضرت مشکل کشا کا یہ ایک فقرہ دُنیا کی ساری معاشی مشکلات کا مداویہ ہے۔ اس فقرہ سے حضرت کا علم و عرفان معلوم ہوتا ہے کہ آپؑ جانتے تھے اس ارضِ خداوندی پر دولت کی غلط تقسیم عالمگیر مشکل بن جائے گی اور تمام بنی آدمؑ اس کا شکار ہو جائیں گے لہذا صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے خطاب فرمایا ہے اور ایک فقرے میں ملنے علمِ معاشیات کو یوں سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ جیسے کوڑھیں سمندر۔

اور یہ اعجاز نقطہ بابت بسم اللہ ہی سے ممکن تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ لے آدمی! جو کچھ تیری ضرورت سے فاضل ہے اس پر تیرا حق نہیں ہے بلکہ تو اس پر امین ہے۔" یعنی تجھے اپنی فاضل دولت بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود میں صرف کرنی چاہیے وضع ہو کہ جیب اسلامی معاشرہ کا صارف دولت خرچ کرے گا تو حدود عدل میں رہے گا۔ یعنی نہ تو بخل سے کام لے گا اور نہ ہی بے جا اسراف کرے گا۔ دولت میں سے اپنی ضروریات معتدلہ کا حصہ وضع کر کے باقی تمام مال قوم و ملت کی رفاہ میں لگا دے گا اور غور فرمائیے۔ حضرت نے "خرابی" سے تشبیہ دے کر جامعیت کا کیسا حسن عبارت پیدا کیا ہے خرابی کے لئے لازم ہو تلمہ ہے کہ دیانتدار ہو اور دولت کو صرف ایسے مطالبات زر پر خرچ کرنے کے لئے خرچہ سے باہر آنے دے جو جائز و مباح ہوں۔ لہذا ہر فرد کی فاضل آمدنی عام مفاد، سوسائٹی کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے، تعلیم، زراعت، صنعت و حرفت اور ملکی تجارت وغیرہ کے نشو و ارتقاء کے لئے خرچ ہوگی۔ اور ایسی صورت میں مزدوروں، سرمایہ نگاروں والوں کسانوں، زمینداروں، غریب لوگوں، طالب علموں اور ہر طبقہ کے لوگوں کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر اشتراکی تشدد اور سوشلزم کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ چونکہ فرمان رسولؐ کے مطابق "ثقلین" میں جدائی و اختلاف نہیں ہے لہذا جس طرح قرآن ناطق (حضرت علیؓ) نے اس معاشی مشکل کا حل ایک ہی جملہ میں بیان کر دیا اسی طرح قرآن ہدایت نے اس مرض کا علاج یا اس الفاظ بیان کر دیا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٤

(سورہ بقرہ آیت ۲۱۹)

یعنی زلے رسولؐ "یہ لوگ آپؐ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ آپؐ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کر تلمہ ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔" پس ثقلین کی ہدایات سے ثابت ہوا کہ اسلامی معاشی نظام کے تحت

کسی فرو کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ تمام فاضل دولت (WEALTH) معاشرہ کے ان لوگوں کا حق ہے جو اس سے محروم ہیں۔ اور یہی اسلام کا معاشی نظام ہے جس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ اسی نظام سے روٹی، کپڑا اور مکان سے محرومی کا علاج ممکن ہے۔

حکومتِ الہیہ کا معاشی نظام | ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ دورِ حاضر میں معاشی نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت

کے پاؤں کی چکی میں پس رہا ہے۔ سرمایہ داری کے استحصال سے چھٹکارا پانے کے لئے اشتراکیت کا سہارا تلاش کیا گیا ہے۔ لیکن عملاً دونوں ایک ہی تھیلی کے چپے پڑے ہیں اور کسی کے پاس کوئی تعمیری پروگرام نہیں ہے۔ دراصل اشتراکیت کا آغاز حضرت مسیحؑ سے ۴۰۰ سال قبل یونانی نظام معیشت و حکومت کے خلاف افلاطون نے کیا۔ پھر تیسری صدی عیسوی میں قباد کے دورِ حکومت میں مزدور نامی ایک شخص نے دولت اور عورت کو مشترکہ سرمایہ قرار دے کر اشتراکیت کی تبلیغ کی لیکن یہ تحریک کچھ ہی عرصے بعد اپنی موت خود ہی مری گئی۔ مزدور کی اشتراکیت عورت کو مشترکہ سرمایہ قرار دے کر شرم و حیا ختم کر کے انسانوں کو چوپاؤں کی مانند بناتی ہے۔ پھر یہ تحریک انیسویں صدی میں جاگی اور ۱۸۴۸ء میں ایک جرمنی یہودی کاہل کیس نے نظریہ اقتصاد کے عنوان سے کچھ ضابطے مرتب کئے اور انہیں دُنیا کی معاشی و معاشرتی خرابیوں کا واحد حل بتایا۔ اس زمانے میں روس پر سرمایہ داری نے عرصہ حیات تنگ کر دکھا تھا۔ امیر طبقہ دولت کی فراوانی سے لدا ہوا تھا اور اس کے برعکس محنت کش عوام کوڑی کوڑی کے محتاج تھے۔ چنانچہ بھوک و تنگ سے تنگ اگر لوگوں میں سرمایہ داروں کے خلاف جذبات اُٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح اشتراکیت کے لئے راہ ہموار ہو گئی۔ چنانچہ مارکس کی موت کے بعد ۱۹۱۷ء میں لینن نے اسے عملی طور پر نافذ کرنے کی سعی کی۔ دولت کی مساوی تقسیم کا خوشامآ نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اور بالآخر اس تحریک کو کامیابی ہو گئی۔

اشتراکی نظام ہو یا سرمایہ داری دونوں کا حاصل صرف مادی اقتصادی نشوونما ہے۔ دونوں نے دین کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور اخلاقی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ نظام سرمایہ داری میں معاشی آزادی اور ذاتی ملکیت کا حق ہوتا ہے مگر معاشی تحفظ کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اشتراکیت میں ذاتی ملکیت نہیں ہوتی مگر معاشی تحفظ کا دعویٰ کیا جاتا ہے (حالانکہ عملاً کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز پر حکومت کے افراد قابض ہو جاتے ہیں اور عوام کا معاشی تحفظ بالکل ایک قیدی جیسا ہوتا ہے)۔

اسلامی معیشت کا نظریہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ ہم نے اس سے قبل تحریر کیا ہے کہ اسلام کا نظریہ اقتصادیات فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ اور تمام معاشی امراض کا واحد علاج ہے۔ یہ نظام نہ کسی تجربہ کا محتاج ہے اور نہ کسی ہر معاشیات انسان کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہے بلکہ پروردگار عالمین کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس نظام میں طبقات کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا اس کی اساس نہ تو شخصی مفاد پر ہے اور نہ ہی جماعتی مفاد پر بلکہ مفاد عامہ پر ہے، کیونکہ اللہ کی ربوبیت سب کے لئے ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہر شے کا مالک اللہ ہے اس لئے بنیادی طور پر اللہ کے مال پر اس کی ساری مخلوق کا حق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا۔“ البتہ جو فرد کا سب طریق اعتدال سے ان اموال میں سے کم و بیش حاصل کر لیتا ہے خواہ محنت و شقت سے یا کاروبار سے یا بلا محنت، وصیت و میراث وغیرہ سے وہ اسی سے مختص ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی اس کی ذاتی ضروریات سے فاضل کی حیثیت ایک امانت کی ہی ہوتی ہے اور اس کا رشتہ یا ہی اخوت و مساوات سے قائم رہتا ہے۔ اسلام سرمائے کی اجارہ داری کا حامی نہیں ہے اور نہ ہی وہ فرد کو اس قدر تلاش کر دینا چاہتا ہے کہ اس کی ذاتی ضروریات جتنا حق ملکیت بھی چھین لے بلکہ افراط و تفریط سے ہٹ کر عادلانہ نظام معیشت قائم کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں

چاہتا کہ مذہبی و اخلاقی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سرمایہ دارانہ دُشمنان کی حوصلہ افزائی کی جلتے لیکن اسکے برعکس اسلام کی یہ بھی تعلیم نہیں ہے کہ اشتراکیت کی طرح انسان کی جائز ملکیت (چوالا محالہ اس کی ضروریات میں سے ہے) کو سلب کر کے اس کی تمام محنت کو صرف دعائیہ کپڑے کے عوض میں چھین لے اور یہ چھینا ہوا مال ایک مخصوص طبقہ (برسر اقتدار جاغت) کے حوالے کر کے کدوہ اپنے من پسند طریقوں سے اسے خرچ یا جج کرے۔ اسلام نہ تو سرمایہ داری کی حمایت کرتا ہے کہ غیر علولانہ طبقاتی نظام ظہور میں آئے اور نہ ہی غیر فطری مساوات کی، تہمت افزائی کرتا ہے کہ حکومت تمام پیداواری وسائل کو اپنی تحویل میں لے کر قومی ملکیت قرار دے لے۔ اس جبری مساوات سے کارکردگی کا جذبہ مجروح ہو جاتا ہے۔ سعی و طلب کا دلولہ سرد پڑ جاتا ہے اسی لئے اسلام نے اس قسم کی غیر فطری مساوات کی بجائے ذرائع معیشت میں مساوات قائم کی ہے۔ اور ہر شخص کے لئے یکساں مواقع فراہم کئے ہیں تاکہ ہر فرد اپنی جدوجہد اور استعداد کار سے معیشت کا سرو سامان کر سکے۔ اپنی محنت (LABOUR) کے مطابق ثمرہ و نتیجہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ ثقلِ اول میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”لیس الا نسا“ الامام صغی۔ انسان کو اپنی محنت ہی کا ثمرہ ملتا ہے۔

انفرادی ملکیت | اس نظام کے ماتحت یہ امر ناگزیر ہے کہ معیشت کے اعتبار سے افراد میں تفاوت بھی ہے کیونکہ تمام افراد میں استعداد و صلاحیت یکساں نہیں۔ لہذا خارجی مساوات کو بروئے کار لانے کی بجائے اسلام نے امیر غریب کا فرق ملنے کی طرف توجہ دی ہے۔ انفرادی حقوقِ ملکیت کے ساتھ متولی طبقہ پر ایسے مالی فرائض عائد کر دیئے ہیں جن کی پابندی کے بعد نہ تو معاشرہ غیر متوازن ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی سے محروم رہتا ہے۔

اسلام نے معاشی آزادی کے ساتھ انفرادی ملکیت کا حق فطری تقاضوں کے تحت دیا ہے۔ انفرادی ملکیت، ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی فطرت میں سمویا

گیلے۔ اور اسلام تمام شعبوں میں فطرت کا ہمراہ ہے۔ اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے انفرادی ملکیت کا جواز ایک سنگہ حقیقت ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے جسم کی سلطنت کا مالک ہے۔ اس کے فطری رشتے اس کی ملکیت کی دلیل ہیں کہ یہ میری ماں ہے اس کا دودھ میری ملکیت ہے۔ یہ میرا باپ ہے۔ اس کے مال پر میرا تصرف ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد موقعوں پر حق ملکیت کی وضاحت کی گئی ہے اور دوسروں کے مال پر تصرف بے جا کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ ”آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جاؤ۔ اور نہ حاکموں کو بطور رشوت دو۔ تاکہ لوگوں کے ملل میں سے جو کچھ ہاتھ لگے خرد برد کرنے لگ جاؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو“

اسلام نے نہ صرف شخصی ملکیت کا حق دیا ہے بلکہ اس حق کے تحفظ و احترام پر بھی زور دیا ہے۔ چنانچہ غصب و خیانت اور چوری، ڈکیتی پر شدید و سزا اسی حق ملکیت کے تحفظ و احترام کی بنا پر تجویز کی ہے کیونکہ اسلام کا عدل پسند مزاج یہ گواہ نہیں کرتا کہ کسی کے مال کو خرد برد کیا جائے یا مالک کی رضامندی کے بغیر اس میں تصرف کیا جائے۔ چنانچہ حدیث رسول مقبول ہے کہ ”کسی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے“ اسلام اگرچہ شخصی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے مگر وسائل معیشت پر ایسے قیود عائد کر دیتا ہے کہ سرمایہ داری کا انسلو بھی ہو جائے اور اس سے پیدائندہ مفاسد کا تدارک بھی ہوتا جائے چنانچہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تفریق کر کے دولت کو ذاتی ضروریات کی حدود سے آگے نہیں جانے دیتا اسی لئے اسلام سودی معاملات کو حرام قرار دیتا ہے۔ جو۔ لائری اسٹ

(SPECTULATION) اور ایسے تمام ذرائع جن سے بلامنت و بغیر معاوضہ دولت اکٹھی کی جاتی ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے مذموم ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام اُنے چیزوں سے اکتساب زر کی بھی ممانعت کرتا ہے جن کا مقصد ہوا و لعب ہو۔ چنانچہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ ”جب اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کے معاوضہ میں

حاصل ہونے والا مال بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ ان چیزوں کے خام مال (RAW MATERIAL) کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد ہے۔ بلکہ اس قسم کے کاروبار کے لئے جگہ کرایہ پر دینا بھی منع ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ سے جب یہ پوچھا گیا کہ ”اگر کوئی شخص اپنا مکان کر لئے پرے اور کرایہ دار وہاں شراب کا کاروبار کرے تو شریعت کیا کہتی ہے؟“ حضرت امامؑ نے فرمایا کہ اس طرح جو رقم کرایہ حاصل ہو وہ حرام ہے۔ اسی طرح نفع اندوزی جس سے سرمایہ جمع ہوتا ہے اس کے علاوہ طریقوں سے منع کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ”یا پتول میں کمی نہ کرو۔“ ”ویل لمطفین“ ملاوٹ و آمیزش کی ممانعت۔ اسی طرح اسلام میں نفع کی غرض سے ضروریات زندگی کا ذخیرہ کرنے والا ملعون ہے۔

اکثر معاشی پریشانیوں مصارف کو اعتدال پر نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس امر کا خیال رکھا جائے کہ خرچ آمدنی کے مطابق ہو تو معاشی انجمنوں سے محفوظ رہ جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اسی توازن طرز عمل پر زور دیا ہے کہ ضرورت کے موقع پر نہ بکھوسے کام لیا جائے اور نہ ضرورت سے زیادہ اور بے جا صرف کیا جائے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

”وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ درمیانی راہ اعتدال پر چلتے ہیں“ نیز فرمایا ”خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“ (ضرورت سے زائد صرف کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے)۔ پھر ارشاد ہوتا ہے۔

غریبوں کا حق دو۔ نیز مسکین و مسافر کے حقوق ادا کرو اور دولت کو بے موقع ضائع نہ کرو۔ اس حکم سے صاف ظاہر ہے کہ اگر دولت مستحقین کی اعانت کے علاوہ محض نمائش یا غیر ضروری تعینات پر صرف ہوگی تو ضایع مال (اسراف) ہے۔ اور اسراف کرنے والوں کو خدا نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ بے موقع و بلا ضرورت اخراجات کو مذموم قرار دینے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آس پاس کے لوگوں میں

احساس محرومی نہ پیدا ہو اور دوسرا یہ کہ دولت عزیزوں اور معاشرے کے سپاہیہ افراد کے کام آئے۔ چنانچہ اسلامی معیشت سرمایہ کو گردش (CIRCULATION) میں رکھتی ہے۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ دولت کا اکتنا کر لیا جائے اور سونے چاندی سے تجارتیں بھری جائیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ ”وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو“ اسی اکتنازد دولت کے سد باب کے لئے اسلام نے سونے چاندی کے برتنوں اور مردوں کے لئے سونے کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے بھی سرمایہ منجمد ہو جاتا ہے اور معیشت کے غیر متوازن ہونے کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ پس اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت چلتی پھرتی ہے صاحب مال بھی خوش حال ہے اور معاشرے میں بے روزگاری پھیلنے کے امکان کو گردش زر کے ذریعے سے روکا جائے۔

اسلامی معاشیات میں محنت کش طبقے کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے کہ اس کی محنت کا اتنا معاوضہ ادا کر لیا جائے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی میں خود کفیل ہو سکے اور معاوضہ کی ادائیگی میں سستی نہ کی جائے بلکہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت بردی جائے۔

اسی طرح اسلامی معیشت میں ناکارہ اور لاچار افراد کی ضروریات زندگی کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور صاحبان استطاعت کے مال میں ان کا حصہ قرار دیا ہے حتیٰ کہ جو افراد رسولؐ سے نسبی اتصال کے باعث عام صدقات نہیں لے سکتے ان کے مفادات کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ اور خمس میں ان کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان مالی واجبات کے بعد بھی اگر کوئی مستحق رہ جائے تو اسلام نے وصیت کی ہدایت کی ہے کہ مرنے سے قبل اپنے والدین، قرابت داروں اور اموال خیر کے لئے ایک حصہ مخصوص کیا جائے اور یہ حصہ ترک کر کے ایک تہائی تک ہو سکتا ہے۔ اور وارثوں کی مرضی ہو تو اس سے زیادہ بھی۔ اس وصیت کے علاوہ شریعت

اسلامیہ نے قانون وراثت کا نفاذ کیا ہے تاکہ دولت ایک ہاتھ سے نکل کر متعدد ہاتھوں میں چلی جائے اور گردش کرتی رہے۔

یہی حکومت الہیہ کا اقتصادی نظام ہے کہ نہ سرمایہ داری کی جو صلا افزائی ہوتی ہے کہ سرمایہ سمٹ کر ایک جگہ منجمد ہو جائے اور نہ محنت کش عوام کی حق تلفی کی جستجو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی و اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی پوری اہمیت دی گئی ہے۔ یہی وہ حکیمانہ نظام ہے جو دینوی بہبود کے ساتھ اخروی فلاح کا بھی ضامن ہے۔ اسی سے معاشی خرابیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے اور اس نظام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نظام کی طرف جھکنے کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی جبکہ دولت کی عادلانہ تقسیم کے تمام ضابطے اس کے اندر موجود ہیں۔

دورِ امیر المومنین | اب اسی نظام کی روشنی میں دیکھئے کہ حضرت علی علیہ السلام کا دور حکومت کیسے نظام کے نفاذ کے لئے بظاہر سازگار نہ تھا کیونکہ سابقہ ملکی فتوحات اور خزانے کے عطیات نے مسلمانوں میں محبتِ سرمایہ داری کوٹ کوٹ کر بھردی تھی لیکن پھر بھی حضرت علیؑ نے شدید مخالفت کو خاطر میں لائے بغیر حقیقی نظام الہی کو جاری فرمایا۔ چنانچہ زمام حکومت سنبھالتے ہی آپؑ نے سرمایہ داروں سے تمام فاضل دولت واپس لینے کی ابتدا کر دی۔ جاگیریں ضبط کر لینے کا حکم صادر فرمادیا۔ حضرت عثمان کے ہاں سے تلواریں، زرخیز اور صدقات کا مال اپنی تحویل میں لے کر بیت المال میں جمع کر لیا۔ بنی اُمیہ اور دوسرے سرمایہ داروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ولید بن عقبہ جیسے لوگوں نے حضرت کو بیعت کا یقین دلایا بشہ طیکہ آپ اس کا رروائی کو روک لیں۔ مگر آپؑ نے اعلان فرمایا۔

”کیا میں اس سال کو جو تم لوگوں نے ہتھیا لیا ہے چھوڑ دوں؟۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کے اُس حق سے دستبردار ہو جاؤں جو تمہارے اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے ہے۔“

لیکن مذک حضرت عثمان نے مردان کو دے دیا تھا فتح الباری جلد ۳ ص ۱۴۱،
 روضۃ المناظر ص ۲۰۵ مطبوعہ برجاشیہ مروج الذہب) اگر حضرت علیؑ اسے واپس
 لینے کی کوشش کرتے تو ایک اور زبردست فساد برپا ہوتا۔ نیز یگانہ و تنہا اور جنگوں
 نے حالات کو ایسا سادہ کار نہیں ہوتے دیا کہ حضرت علیؑ مذک واپس لیتے۔

امیر المومنین نامندہ حکومت الہیہ تھے۔ لہذا خدا نے ان پر یہ فرض عاید کر دیا
 تھا کہ اپنے آپ کو نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوک الحال افراد میں اپنے
 افلاس کی وجہ سے احساس کمتری پیدا نہ ہو اور نادار لوگ غمگین نہ ہوں چنانچہ
 آپؑ نے صحیح نظام معیشت کو چلانے میں سب سے پہلے محکمہ حکومت میں اقتصاد سیسٹم
 قائم کیا۔ لہذا حضرت علیؑ کی اپنی بود و باش و بسر اوقات کا طرز عمل اسی بنیاد پر رہا
 جیسا کہ رعیت کے ایک عام فرد کا ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب امیر علیہ السلام خود
 فرماتے ہیں کہ ”کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا ہوں؟ جبکہ میرے ارد گرد بھوکے پیٹ
 اور پیاسے جگر ترپتے ہوں!“

جناب امیر المومنینؑ نظام معیشت کو عدل کی بنیادوں پر ستوار کر کے طبقاتی
 تفریق کی راہ روکنا چاہتے تھے تاکہ معاشی اعتبار سے توازن عدل کا فرما ہو اور ظاہر
 غربت و امارت کے لحاظ سے دو طبقوں میں اس طرح نہ بٹ جائے کہ ایک طرف
 ملکی سرمایہ دونوں ہاتھوں سے لٹایا جا رہا ہو اور دوسری طرف جناب ابودرہ جیسے
 جلیل المرتبت صحابی رسولؑ صحرائے زندہ میں دوا و غذا کے بغیر بے کسی کے عالم
 میں دم توڑ رہے ہوں۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا۔

”خداوند عالم نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کی روزی کا حق
 رکھا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو صرف اسلئے رہتا ہے کہ دولت مند نے
 دولت کو سمیٹ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ دولت مند سے اس کا مواخذہ کرنے والا ہے۔“
 لہذا حضرتؑ اس نامور معیشت کی بجائے خالص اسلامی نظام معیشت
 قائم کرنے کے داعی تھے کہ ہر فرد کے ضروریات پورے ہوں۔ اور کوئی بھی شخص خواہ

وہ کسی گوشہ میں مقیم ہو و لازم حیات سے محروم نہ ہونے پائے۔ پیداواری وسائل اور اقتصادیات کے جملہ شعبوں میں تمام افراد کے حقوق مساوی ہوں۔ اور سب کو کسب معاش کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ یہی عادلانہ نظریہ ہے کہ جو غافل پذیر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن خارجی مساوات کا اس عادلانہ نظریہ مساوات سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ اسلام کے مالی فرائض، زکوٰۃ، خمس، رجب وغیرہ سے ظاہر ہے۔ کیونکہ ایسی مساوات سے اجتماعی زندگی کو کسی مضبوط بنیاد پر استوار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے

”انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان میں تفاوت ہے کیونکہ اگر سب برابر ہو جائیں تو ہلاک ہو جائیں۔“

اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تمام انسان معاشی اعتبار سے ایک سطح پر ہونگے تو کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہ ہوگا اور وہ مثال صادق آئے گی کہ ”میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھڑے گا پانی“ جس کے نتیجے میں باہمی روابط کمزور اور معاشی و معاشرتی تعلقات مضطرب ہو جائیں گے اور آخر کار مدنیّت و اجتماعیت کا شیرازہ بکھر جائے گا جس سے سراسر تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

یہ تفاوت بالکل فطری ہے۔ اگر انسان خود اپنے جسم پر ہی نظر ڈالے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء جسمانی میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ لیکن نظام ربوبیت کے لحاظ سے ہر ایک کو حسبِ ضرورت رزق ملتا ہے۔

عبد حضرت امیر المومنینؑ کے معاشی نظام پر نظر کی جائے تو یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کاروباری آزادی کے ساتھ پیداواری وسائل عوام کی ملکیت تھے اور ہر شخص معیشت کے مختلف ذرائع تجارت و دستکاری وغیرہ کے اختیار کرنے میں آزاد تھا۔ اور ایک بہترین اقتصادی نظام کی بنیاد یہی تھی کہ ایک طرف مکمل معاشی آزادی ہو اور دوسری طرف مکمل معاشی تحفظ ہو تاکہ ہر شخص اپنی محنت اور کارکردگی کے نتیجے میں ملے ہوئے جدوجہد میں لگائے ہوئے حضرت علیؑ یہ گوارہ

کہ مٹے تھے کہ کوئی شخص کاروبار کو کسب اور معاشی تنگ و دو چھوڑ کر معاشرہ پر بوجھ بن جائے اور اپنی کمائی کے بجائے دوسروں کا دست بگر ہو۔ البتہ جو شخص اپنی ضرورت فراہم کرنے سے عاجز ہوتا تھا یا ضروریات کے مقابلے میں اس کی آمدنی تلیل ہوتی تھی تو بیت المال سے اس کی اعانت کی جاتی تھی۔

حضرت علیؓ زراعت و تجارت کو معاشی فائدہ اٹھانے کا سرچشمہ سمجھتے تھے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

”جسے زمین اور آبپاشی کے لئے پانی پیشتر ہو اور وہ بھر بھی نادار رہے تو اللہ اسے دُور ہی رکھے۔“ نیز فرمایا ”تجارت کرو اس لئے کہ تجارت ہی وہ سرمایہ ہے جو تمہیں لوگوں کے مال و دولت سے مستغنی کرنے کا“ حضرت امیر علیہ السلام زراعت و تجارت کی حوصلہ افزائی کے لئے خود بھی کھیتی باڑی اور کاروبار میں عملاً حصہ لیتے تھے چنانچہ بے آباد زمینوں کو خود آباد کرتے اور چشے اپنے ہاتھوں سے کھود کر باغوں کی آبپاشی کرتے۔ ایک مرتبہ ایک تہبند فروخت کے لئے پیش کیا اور فرمایا کہ ”یہ تہبند میں نے پانچ درہم میں خریدا تھا اگر کوئی ایک درہم زیادہ دے تو اس کے ہاتھ بیچ دوں گا“ فرصت کے اوقات میں شاگرد حضرت میثم قمار کی دکان پر آ بیٹھتے اور کھجوریں بیچنے میں ذرا بھی سبکی محسوس نہ کرتے تھے۔ اسکے ساتھ ہی بازار کے حالات کا جائزہ بھی لیتے تھے اور کاروباری سسرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے تاکہ بلا وجہ قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ ناپ تول درست رہیں اور ناجائز منافع خوری کا رجحان پیدا نہ ہوئے پاتے۔

حضرت علیؓ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت و گرائی پیدا کرنے کو معاشرتی جرائم سمجھتے تھے۔ لہذا ان حرکات کے مرتکبین کو حضرتؓ مناسب سزا دیا کرتے تھے۔ آپ اسراف و تبذیر کی روک تھام فرماتے تھے تاکہ معاشی نظام میں توازن قائم رہے کیونکہ جب انسان میانہ روی کو چھوڑ کر مفروریت سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں محتاج دوست بنگر ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلامی معاشی نظام کے مطابق

اسراف کی مذمت وارد ہوئی ہے اور رسومات قبیلہ کے مطابق سودی قرضے کرنا یا کوئی عائد اور دخت کر کے شادی بیاہ یا دیگر تقریبات پر فضول اخراجات کرنا غیر مستحسن ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ خریداری معاشی بُرائی ہے کہ اس سے طلب بڑھ جاتی ہے اور رسیدیں کمی آ جاتی ہے گرانی پیدا ہوتی ہے جس سے افراد بزد کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اقتصادی تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

المختصر حضرت امیر المؤمنینؑ نے اپنے دور حکومت میں اللہ کے پسندیدہ خالص اسلامی نظام معاشیات کا نفاذ فرمایا اور اس نظام سے بہتر کوئی دوسرا نظام ایسا نہیں ہے جو میانہ روی کے ساتھ تمام اقتصادی مشکلات کا علاج ثابت ہو سکے۔

اشترکیت خدا کی دشمن ہے | لیکن کے قول کے مطابق اشترکیت کا مقصد صرف سرمایہ دارانہ نظام کی نفی

اور خدا و مذہب کے دشمنی ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا۔

”تمام متبعین اشترکیت کا اولین فریضہ صرف سرمایہ داری کا قطع قمع نہیں بلکہ انسانی قلوب سے اللہ کے عقیدے کو محو کرنا اور آسمانی انوار کو بجھانا ہے۔“
دیکھیے اقوال امین بحوالہ مقالہ ”اشترکیت اور سرمایہ داری“ شائع شدہ در ماہنامہ ”محنت کش“ کراچی مئی ۱۹۷۷ء شمارہ ۱۱۔

لیکن جیسے کافروں کے ان مذہب اور اداوں کی پیشین گوئی قرآن مجید میں پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ جیسا کہ قرآن کریم سورہ صف ۲۵ آیت ۲۵ میں مضارع کے صیغوں میں جو صرف حال ہی پر نہیں بلکہ مستقبل (آئندہ زمانے) پر بھی حاوی ہیں ارشاد الہی ہو چکا ہے کہ ”وہ لوگ ارادہ کریں گے کہ اللہ کے نور کو اپنی چھونکوں سے بجھا دیں اس ارشاد میں اشترکیت کے ناپاک و احمقانہ ارادوں کی خبر دیتے ہوئے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ ”اللہ اپنے نور (تعلیمات قرآن و اہلبیتؑ) کو پورا کرنے والا ہے۔ اگرچہ کفار (امین پرستوں) کو بُرا ہی لگے۔“ ”نور بجھانے“ کے جو لفظ نزول قرآن سے سینکڑوں

پرس بعد لین استعمال کرنے والا تھا انہی لفظوں کو بیان کر کے لین کے ناپاک ارادوں کی قرآن نے سینکڑوں برس سے پہلے اطلاع دی تھی جو خدا کے وجود کی واضح دلیل ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کافروں کے لیے اقوال کو ”بھونکنوں“ کے لفظ سے ظاہر فرمایا تھا یہ بات قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ صداقت کی بھی دلیل ہے۔ لیکن اسلام وہ نظام پیش کرتا ہے کہ سرمایہ داری کے مفاسد بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا عقیدہ بھی مستحکم ہوتا ہے۔ آسانی و آسانی انوار کی برکتیں پھیلتی ہیں۔

آبادی POPULATION | عام معاشی نظریات جب اقتصادی معاملات کی پیچیدگیوں کو حل کرنے سے عاجز رہے تو انہوں نے تنگ آکر موت کو آواز دینا شروع کر دیا ہے۔ لہذا اختلاف فطرت بالکل اس محاورے کے مطابق کہ ”نارنج نہ جانے آگن ٹیڑھا“ انھوں نے خاندانی منصوبہ بندی کی سکیم جاری کر دی ہے کہ ”افزائش آبادی کی روک تھام کی جائے تاکہ معیشت کا توازن بحال رہے“ لیکن یاد رکھو کہ دلوں نفوس کے قتل عمد کے کوئی حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ بلکہ مصائب میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اس اسکیم کی مثال بالکل ویسی ہی ہے کہ ایک مریض کا کسی ڈاکٹر سے تنازعہ ہو گیا۔ اس نے اس ڈاکٹر کی دشمنی و حسد میں چاہا کہ اس ڈاکٹر کا دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے چنانچہ کسی دوست سے اس کا تذکرہ کیا اور اپنے ارادہ کو ظاہر کرتے ہوئے اس سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے رائے دی کہ رات کے وقت جا کر حملہ کے سائے نکلے نیند کر دے تاکہ نہ کیچڑ ہوگا نہ پتھر پیدا ہوں گے تو نہ میٹر یا پھیلے گا اور نہ کوئی بیمار ہوگا۔ اور جب کوئی بیمار نہ ہوگا تو پھر اس ڈاکٹر کی آمدنی خود بخود ختم ہو جائے لہذا وہ صاحب بھی اس تجویز پر بہت خوش ہوئے اور اس پر عمل کرنے کو آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح خاندانی منصوبہ بندی ہے کہ نہ ہی افراد ہوں گے اور نہ ہی معاشی ضروریات وجود میں آکر اقتصادی بحران کا سبب بنیں گی۔ اور یہ ایک ہمارے ہوئے جواری کا آخری وار ہے کہ ملک کو بلاوجہ مورت کے مندر میں دھکیل دیا جائے۔

اس امر کے برعکس اسلامی تعلیم معاشیات پر پیغام حیات دیتی ہے۔ اسلام مُردنی سے زندگی کی جانب کھینچتا ہے۔ اس کی معاشیات میں آبادی کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ لہذا آبادی کی حد سے گزرنے (OVER POPULATION) کی چیخ و پکار اسلامی نہیں ہے۔ بلکہ اسلام ایسے اصول و سناس کراتا ہے کہ آبادی کی شرح کتنی ہی کیوں نہ ہو معاشرہ میں ہر فرد کو اس کی ضروریات مہیا ہوں گی۔ اسی لئے شریعت اسلامیہ میں نسل کشی گناہانِ کبیرہ میں شامل ہے اور اس کی سزا بھاری جرمانہ ہے۔

پس وہ خطوط جو اسلامی معاشیات نے کھینچے ہیں اگر آج کا بھٹکا ہوا انسان اُن کی حد بندیوں میں آجائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عالمی اقتصادی مسائل بطریقِ احسن حل ہو سکتے ہیں اور عالمگیر معیشت میں توازن قائم ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اگلے باب کا آغاز کریں۔ اس موضوع سخن کے بیانی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

۱۔ تمسکُ العقلمین سے محرومی کے باعث دُنیا میں حقیقی اسلام کی تعلیمات عوام نہ ہو سکیں۔

۲۔ اسلامی معاشرہ کا فرد اپنی بُنیادی ضروریات کا فطری حقد اس ہے۔

۳۔ معاشیات یا اقتصادیات اس علم کو کہتے ہیں جس میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے تعلق رکھتے کہ انسان آمدنی کس طرح حاصل کرے اور کیسے خرچ کرے۔

۴۔ موجودہ معاشیات کی بے شمار تعریفات ہیں جو سب کی سب ناقص اور نامکمل ہیں۔ ابھی تک علمِ معاشیات کی نوعیت کے بارے میں اتفاق نہیں ہو سکا ہے کہ اُسے سائنس کا درجہ حاصل ہے یا آرٹ کا۔

۵۔ سوشلزم کے دعوے بلند ہیں لیکن اس میں انتقام کے سوا کوئی تعمیری لائحہ عمل نہیں ہے۔

۱۔ کیونکہ ضرورت طلب ہے پیشتر موجود ہوتی ہے۔

- ۷۔ سوشلزم ایک تنقید خانہ ہے جس کے قیدی کو جائے رہائش اور روٹی کی پڑاؤ ملتا ہو جاتا ہے۔
- ۸۔ سوشلزم کا خدا اور مذہب کے تعلق نہیں ہے حالانکہ معاشیات اور مذہب آپس میں مربوط ہیں۔
- ۹۔ اسلامی معاشی قوانین عالمگیر نوعیت کے ہیں اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔
- ۱۰۔ اسلامی معاشیات کی اساس یہ ہے کہ ”کماؤ اور تقسیم کر دو“۔
- ۱۱۔ اسلامی معاشیات میں ”افلوہ“ کو خاص اہمیت ہے کہ ہر شے سے انسانیت کے لئے فائدہ حاصل کیا جائے۔
- ۱۲۔ اسلامی نظریہ کے مطابق حلال دولت مستحسن اور خیر ہے اور اسلام کسبِ معاش کی تلقین کرتا ہے۔
- ۱۳۔ اسلام نے ترکِ دنیا کو مایوس قرار دیا ہے اور اکابرینِ اسلام اپنی روزی خود کماتے تھے اور یہی تعلیم دیتے تھے۔
- ۱۴۔ اسلامی معاشیات میں طلب کا مفہوم اور توضیحات بہت جامع ہیں۔
- ۱۵۔ اسلامی معاشیات حیاتِ ارضی اور حیاتِ حقیقی دونوں کے معاملات میں رہنمائی کرتی ہے۔
- ۱۶۔ دیگر مذاہب و مہیش مسائل کے حل کرنے میں قاصر رہے لہذا مذہب کے لاعلمی کا نظریہ قائم ہو گیا ہے۔
- ۱۷۔ ملتِ اسلامیہ کے تعلیم سے متشکک کے وضعِ حکم کو نظر انداز کر دیا لہذا عام مسلمان بھی حقیقی اسلامی نظام کو دنیا کے چیلنج کے سامنے پیش نہ کر سکے۔
- ۱۸۔ اسلامی معاشی نظام مادی و روحانی دونوں حالتوں میں رہبری کرتا ہے۔
- ۱۹۔ افراطِ زر و وقتِ حاضر کا سب سے اہم مسئلہ ہے جسے صرف اسلامی نظام ہی حل کر سکتا ہے۔
- ۲۰۔ عام معاشیات میں ذرائعِ عالمین پر اپنا شس چار میں زمین و سرمایہ محنت اور نظام۔

- لیکن اسلامی معاشیات میں ذرائع پیداوار تین ہیں۔ اللہ۔ معاشرہ۔ فرد کا سب۔
 ۲۰۔ موجودہ علم معاشیات طبقاتی تقسیم زر کا بجائے خود سبب ہے۔
- ۲۱۔ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کو عادلانہ اور
 مساویانہ تقسیم کر کے اس بحران کا علاج فرمادیا تھا۔ مگر آپ کے بعد ملک حکومتوں
 کے دور میں مسلمانوں میں طبقاتی تقسیم پیدا ہو گئی۔
- ۲۲۔ حضرت علیؑ نے اپنے قدیم یہ فرق دور فرما کر دوبارہ نظام مصطفویٰ نافذ فرمایا۔
 جو خاص اسلامی نظام معاشیات و اقتصادیات تھا۔
- ۲۳۔ قرآن مطلق نے سارا علم معاشیات ایک فقرے میں بیان کر دیا اور تمام معاشی
 مشکلات کا واحد حل دے دیا کہ ”اے آدم کے بیٹے جو تم نے اپنی ضروریات زندگی
 سے زیادہ کمایا تو اس پر غیر کے مفاد کے لئے خزانچی ہے۔“
- ۲۴۔ اسلام نے جائز حد تک ذاتی ملکیت کا حق فطرت کے مطابق دیا ہے۔
 ۲۵۔ خاندانی منصوبہ بندی معاشی شکل کا حل نہیں ہے بلکہ انسانوں کے بنائے
 ہوئے معاشی نظاموں کی ناکامی کی واضح دلیل ہے اور گویا ”مارے ہوئے جو جواہری
 کا آخری داؤہ ہے۔“
- ۲۶۔ اسلام افزائش آبادی کی شرح پر پابندی لگائے بغیر معاشرہ کے ہر فرد کو
 اس کی ضروریات مہیا کرتا ہے۔
- ۲۷۔ نسل کشی اسلامی اقتصادیات میں مجرم ہے۔
- ۲۸۔ تقلید کی تعلیم کے عین مطابق حاصل ہونے والا اسلامی معاشی نظام محمدؐ دنیا
 کے جملہ مسائل کا واحد حل ہے۔
- نوٹ: اسلامی معاشی نظام میں زبرد باد کا مسئلہ وجود نہیں رکھتا کیونکہ یہ محکم معیشت
 کی وجہ دنیا میں اسلام کا سچا چلے گا۔

فصل سوّم

علم سیاسیات و قضا یا

اقوامِ عالم کے عروج و زوال کے تذکرے اور ان کے اسباب و علل آئندہ نسلوں کے لئے عبرت ہوا کرتے ہیں۔ لائقِ ستائش ہیں وہ جماعتیں جن کو خداوندِ کریم نے دوسروں کے حالات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ مسلمانوں نے ہر طرح کے دور دیکھے۔ کبھی اسلام کا شہنشاہِ اولؐ پیوند لگے لباس میں، پیٹ پر پتھر باندھے نظر آیا اور کبھی دمشق میں رومن تہذیب کی سلوکیت دیکھی۔ مسلمانوں نے بحرِ ظلمات میں گھوڑے دوڑائے۔ اور مشرق و مغرب تک فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے رہے۔ اگر فاتح ہوئے تو مفتوح بھی ہوئے اور جب تنزل شروع ہوا تو ایسا کہ صرف حکومت ہاتھ سے گئی بلکہ زوال بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ آج ہم اقوامِ عالم میں پسماندہ ہیں۔ اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں تک میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ بے پردگی، عیش پرستی، دھوکہ بازی، بددیہانی، شربِ خمر، شراب نوشی، بدکرداری وغیرہ تمام بُرائیاں زوروں پر ہیں۔ لیکن ان حوادث کے باوجود ہم نے اپنی کسمپرسی کا علاج تلاش نہ کیا۔ بڑی کوشش کے بعد یہ نسخہ ہاتھ آیا کہ ان مسائل کا حل ”اسلامی نظام“ ہے۔ لیکن پھر یہ سوال درپیش آیا کہ اس نسخہ مرکب کے مفردات کیا ہیں؟ بڑے بڑے حکمائے تجربہ کیا لیکن اس ضمن کا علاج نہ کر سکے۔ اس لئے کہ جن کو حکیم سمجھا گیا وہ از خود حکیم ہی نہ تھے۔ مستند حکیم

کے پاس ہر مرض کی دوا ہوتی ہے اور جو حکیم ہی نہیں اُسے کیا معلوم کہ مرض کیلئے ہے اور اس کی دوا کونسی ہے؟ پس غلط معاملوں سے علاج کرواتے ہیں لہذا بجائے افادہ کے نثر میں اضافہ ہوتا رہا۔ رہی سہی صحت بھی جاتی رہی۔ اور اب وہ وقت ہے کہ تبرکے دانے پر کھڑے ہلاکت کے منتظر ہیں۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ اب اس ناگفتہ بہ حالت میں بھی تشخیص کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا جا رہا۔ علاج مرض تو بعد کی بات ہے اگر عقل سلیم رکھتے ہوئے ایک غیر جانبدار شخص محض اپنی صحت کی خاطر تھوڑا سا غور کرے کہ ”آخر اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ اس کے لئے یہ وجہ تلاش کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ آئیے اور خلوص نیت سے اس جان لیوا مرض کے اسباب یا قوت کریں پھر ان کا مندرجہ علاج تلاش کریں۔

یہ امر تسلیم ہے کہ انسانی معاشرت پر ”حکومت“ اور ”اکثریت“ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر حکومت عادل و علیم ہوگی تو عوام ہر ناگمانی اور ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں گے۔ معاشرت و اخلاق و تہذیب و دامن و سکون ہر پنج پر متوازن ہونگے اس لئے ضروری ہے کہ ہم ”حکومت“ اور ”رعایا“ دونوں پر کچھ ابتدائی گفتگو کریں۔ کیونکہ ان دونوں طبقوں کے امور پر بحث ہی ”علم سیاسیات“ کہلاتی ہے۔

علم سیاسیات | دورِ حاضرہ میں ”سیاست“ (POLITICS) کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے ”علم شہریت“ (CIVICS) کا سیاست سے بڑا اگر تعلق ہے علم سیاسیات کا تعلق اور سلطنت سے ہوتا ہے وہ ریاست کی نوعیت فطرت، اس کی وضع، شکل، نشوونما اور ترقی و زوال وغیرہ کے امور سے متعلق مسائل پر بحث کرتا ہے۔ نیز علم سیاست میں افراد و قوم کے ریاست سے تعلقات بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح علم شہریت میں شہری کے فرائض و حقوق پر بحث کی جاتی ہے۔ یہ چیز دونوں علوم میں مشترک ہے لیکن باوجود اس ہم آہنگی کے شہریت اور سیاست میں کچھ فرق ہے کہ سیاست زیادہ تر امور ریاست سے متعلق ہے اور شہریت عموماً معاشرتی پہلوؤں پر بحث کرتی ہے۔ سیاست کلیاتی نظریات پر روشنی

ڈالتی ہے جبکہ شہریت صرف اُن کے عملی تجربوں کو موضوع بحث بناتی ہے۔ اسی طرح سیاست میں قومی و ملی اُمور کو زیادہ اہمیت حاصل ہے جبکہ شہریت انفرادی حیثیت میں معاشرہ کا جائزہ لیتی ہے۔ لیکن دورِ جدید میں انفرادی مسائل بھی سیاست ہی کا حصہ کہلاتے ہیں۔ اور ادھر اجتماعی دریاستی مسائل شہریت کے علم میں قابلِ جمع بیان ہیں۔ نتیجتاً آج کل یہ دونوں علوم اس طرح مل چکے ہیں کہ سیاست و شہریت کو الگ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

ریاست | علمِ سیاسیات کا مرکز بحث "ریاست" ہے۔ چنانچہ اس کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ: ریاست کسی علاقے میں رہائش پذیر انسانوں کی ایسی ایسوی لیٹن کو کہتے ہیں جو اپنے پر کسی اقتدار کے تحت ایک منظم حکومت کو ہوتی ہو۔ چنانچہ ملٹن کے مطابق

"A STATE IS A PEOPLE

ORGANISED FOR LAW WITHIN A DEFINITE

TERRITORY۔ یعنی ریاست ایک مخصوص خطہ پر آباد قوم ہے جو قانون کی اطاعت کے لئے منظم ہو۔ اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ ریاست کے لئے آبادی و علاقہ مخصوص کا ہونا ضروری ہے اور وہاں کے لوگوں میں قانون کے ماننے کا شعور بھی لازم ہے۔ اور

ORGANISED FOR LAW کے معنی ہیں کہ وہاں کوئی

یعنی اقتدارِ اعلیٰ کی حامل قوت موجود ہو کیونکہ یہی طاقت قانون بنانے کی اور اس کے نفاذ کی ذمہ دار ہو سکتی ہے اور اسی SUPREME POWER حکومت (GOVERNMENT) کی ضرورت لاحق ہوگی تاکہ اقتدارِ اعلیٰ کی حاکمیت قائم ہو۔

لہذا معلوم ہوا کہ موجودہ زمانے کی سیاست کے مطابق ریاست چار عناصر کا مجموعہ ہے جنہیں

CONSTITUENT ELEMENTS OF STATE کہا جاتا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) عوام: یہ بہت ضروری جزو ہے کہ بغیر عوام کے ریاست قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ عوام ہی محکوم ہوتے ہیں اور ان پر ہی افرادِ حاکم ہوتے ہیں۔

(۲) علاقہ :- ریاست کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس جغرافیائی حدود پر مشتمل خطہ ہو۔ خواہ اس کی وسعت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔
(۳) گورنمنٹ :- ریاست کے لئے ضروری ہے کہ وہاں گورنمنٹ بھی ہو کیونکہ حکومت ہی ایسی ایجنسی ہے جو ریاست کے متعلقہ امور کی ذمہ دار ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی مشینری ہے کہ اس کے بغیر ریاست کا کوئی کاروبار نہ لگے نہیں بڑھ سکتا ہی نظم و ضبط کی ذمہ دار ہوتی ہے اور قانون کے نفاذ و تحفظ اسکے بنیادی فرائض ہیں۔ اندرونی، بیرونی جھگڑوں کو سلجھانا، قوم کی ترقی کے لئے لائحہ عمل مرتب کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا اس کے ذمہ ہے اور عوام کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت و پیروی کریں۔

(۴) اقتدارِ اعلیٰ :- جو حقیقی اور انتہائی ضروری چیز ”اقتدارِ اعلیٰ“ ہے یہ عنصر ریاست کی روح ہے کیونکہ اس کی موت و حیات اسی میں ہے۔ ریاست کی آزادی و غلامی کا انحصار اسی پر ہے۔

انہی چار عناصر مذکورہ پر ہماری آئندہ بحث کا انحصار ہے۔ اور چونکہ اول الذکر دو عناصر کی تشریح مزید فی الحال ہمارے مقصد کے لئے کوئی اہم افادیت نہیں رکھتی اس لئے ہم مورخ الذکر دونوں عناصر (ELEMENTS) پر روشنی ڈالتے پراکتفا کرتے ہیں۔
حکومت | علم سیاست میں حکومت کے کئی اقسام ہیں جن میں زیادہ مشہور مندرجہ ذیل ہیں۔

MONARCHY

(i) بادشاہت یا ملوکیت

TYRANNY

(ii) عنفونیت

ARISTOCRACY

(iii) اشرافیت

DEMOCRACY

(iv) جمہوریت

POLITY

(v) معاشریت

OLIGARCHY

(vi) عددیت (چند سری حکومت)

لیکن موجودہ زمانے میں حکومت کی یہ تقسیم غیر معتبر ہے چنانچہ اس وقت حکومت کو صرف دو درجوں میں بانٹ دیا گیا۔ آمریت (ڈکٹیٹر شپ) و جمہوریت (DEMOCRACY)۔

آمریت | ایک آدمی کی حکومت کو آمریت کہتے ہیں۔ آمر حاکم مطلق العنان ہوتا ہے اور اپنی جماعت کے بل بوتے پر عوام پر حکومت کرتا ہے۔ اس حکومت کو حکماذ حکومت کہا جاتا ہے کیونکہ ساما اختیار آمر کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس کی زبان ہی ریاست کا قانون ہوتی ہے۔ عوام کے لئے بلا چوں چراطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے اور ایک آمر حکومت کے شہری کا کلا سحر عمل "ماٹو" یہ ہوتا ہے۔

"TO BELIEVE, TO OBEY, TO FIGHT" یعنی یقین کرنا، تابعداری کرنا اور لڑنا۔ لہذا ایک پارٹی کی حکومت پوری طرح مُسلط ہو جاتی ہے اور آمر اور اس کی جماعت از خود حسب مرضی قوانین مرتب کر کے نافذ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حکومت میں حزب اختلاف کا وجود برداشت نہیں کیا جاتا۔ اور عوام کو حکومت کے خلاف زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس حکومت میں عدلیہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور مطلق اختیارات ڈکٹیٹر سے منسلک ہوتے ہیں۔

جمہوریت | ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی یہ تعریف کی ہے۔

"GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE

PEOPLE, FOR THE PEOPLE" یعنی عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے۔

حکومت، عوام کے لئے حکومت۔ نیز بریڈفیسٹر نے اسے یوں بیان کیا ہے۔

"ایسی حکومت جس میں ہر فرد کا حصہ ہو۔ یعنی ہر ایک شریک ہو"

"A GOVERNMENT IN WHICH EVERYONE HAS A

SHARE"۔ جمہوری طرز حکومت کے پھر کئی اقسام ہیں۔ سربراہ مملکت کی

نوعیت کے لحاظ سے جمہوری نظام حکومت مندرجہ ذیل اقسام سے رائج کیا جاتا

ہے۔ (۱) آئینی بادشاہت CONSTITUTIONAL MONARCHY

(۲) جمہوری REPUBLIC۔ اگر سربراہی مملکت موروثی طریق پر ہو مگر نظام حکومت جمہوری ہو تو اسے آئین بادشاہت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ برطانیہ اور اگر سربراہ مملکت کو بذریعہ راستے عائد چنا گیا ہو تو وہ جمہوری ہوگا جیسے پاکستان و ہندوستان وغیرہ۔ مرکز و متحدہ ریاستوں یا متحدہ صوبوں کے تعلقات کے لحاظ سے بھی جمہوری نظام کی دو شکلیں ہیں۔ UNITARY (متحدہ) اور FEDERAL (وفاقی)۔ اگر آئین میں مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی تقسیم ہو تو ایسا نظام وفاقی ہوگا جیسا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہے۔ اور اگر اقتدار مکمل طور پر مرکز کے پاس ہوگا تو ایسا نظام UNITARY کہلاتے گا مثلاً انگلستان۔ مزید برآں قانون سازی اور عائد کے تعلقات کی بنیاد پر جمہوری نظام کو دو شکلوں میں تقسیم کیا گیا۔ (۱) صدارتی (PRESIDENTIAL) (۲) کابینہ وزارت (CABINET)۔ اگر مجلس عمل قانون سازی کی ذمہ دار ہے تو وہ CABINET کہلاتے گی اور اگر مجلس عمل قانون سازی کی ذمہ دار نہیں تو وہ صدارتی نظام ہوگا۔

اسی طرح جمہوریت کو واسطے کے لحاظ سے دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے DIRECT DEMOCRACY براہ راست جمہوریت اور INDIRECT DEMOCRACY (بالواسطہ جمہوریت)۔ اول الذکر سے مراد یہ ہے کہ جس میں تمام اہل وطن حکومت کے معاملات میں شریک ہوں اور اس قسم کی جمہوریت بہت چھوٹی ریاستوں کے لئے موزوں سمجھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس بالواسطہ جمہوریت اُسے کہتے ہیں کہ جس میں عوام اپنے آزاد خیالات کا اظہار اپنے منتخب نمائندگان کے ذریعے سے کریں۔ اسی جمہوریت کو نمائندہ جمہوریت REPRESENTATIVE DEMOCRACY بھی کہا جاتا ہے اور آج کے زمانے میں اسی جمہوریت کو سب سے اچھا سمجھا جا رہا ہے۔

باوجودیکہ علم سیاسیات کے ماہرین جمہوری نظام حکومت کی قسم - REPRE-SENTATIVE DEMOCRACY - کو بہترین قرار دیتے ہیں لیکن وہ اس

نظام کی خرابیوں کے بھی قائل ہیں۔ وہ ماہرین جہاں اس نظام کی خرابیاں بیان کرتے ہیں وہاں اس طرح حکومت کی برائیاں بھی محسوس کرتے ہیں۔

جمہوریت کی خرابیاں DEMERITS OF DEMOCRACY

ماہرین علم سیاست کے مطابق جمہوریت کی چند خرابیاں حسب ذیل ہیں۔

(۱) جمہوری نظام اچھی حکومت کی ضمانت نہیں دیتا کیونکہ یہ QUANTITY (تعداد یا مقدار) کو QUALITY (اہلیت۔ خوبی یا معیار) پر اہمیت و ترجیح دیتا ہے۔ اس نظام حکومت کی اساس رے دہندگان پر ہوتی ہے۔ اور راکے دہندگان سب سب تعلیم یافتہ نہیں ہوتے پس یہ غیر تعلیم یافتہ، جاہل اور نااہل لوگوں کی حکومت کہلاتی ہے۔ نزاکت زمانہ کے پیش نظر حکومت کو درپیش مسائل جبکہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہر کس و نا کس میں اتنی صلاحیت و قابلیت نہیں ہوتی کہ ان کو حل کر سکے۔ اس لئے ایسی حکومت اطمینان بخش نہیں ہے۔

(۲) جمہوری نظام حکومت میں کسی مطلوبہ حصول کا امکان معتبر نہیں ہے کیونکہ ہم "حریت" اور "مساوات" دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر یہ حریت دے گی تو مساوات قائم نہ رہ سکے گی اور اگر مساوات کی قوت استعمال کی جائے گی تو حریت جاتی رہے گی۔ یعنی یہ کہ مساوات کی بنیاد پر ہر ایک کو آزاد رائے دینے کا حق ہوگا۔ لیکن جس گروہ کے زیادہ ووٹ ہوں گے اس کی بات تسلیم ہوگی اور مخالفین کی بات رد ہو جائے گی۔ لہذا مساوات قائم نہ رہ سکے گی کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ سب کی بات مانی جائے۔ اب "جمہوریت" یا تو "حریت" کو بچائے گی یا "مساوات" کو۔

(۳) جمہوریت کی بنیاد اس خوش فہمی پر ہے کہ ریاست کے تمام افراد مساوی سیاسی اختیار کے حامل ہوں گے لیکن یہ غلط ہے۔ افراد کبھی برابر نہیں ہوتے پس جمہوریت غیر مساوی افراد کو مساوی اختیار دینا چاہتی ہے جو غلط اور ناقابل عمل ہے۔

(۴) جمہوریت آزادی رائے کو تحفظ نہیں دیتی۔ کیونکہ آجکل نمائندہ جمہوریت کو سب سے زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے اور علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں نمائندگان عوامی خواہشات کا بہت کم احترام کرتے ہیں۔ عوامی رائے کے لحاظ کا دعویٰ صرف دوش حاصل کرنے کا حربہ ہے جبکہ حکومت کے زوالوں میں نمائندگان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ اور عوامی خواہشات کو بہت ہی کم ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

(۵) جمہوریت ترقی و عروج کے لئے ناموافق طرز حکومت ہے کیونکہ یہ جملا کی حکومت ہو سکتی ہے۔ اس کے منتخب کرنے والے عوام میں مختلف نظریات کے حامل طبقے (مثلاً قدامت پسند، رجعت پسند، اداہم پرست، تنگ نظر، اعلیٰ پسند، مخالف، متعصب وغیرہ) ہوتے ہیں۔ لہذا اس طرح اختلاف رائے جدت و ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔

(۶) معاشی و اقتصادی لحاظ سے بھی یہ طرز حکومت نقصان دہ اور اسراف کا باعث ہے کہ آئے دن انتخابات منعقد کر کے قومی دولت کو بلاوجہ ضائع کیا جلتے۔ (۷) جمہوری حکومت اس وجہ سے بھی ناقابل عمل ہے کہ یہ رائے کی محتاج ہوتی ہے اور بوقت ضرورت کوئی مناسب کارروائی نہیں کر سکتی۔ جبکہ بعض مسائل فی الفور حل طلب ہوتے ہیں۔ لیکن اسے ان اہم مسائل کو التوا میں ڈال کر رائے کا انتظار اہتمام کرنا پڑتا ہے جس کی صورت میں سنگین نقصان ہو جانے کے قوی امکانات موجود ہیں۔

(۸) جمہوری نظام حکومت میں کسی لائحہ عمل (پالیسی) کو جاری رکھنا محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس نظام میں حکومت بار بار بدلتی رہتی ہے۔ اور اسکے ساتھ ساتھ پالیسی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

(۹) جمہوری نظام قوم میں تفریق کی بنیاد رکھتا ہے اور لوگوں کو مختلف رائے گروہوں اور سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیتا ہے جس سے ملک میں ہنگامی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے اور سیاسی کشمکش فساد کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس سے ملک مستقبل

خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔
(۱۰) جمہوری حکومت کسی بھی طبقہ کو مطمئن نہیں کر سکتی اور حکومت خود بھی مضبوط نہیں ہوتی کیونکہ اس کا مستقبل ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا نقائص اور ایسی بے شمار خرابیوں کے باوجود دنیائے میاست نے اس نظام سے بہتر کوئی نظام حکومت تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے سارے نظامات حکومت موضوع بحث نہیں بنائے کیونکہ زمانہ حاضر میں ان سب کو خود ہی ٹھکرا کر اپنی نجات اس جمہوری طرز حکومت کو سمجھ لیا گیا ہے۔ اور وہ بھی صرف ایک صورت یعنی نمائندہ جمہوریت REPRESENTATIVE DEMOCRACY کو البتہ سیاست دان اس اُمید پر اس نظام کو فائدہ مند سمجھ لیتے پر مجبور ہیں کہ اگر عوام میں شعور و تعلیم ہو تو پھر یہ نظام حکومت باقی تمام نظاموں سے بہتر ہے لیکن تاریخ انسان گواہ ہے کہ ایسا وقت کبھی نہ آیا جب سب انسان ایک طرح کے ہوں اس لئے اس اُمید کے سہارے رہنا محض خیالی پلاؤ پکنا ہو گا۔ یہ امر محال ہے کہ تمام مختلف المراج مختلف الآراء اور مختلف الخصائص لوگ ایک ہی طرح کے یا سادی ہو جائیں کہ تمام کے تمام تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ یہ بھی نہایت مشکل ہے لہذا اس امر کو بیان کرنے میں ہمیں کوتاہی نہیں کہ جمہوری نظام حکومت ایک عمدہ ترین نظام قطعاً نہیں ہے۔

ماتسب خاص | سخت افسوس کا مقام ہے کہ اکثر اہل اسلام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہی نظام حکومت بہترین ہے اور عالمگیر حقیقت

رکھتا ہے اور اس پر مزید گرہ یہ لگاتے ہیں کہ اسلام نے بھی اسی نظام حکومت کی تعلیم دی۔ اس سے آگے یہ کہ وہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نظام حکومت اپنایا اور پھر ان کے بعد خلفاء نے بھی اسی نظام کو تقویت پہنچائی۔ اس موقف کی تائید میں متعدد کتب تحریر کر دی گئیں اور تاریخ کا حلیہ لگا کر کراچی بات کی صحت ثابت کرنے کے لئے طرح طرح کی تاویلیں پیش کی گئیں۔ مگر افسوس یہ ساری محنت جمہوریت کے لئے تو تقویت کا باعث بن گئی لیکن "دین"

کے لئے سخت مغرت رسال ثابت ہوئی۔ پس ہم ان جمہوریت نواز لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے برادرانِ عالی قدر! ایک جانب تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دینِ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے دوسری جانب اس ضابطہ میں ناقص نظامِ سلطنت کا پوند لگا ہے یہ آخریہ دورِ فنی کیوں ہے؟ ایک عام ذہن یہ سوچنے پر مجبوظ ہے کہ اگر دینِ سبحانِ اللہ ہے اور اس کی ساری شریعتِ امامِ ودی سے ہے تو پھر اس کا تعلیم کردہ نظامِ حکومت ہر قسم کی خرابیوں سے مُبرا و منفرد ہونا چاہیے۔ اور اس میں تمام سیاسی مسائل کا حل موجود ہونا چاہیے۔ اسے عملاً شارعِ علیہ السلام کو نافذ کر کے ثابت کرنا چاہیے کہ یہ وہ نظامِ سلطنت ہے جو ہر حال میں ہر جگہ ہر وقت قابلِ عمل ہے۔

اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ”اللہ نے یہی جمہوری نظام دیا ہے اور اس پر رسول نے عمل کر کے اسے نافذِ العمل قرار دیا ہے“ تو اسے کوئی بھی صاحبِ عقل تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دینِ اسلام مکمل ہو جانے کے بعد اسلام کے تمام قوانین قیامت تک بحال رہیں گے۔ جن میں کسی قسم کے تغیر و تبدل، ترمیم و اضافہ کرنے یا کسی قانونِ دین پر نکتہ چینی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور منہ دل کو اس قسم کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی ترمیم، اضافہ یا تبدیلی کر سکیں۔ کیونکہ ایسا اگر خدا کے مقابل ہے جو اسلام سے خارج کر دے گا۔ نیز یہ کہ خدا کے بنائے ہوئے کسی قانون میں کوئی خرابی ممکن نہیں ہے۔ چونکہ جمہوری نظامِ حکومت میں بہت سی خرابیاں ہیں اس لئے وہ خدا کا عطا کردہ نظام نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ نظام خداوندی نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیونکر اپنا سکتے تھے یہاں طرفدارِ یاسن مانی کا لحاظ نہ کیجئے کیونکہ اگر آپ جمہوری نظام کو وحی کا نظام مان لیتے ہیں تو پورا دینِ خطرہ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ جب اس قدر اہم شعبہ ناقص مانا جائے تو باقی دین کی صحت کا کیا اعتبار؟۔ اب یہ آپ کے ذہن و دلوں پر منحصر ہے یا ”تحفظِ دین“ پر بکری لہجے یا ”دفاعِ جمہوریت“۔

اسلامی نظامِ حکومت | جدید نظریہ کے اعتبار سے جمہوری نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں۔ اور چونکہ یہ ناقص اور ناقابلِ عمل طریقہ نگہبانی برائو سلطنت ہے اسلئے یہ الہامی یا اسلامی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آخر اسلامی نظامِ حکومت کیلئے؟

اسلامی نظامِ حکومت اور جمہوریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جیسا کہ جمہوریت کی تعریف اور تحریک کی گئی "عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام پر حکومت" GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE لیکن بعض اوقات "جمہوریت" میں دو ٹوں کے ذریعے خود غرض افراد بھی برسرِ اقتدار آ سکتے ہیں اور پھر وہ حکومت کو اپنی ملکیت ہی بنا لیتے ہیں اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ

"GOVERNMENT OF ONE PARTY, FOR ONE PARTY, BY ONE PARTY" یعنی اُسی ایک جماعت کی حکومت، اُسی جماعت کے لئے، اُسی جماعت کے ذریعے۔ جبکہ رسولِ خدا کے طریقے کے مطابق اسلامی طرزِ حکومت (یعنی خلافت یا امامت) کی تعریف یہ ہے کہ GOVERNMENT OF GOD, BY THE REPRESENTATIVES OF GOD, FOR GOD. یعنی اللہ کی حکومت، اللہ کے نمائندوں کے ذریعے سے، اللہ ہی کے لئے۔

یہ ایک متینہ اصول ہے کہ کسی نظام یا نظریہ کو رکھنے کے لئے عوامِ مود طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اول اس کی تعلیمات کو عقل کی روشنی میں جانچتے ہیں اور دوسرے اس تعلیم کو پیش کرنے والی ہستی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ وہ کس کردار و اہمیت کا مالک ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو ایک حقیقی نظام بنا ہے تو اس کو بچھنے کے لئے سیرتِ پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ یہی اصول کے تحت ہم نے جمہوریت کے نظریہ کی جانچ پڑتال کی ہے اس کے معین ہی کی آراء پر ہم نے اس نظام کو ناقص ہونے کی وجہ سے غیر اسلامی پایا۔ اب اسی طرح ہم

اسلامی نظام حکومت کو کسوفی غفلت پر لائیں گے۔ اور اُس کو پیش کرنے والی ہستی سے تعارف کریں گے۔

ہم اسلام کو کامل ترین دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی نبوت میں حکومت بھی شامل تھی۔ حکومت ایک ایسا رکن ہے جس پر رعایا کے اخلاق، معاشرت اور ثقافت، تہذیب و تمدن اور عروج و زوال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ”دین“ اس اہم ترین رکن حیات کی طرف سے چشم پوشی کرے تو اس کا ”دعویٰ اکمال“ معاذ اللہ باطل ٹھوسے رگا اسلے ضروری ہے کہ دین میں اس شعبہ سے متعلقہ تمام امور کی مناسب و قابل عمل ہدایات موجود ہوں چنانچہ دین اسلام میں نظام حکومت یہ ہے کہ ”اقتدار اعلیٰ خدا کا۔

”SOVEREIGNTY OF GOD“ حکومت خدا کے نمائندے کی ”GOD'S AGENT IS RULER“ یعنی بالکل جمہوری نظریہ کے خلاف کہ عوام کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی منشا کے مطابق حکومت بنائیں۔ کیونکہ ان میں مرکزیت اتحاد نہیں ہے زمین خدا نے پیدا کی اسلے خالق کا حق ہے کہ مخلوق پر حکومت کرے کیونکہ ساری مخلوق کی ربوبیت کی ذمہ داری اسنے اپنے ذمے رکھی ہے جسے وہ چاہے اپنا خلیفہ بنا کر نگرانی کے لئے مقرر کرے۔ خدا کا انتخاب مخلوق سے یقیناً بہتر ہوگا۔ اس ہی تھیوری پر اسلام کے سارے نظام کی اساس رکھی گئی ہے چنانچہ جب

۱۔ سیاست میں THE THEORY OF DIVINE ملتی جلتی ہے جسے سولہویں اور سترہویں صدی میں آزمایا گیا لیکن اس میں قدرت اور خدا کا ناما گیا مگر حاکم کو خدا کا نمائندہ کہا گیا یعنی جو بھی بادشاہ ہو گا وہ اللہ کا ایجنٹ ہو گا حالانکہ اسلامی تھیوری میں اللہ کے نمائندے کو حاکم بنایا گیا ہے۔ ہی لئے بادشاہ ”ظلم بجانے“ کہلاتے تھے گو نصف تھیوری پر عمل کرتے تھے لیکن وہ دور تاریخ کا بہترین زمانہ مانا جاتا تھا۔

بھی کوئی شخص حلقہ مجبوش اسلام ہوتا ہے تو اسے قرآن پاک پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے جس میں اللہ کو "الملک" یعنی بادشاہ اور "مالک الملک" کہا گیا ہے اس کے اقتدار اعلیٰ کو فقط "مقدر" سے داغ کیا گیا ہے اس کا خاصے ہر مسلم کو اس بات پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ تمام کائنات کی سلطنت کا مالک "مقدر اکبر اور مالک العالمین" تمام جہانوں کا بادشاہ "مرت اللہ" ہے جس کے رسول ہونے کی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے سب سے بڑے نمائندے ہیں۔

اسی نظریہ کی روشنی میں اب ہم ثقل اول کی جانب رجوع کرتے ہیں علم سائنس اسلامی کی تعلیم کیلئے اس میں وہ وجوہات بھی بیان کریں گے کہ خدا نے جمہور کو یہ حق کیوں نہیں دیا کہ وہ خود اپنی نمائندہ حکومت قائم کریں نیز ہم ان شرائط کی بھی نشاندہی کریں گے جو خدا کے کسی نمائندہ حاکم کے لئے ضروری ہیں۔

چونکہ قرآن حکیم کے مطابق آسمانوں کے ساتھ ساتھ اس زمین کی سلطنت کا مالک بھی اللہ ہی ہے اس لئے زمین پر اپنی پسند کے احکام نافذ کرنے کے لئے حاکم مقرر کرنا اللہ ہی کا حق ہے اور جس کو اللہ مقرر کرے اس کو منصوص من اللہ کہتے ہیں منصوص کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود نامزد کر کے اس کی نامزدگی کا اعلان بذریعہ رسول کرے چونکہ عوام زمین کے یا زمین کی سلطنت کے مالک نہیں ہیں بلکہ مالک زمین کے بندے ہیں اس لئے انہیں اس پر حاکم مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسے منصوص من اللہ حاکم کو بعد از رسول دینی اصطلاح میں "خلیفہ" یا "امام" یا "اولی الامر" کہا جاتا ہے لہذا آئندہ ہم بھی الفاظ استعمال کر کے اپنا مدعا پیش کریں گے۔

انسانی تاریخ ارضی کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری سے شروع ہوتی ہے چنانچہ حضرت آدم سے قبل یہ زمین موجود تھی مگر اس پر کوئی انسانی آبادی نہ تھی اس لئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ زمین خدا کی ملکیت ہے اب اللہ نے آدم کو کیوں خلق فرمایا؟

خلقت آدم کی وجہ | حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہا یعنی یہ کہ اللہ نے اپنی حکومت کا پہلا نمائندہ اپنی ریاست پر بھیجا کہ وہ امور حکومت کی نگہبانی کرے چنانچہ حضرت آدم کا یہ مقصد اللہ تعالیٰ برٹے دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے ثقل اول کے پارہ ۷ کے تیسرے رکوع کو ملاحظہ کیجئے۔

وَلَا تَالُوا لَكُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ سَا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آدَمُ ذَرٌّ وَمَا تَكُونُمْ أَكْثَرُ ۚ

سورہ البقرہ آیت ۳۳ تا ۳۴

ترجمہ: ”جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں تو فرشتے بولے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو اس میں فساد پھیلاتے اور خوریزیال کرے۔ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں خدا نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور آدم کو تمام نام سکھائیے پھر کچھ خاص چیزوں یا افراد کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتلاؤ۔ فرشتے بولے تیری ذات پاک ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے تحقیق تو ہی جاننے والا اور معلومت کو پہچاننے والا ہے۔ جب آدم کو حکم دیا کہ آدم ان کے نام بتلاؤ۔ پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتلا دیئے تو خدا نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخفی چیزیں ہم کو معلوم ہیں اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم ہم سے چھپاتے تھے وہ ہم کو سب معلوم ہے“

مندرجہ بالا حوالہ قرآن سے یہ نتائج برآمد ہوئے کہ

۱۔ حکومت کے لئے مثلاً قدرت ہی تھا کہ وہ اپنے ہی مقرر کردہ نمائندے (خلیفہ) کے ذریعے حکومت کو قائم کرے اور مقصد تخلیق آدم اسی ربانی حکومت کو چلانا ہی تھا۔

۲۔ حضرت آدم کو خلق کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اپنی ارضی ریاست پر اپنا ہی

ایجنٹ مقرر کر دے۔

۳۔ حضرت آدمؑ کی خلقت حیوانی سے پہلے ہی فرشتوں میں ان کی خلافت کا اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جسے اللہ خلیفہ بنا نا چاہتا ہے اسکی خلقت حیوانی بعد میں ہوتی ہے اور اس کی خلافت کا اعلان ملائکہ میں پہلے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی خلقت حیوانی سے پہلے خلافت مقدر کی جا چکی ہو وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کبھی بُت پرستی نہیں کر سکتا جیسا کہ حضرت آدمؑ نے کبھی بُت پرستی نہیں کی اور اللہ نے داؤدؑ کو خلیفہ بنایا۔ انہوں نے بھی کبھی بُت پرستی نہیں کی تھی اور حضرت ہارونؑ کو خلیفہ بنایا۔ انہوں نے بھی کبھی بُت پرستی نہیں کی۔ لہذا ثابت ہوا کہ سنت اللہ کے مطابق اور یہ استخلاف کے مطابق کوئی ایسا شخص خلیفہ نہیں بن سکتا جو کبھی بھی بُت پرست رہا ہو کیونکہ آیہ اختلاف میں بھی اللہ نے واضح طور سے فرمایا ہے کہ خلیفہ آئندہ بھی اسی طرح بنائے گا جس طرح پہلوں کو بنایا۔

۴۔ فرشتوں کا کوئی قول و فعل اپنے اختیار سے نہیں ہوتا بلکہ مشا امر الہی کے مطابق ہوتا ہے لہذا یہ بات فرشتوں سے خود اللہ نے کہلائی کہ ”کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور سفاک ہو گا؟“ یہ سوال ملائکہ سے کر دالے گا اور سے قرآن پاک میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مُفسد اور ناحق خونریزی کرنے والا استیاق و ظالم شخص منصب خلافت پر فائز نہیں ہو سکتا۔

۵۔ ملائکہ نے اپنی عبادات کا جو حوالہ دیا تو اللہ نے اُن عبادات کو معیار خلافت قرار دینے کی بجائے علم کو معیار خلافت قرار دیا۔

۶۔ خدا نے آدمؑ کو جمہوری طریقے سے خلیفہ بنایا۔

۷۔ دونوں فریقوں کا علم میں امتحان لیا۔ اور کامیاب ہونے والے کو خلیفہ قرار دیا۔ اور لا جواب رہ جانے والوں میں سے کسی کو خلافت نہیں دی جس سے ثابت ہوا کہ مسائل میں لا جواب رہ جانے والا اور کسی دوسرے سے جواب پوچھنے کا محتاج ہو جانے والا شخص ہرگز مقدر خلافت نہیں ہو سکتا جسے مجبوراً یہ کہنا پڑے کہ اگر مجھے جواب بتانے والا

شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔

۸۔ فرشتوں نے آدمؑ کو سجدہ کر کے اطاعتِ آدمؑ تسلیم کی جس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ کی اطاعت ملانے کی بھی کرتے ہیں۔

۹۔ حضرت آدمؑ نے وہ نام کسی مکتب میں نہیں پڑھے تھے بلکہ ان کا علم آدمؑ کو وہی طور سے ملا تھا جس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے وہی علم حاصل ہوا اور اسے دوسروں سے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔

۱۰۔ اللہ سب زیادہ علم رکھتا ہے بلکہ ہر علم کا مالک ہے ہر چیز کے نفع و نقصان کو جانتا ہے اسلئے لوگوں کے مقرر کردہ حاکموں سے خدا کا مقرر کیا ہوا حاکم ہر لحاظ سے بہتر ہے اور منجانب اللہ تقرر میں کسی غلطی کا یا غلط شخص کے منتخب ہوجانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ جبکہ جمہوریت میں یہ خطرہ موجود ہے۔

نتائج بالا سے یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے اور چونکہ انسان میں علم کی کمی ہے وہ اللہ کی مصالحتوں سے ناواقف ہے اسلئے اسے اختیار نہیں کہ اپنی علم علیٰ یہ انحصار کرے کہ عظیم مطلق کا نائب خود بنائے جبکہ خود اس کی ذات بھی بغیر امتحان کے یہ ڈیوٹی کسی کو نہیں سونپی۔ اس لئے محض کثرتِ رائے سے یا محض اجماع کے طریقے پر منتخب ہونے والے لوگ کبھی بھی خدا کے نمائندے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور نہ ایسی حکومت کا نام اسلامی نظامِ حکومت "سے کسی قسم کا واسطہ ہے پس اسلامی حکومت وہی قرار پائے گی جس کا حاکم منجانب خداوند تعالیٰ مقرر کیا ہوا ہوگا کہ اقتدارِ علیٰ اسی ذاتِ عالی صفات کا ہے لہذا کسی بھی حاکم کے خدائی نمائندہ ہونے کی اولین شرط یہ ہے کہ اسے وقت کا سب سے زیادہ عالم ہونا از حد لازم ہے اگر وہ ایسی صفتِ عظیم سے متصف نہیں تو وہ حقیقی نمائندہ خدا نہیں۔ ایسے نائبِ خدا کے لئے مخلوق کی رہے گا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق براہِ راست خدا سے ہوتا ہے۔ اور خدا کا علم چونکہ کامل و اکمل ہے لہذا وہ جسے بھی اس منصب کا اہل قرار دے کر تعین فرمائے گا۔ اس کے اقوال و افعال کی صحت و پاکیزگی کا خود تہ دار ہوگا۔ پس نہ تو عوام کو

خلیفہ مقرر کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ ہی عوام کی رائے منصبِ خلافت کا کوئی واسطہ ہے۔ اسلئے خدا کی نمائندہ اسلامی حکومت کی بنیاد نہ تو انکیشن ہے اور نہ عوامی سلیکشن (SELECTION)۔ اس کی بنیاد خدا کی جانب سے تقرر و نامزدگی ہے۔

۲۔ اللہ کا مقرر کردہ نائب حکومت ظالم نہیں ہوگا | سورۃ البقرہ کے چودھویں

رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جب ابراہیمؑ کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا (گودہ ان باتوں میں پڑے اترے اللہ نے راضی ہو کر فرمایا ہم کو لوگوں کا پیشوا (امام) بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟“ حکم ہوا (ہاں مگر) میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔“

اس بیان قدرت سے مندرجہ ذیل امور اخذ ہوتے ہیں۔

(۱) حضرت ابراہیمؑ کی آزمائش کی گئی (امتحان)۔

(ب) حضرت ابراہیمؑ امتحان میں پورے اترے۔

(ج) بعد از امتحان خدا نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنا نمائندہ ”امام“ تعین کیا۔

(د) حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کے لئے بھی اس منصبِ اعلیٰ کی درخواست کی۔

(۴) خدا نے اس درخواستِ خلیل کو منظور فرمایا لیکن ذریتِ خلیل سے صرف ایسے

افراد کو یہ منصب دینے کا عہد فرمایا جنہوں نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو۔

جبکہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ مرگنا ظلم ہے بلکہ حضرت آدمؑ کے

واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکِ اولیٰ بھی ظلم ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا (اے

آدمؑ و حواؑ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔

تاہم باوجود ترکِ اولیٰ کے حضرت آدمؑ کو نبوت و خلافت کے عہدے دے دیئے گئے۔

لیکن منصبِ امامت کے لئے فرمایا کہ کسی قسم کا ظلم کرنے والے کو خواہ وہ ترکِ اولیٰ

ہی کیوں نہ ہو عہدہ امامت نہیں مل سکتا جس سے ثابت ہوا کہ خلافت سے امامت کا

مقام بلند ہے لہذا ایسا شخص جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہوں ہی میں گزرا ہو بلکہ

شرک و بت پرستی اور بت محمدیہ میں شک کرنے کا ترکب ہوا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ ایک شرط خلافت عادل ہونا بھی ہے کیونکہ بے انصاف اور غلط فیصلے کرنے والا شخص اللہ کا نمائندہ ہرگز نہیں ہو سکتا پس جو شخص عادل بھی ہو اگر گناہوں سے پاک بھی ہو اُسے دینی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں۔ پس منصب نیابت الہی کے لئے عصمت نہایت ہی اہم شرط ہے۔ لہذا جو معصوم نہ ہو وہ نیابت الہی کے ہرگز لائق نہیں اس کی ایک جہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا کسی غیر معصوم اور غیر عادل شخص کو اپنا نائب و نمائندہ مقرر کرے تو اس بات کا شدید امکان ہے گا کہ وہ گنہگار اور بے انصاف شخص ظلم کا ترکب ہو کر اپنے غلط فیصلوں اور غلطیوں سے عوام الناس کے لئے مضر ثابت ہو۔ اور جس طرح کا معاشرہ خدا کو پسند ہے وہ قائم نہ ہو۔ اس لئے پروردگار عالمین کے لئے ضروری تھا کہ وہ معصوم و بے عیب اور عادل افراد ہی کو اپنے نمائندے اور نائب مقرر فرمائے۔ جو اس کے احکام و فرامین کو بندوں تک کسی کی پیشی کے بغیر پہنچائیں اور اس کے پسندیدہ دستور حیات پر تہذیب و تمدن کی بنیادیں استوار کریں تاکہ لوگوں کو نفع و بہت حاصل ہو۔ اور ذلت و زوال سے محفوظ رہیں۔ اگر اللہ کا نائب و خلیفہ معصوم نہ ہو تو اس سے خطا و غلطی کا امکان ہر وقت ممکن ہو گا۔ لیکن خلیفہ نمائندہ خدا ہوتا ہے۔ چونکہ خود خدا عادل مطلق ہے اس لئے اگر اس کا نائب ظالم و بے انصاف ہو گا تو یہ اللہ کی شان کبریائی کے خلاف امر ہو گا کہ خود پاک و عادل ہوتے ہوئے ایک ظالم و بے انصاف شخص کو اپنا نائب بنائے۔ نیز ایسی صورت میں دو بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اول یہ کہ غیر معصوم (خاطی و گنہگار) انسان کے کسی بھی قول یا فعل پر شبہ کیا جانا ممکن ہو گا کہ ہو سکتا ہے اُس میں اُس نے سہو یا قصداً غلطی یا کمی بیشی کر دی ہو اور حکم خدا یا دستور کی یہ دفعہ ایسی نہ ہو یا دوسری نہ ہو۔ ایسے خلیفہ پر مکمل اعتماد نہیں ہو سکتا دوم یہ کہ گنہگار شخص کے افعال بھی معرض بحث میں آجائیں گے۔ یعنی اگر خود نائب خدا و رسولِ خاطی و گنہگار ہوتا تو عوام الناس کو جب وہ خطاؤں اور گناہوں سے دُور رہنے کی تعلیم دیتا تو لوگ خود اس پر انگلیاں اٹھاتے کہ پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے پس ایسے

نائب کو کوئی واجب الطاعت حاکم تسلیم ہی نہ کرتا اور ایسی صورت میں انتخاب خدا پر بھی اعتراض وارد ہو جاتا۔ اسی لئے یہ نہایت اہم شرط باندھ کر رب العزت نے اپنے نمائندے کی حیثیت کی ضمانت دے دی کہ میرا نائب وہی ہوگا جو مغیر نفیس میرے دستور کو سن و عن بیان کرے اور میرے منشآت کے مطابق اس کو نافذ کرے پس یہی شکل کی اسلامی حکومت ہی وہ نتائج برآمد کر سکتی ہے جنہیں مالکِ قدار اعلیٰ چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔

۳۔ اللہ کا نمائندہ عالم ہونے کے ساتھ شجاع بھی ہوتا ہے | عام حالات میں یہ دیکھا

گیا ہے کہ ”علم و شجاعت“ دونوں صفات لوگوں میں ایک ساتھ نہیں ملتیں یعنی یہ دونوں صفات کسی آدمی میں شاذ و نادر ہی جمع ہوتی ہیں۔ بالعموم اگر کوئی عالم ہوگا تو وہ شجاع نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی بہادر ہوگا تو وہ علم کے میدان میں کوئی اہم مقام نہ رکھتا ہوگا۔ لیکن خدا نے اپنے نمائندوں میں دونوں صفات کا یکجا موجود ہونا لازم قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں حضرت طاہر علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کرنے کی وجہ اللہ نے بزبان نبی کریمؐ یوں بیان فرمائی کہ ”اللہ نے تم پر طاہر کو بادشاہ مقرر کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پر اُسے مصطفیٰ (برگزیدہ یا منتخب) فرمایا اس لئے کہ اُسے کائنات کی علمی و جسمانی میں تم سے زیادہ کیا۔ اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دے اور اللہ بڑی بختاوش والا اور سب کے حال سے واقف ہے۔“

اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے نبی اسرائیل پر حضرت طاہر کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ عوام الناس نے کہا کہ طاہر ہمارا بادشاہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ طاہر سے زیادہ اس بادشاہت کے ہم حق حاکم ہیں اور اس کے پاس تو مال و دولت کی کمی ہے۔ چنانچہ اس جمہوری اظہارِ پسندیدگی کی مخالفت قدرت نے مندرجہ بالا بیان کے ذریعے فرمائی جس سے حسبِ ذیل تعریجات ملتی ہیں۔

(۱) امیر و دولت مند ہوا اسلامی حاکمیت کی اہلیت کا معیار نہیں ہے۔

(ب) علمی و حیوانی لحاظ سے افضل ہونا اسلامی حاکمیت کی اہمیت کا معیار ہے۔
 (ج) اسلامی حاکم کا تقرر خدا کا کام ہے جسے وہ چاہے یہ منصب عطا کرے۔ اور عوام کو اس میں رائے دینے کا کوئی حق و اختیار نہیں ہے۔
 (د) اور اس تقرری کی ذمہ داری جو خدا نے خود لے لی اور عوام کو اس سے لاتعلقی کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے اور لوگ اپنے نہیں ہیں۔ پس حضرت طاہرؑ کے تقرریں جمہوریت کو کوئی جگہ نہیں دی گئی اور اجماع و دشواری دونوں کو رد کر دیا گیا۔ بلکہ وہی موقف برقرار رکھا کہ یہ عمدہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جسے وہ چاہے سوچے اور اللہ عادل ہے لہذا عدل قائم رکھتا ہے۔ اس کا نامائندہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شجاع بھی ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا کی حکومت کا بھجوت وہی ہو سکتا ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا شجاع ہو۔ جہالت اور زردی دونوں مذموم ہیں اور جو شخص ان صفات مذمومہ سے منصف ہو وہ اسلامی حکومت کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ اور حاکم کے شجاع و عالم ہونے کی شرط کو تو آج کی سیاست بھی تسلیم کرتی ہے۔

مندرجہ بالا عبارات سے یہ اصول ثابت ہو گیا کہ اسلامی سیاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کا ہے اور حکومت اس کے مقرر کردہ نمائندے کی جسے اصطلاح اسلام میں خلیفہ، امام، ولی، امیر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی سیاست میں جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے بلکہ یہ مالک اقتدار علی کا اختیار ہے کہ وہ حسب منشاء خود کسی معصوم و عادل و عالم و شجاع ہستی کو اپنی طرف سے بطور حاکم متعین فرمائے۔ چونکہ اسلام ایک الیگنڈ (یونیورسل) ضابطہ ہے اسلئے اس کے اصول قیہ ہیں۔ ان میں کسی بھی صورت سے تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے قوانین جس طرح آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل صحیح اور واجب التسلیم تھے اُسی طرح آج بھی ہیں۔ کسی بھی مبنیاد پر ان میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ خدا کا مکمل کیا ہوا دین کسی اصلاح کا یا اصلاح کیلئے لوگوں کا محتاج نہیں ہے اگر احکام دین میں ترمیم کا حق تسلیم کر لیا جائے تو سارا دین ہی

مشتبہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی دستوری کتاب، شارع اور خود خدا بھی معاذ اللہ مشکوک ہو جائیں گے۔ اور یہ صورت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

پس اسلام کا یہ افتخار ہے کہ اس کے قوانین کسی ترمیم یا اضافے کے محتاج نہیں ہیں یہ چیز اسلام کو الہامی مذہب ثابت کرتی ہے اور اگر کوئی شخص اسلام میں کسی خافی کا نظریہ رکھے تو وہ اور اس کا نظریہ دونوں نامعقول ہیں دنیا کے بنائے ہوئے دساتیر و قوانین، وقت، موقع اور زمانے کے لحاظ سے ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں جیسے آج کی سب سے بہتر تھیوری ”جمہوریت“ کی تعریفات ہر زمانے میں تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ اور ہم نے اُن تعریفوں میں سے جدید ترین (MOST RECENT) تعریف لکھی ہے۔ جو کہ کتبہ وقت گزرنے پر اس میں کسی قطع و برید کی ضرورت پیش آجائے۔ چونکہ انسانوں کے مرتبہ اصول و قوانین ایسے ہی ہوتے ہیں لہذا ان میں اختلاف و تعریفات اور ترمیم و اضافے ہو جانا ناگزیر ہیں۔ آپ نے اوپر دیکھا کہ آج لوگوں کے بہترین نظام حکومت ”جمہوریت“ کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر آج کی جمہوریت پسند دنیا ان سب شکلوں میں سے صرف ”نمائندہ جمہوریت“ کو بہتر سمجھتی ہے لیکن اسلام کے اصول ایسے سچے تلے ہیں کہ ان سے بہتر کبھی ممکن نہیں۔ اسلام نے جو بھی قانون نافذ کیا ہے اس میں ماضی، حال مستقبل کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے اسلئے اس کے احکام محقق جامع اور باعث فلاح عظیم و وسیع ہیں۔ اسلامی نظریہ حکومت ہی کو لے لیجئے کہ ایک ہی اصول قائم ہے اقتدار اعلیٰ (سپریم پاور) اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اسلامی حکومت اسی مالک کے ایجنٹ کی ہے اس تعریف میں ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ سے لے کر وقت قیامت ہی یہ اصول ہے زمانہ کننا ہی بدلتا ہے۔ عوام کتنے ہی تبدیل ہوتے رہیں۔ موقع و محل کا اختلاف ہوتا ہے لیکن اسلام کا ہر قانون اٹل ہے اور جیسا عبد رسالت میں واجب العمل اور فلاحی تھا ویسا ہی آج بھی واجب ہے اس خاصیت قائمہ کی بنا پر جو نظریہ اسلام نے حکومت کا بنایا ہے وہ ایک ہی ہے نہ ایک سے زیادہ ہے اور نہ ہی اس کی

کوئی نئی تقسیم ہوتی ہے یہ نبوت ہے اس امر کا کہ یہ دین الہامی ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل فطری اور بالکل مکمل ہے اور اس کی حیثیت عالمگیر ہے اس دین کے قوانین ٹھوس بنیادوں پر اور تمام تقاضوں کو جانتے اور مد نظر رکھتے ہوئے عظیم مطلق نے خود تعلیم فرمائے ہیں اسی لئے اسلام کا دعویٰ ہے کہ انسان اس سنت الہی میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں پاسکے گا۔ اللہ نے حضرت آدمؑ کو اپنا نائب (خلیفہ) بنا کر جس سنت کی ابتداء فرمائی تھی وہی سنت (طریقہ) قیامت تک کے لئے قائم ہے تقابل غور مقام ہے کہ جمہوری طریقے سے کبھی کوئی نبی یا پیغمبر نہیں بنا اور نہ ہی عوام کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کسی کو نبی یا پیغمبر بنا سکیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ از خود بن گئے تو انہوں نے خدا پر جھوٹا بیڑہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ (معاذ اللہ) ان کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ پس اللہ نے جمہوروں پر لعنت کی ہے مگر ان جھوٹوں میں سے بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ جمہوریت سے بنا ہوا نبی یا پیغمبر ہے اس بات کو وہ جھوٹے دعویٰ یا بھی جانتے تھے کہ جمہوری طریقوں سے یعنی لوگوں کے ووٹوں سے کسی کو نبوت و پیغمبری نہیں مل سکتی پس اسی طرح عمدہ نیابت خدا اور رسولؐ بھی نہیں مل سکتا۔ اور چونکہ مقررہ اہلیت کے معیار پر وہ جھوٹے دعویٰ یا پوسے نہ اترے لہذا اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ نظام حکومت اسلامی یہی ہے کہ انتظام حکومت اللہ کا مقرر کردہ سنبھالے۔ اسی میں سعادت ہے۔

جمہوریت کی خرابیوں اور اسلامی نظام حکومت کی خوبیوں کا تقابل

اب ہم جمہوری نظام کی خرابیوں اور اسلامی نظام کی خوبیوں کا تقابل کرتے ہیں۔

اسلامی نظام حکومت

۱۔ اسلام عمدہ حکومت کی ضمانت دیتا ہے کیونکہ یہ خوبی کو تعداد و مقدار پر فضیلت

جمہوریت

۱۔ جمہوری نظام حکومت اچھی حکومت کی ضمانت نہیں دیتا کیونکہ یہ خوبی کے

مقابلے میں تعداد و مقدار کو فوقیت دیتا ہے (جو نظام گارنٹی نہ لے نا قابل اعتماد ہے) دیتا ہے (اسلامی نظام یہ گارنٹی دیتا ہے لہذا یہ قابل اعتماد ہے)

۲۔ اس نظام حکومت کی بنیاد رائے عامہ پر ہوتی ہے۔ عوام میں اچھے اور بُرے جاہل اور تعلیم یافتہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو غلط آدمی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں بلکہ عموماً کرتے رہتے ہیں۔

۳۔ موقع محل کے لحاظ سے حکومت کو بعض پیچیدہ مسائل درپیش ہوتے ہیں اور ہر کس و ناکس میں اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ ان کو حل کر سکے۔ ایسا نظام لائق اعتماد نہیں جس میں ہر کس و ناکس منتخب ہو سکے۔

۳۔ اسلامی نظام میں حکومت کی باگ ڈور منجانب خدا تک ہستی کو ملتی ہے جو عظیم و جبار ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی ہوا کرتا ہے۔ ایسا فرمانروا تمام پیچیدہ مسائل اپنے علم کے روشنی میں حل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اور بڑی شجاعت سے تمام مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے چونکہ اُس کے اقوال و افعال عصمت پر مبنی ہوتے ہیں لہذا ہر سو مکمل اعتماد بحال رہتا ہے۔

۴۔ اس نظام میں مساوات اور حریت دونوں کو بیک وقت تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

۴۔ اسلامی نظام حکومت میں عوام کا فائدہ نہیں ہے بلکہ سب اعتبارات خدا کو حاصل ہیں اور عوام کو خلیفۃ اللہ پر مکمل ایمان لانا ضروری ہے تو سب کی رائے ایک ہوگی اور یہ اتحاد، مساوات و حریت دونوں کی حفاظت کرے گا۔

۵۔ جمہوریت کی بنیاد اس پر ہے کہ ریاست

۵۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ تمام قوت و اقتدار کا

کا ہر فرد سیاسی طاقت کا حامل ہو لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ غلط ہو جائے کیونکہ سب افراد کبھی برابر نہیں ہوتے اور نہ ہی سب کو سیاسی طاقت حاصل ہوتی ہے بلکہ طاقت صرف حکمران جماعت ہی کو حاصل ہوتی ہے۔

۶۔ جمہوریت آزادی رائے کو تحفظ نہیں دیتی جیسا کہ آجکل نائنہ جمہوریت کو سب اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن مشاہدے کے مطابق نائنہ گان ایوان حکومت میں عوامی آراء کی بجائے اپنی ذاتی رائیں پیش کرتے ہیں۔

۷۔ جمہوری حکومت بسا اوقات ترقی و عروج قوم کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔

۸۔ اس نظام میں قومی سرمایہ اختلالات کے لئے فضول خرچ ہوتا ہے۔

۹۔ جمہوری حکومتوں میں بعض امور انتظار رائے کی خاطر مقررہ اوقات پر سرانجام نہیں پاتے جس سے بعض اوقات شدید نقصانات ہونے کا خدشہ ہے بلکہ مشاہدے کے اس طرح کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔

۱۰۔ اختلاف آراء سے حکومت کی بار بار تبدیلی کی وجہ سے اس نظام حکومت میں کوئی پالیسی

مالک اللہ ہے اور ہر فرد کا فرض ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ نائب کی اطاعت کرے اور اس اطاعت میں سب عوام برابر ہیں۔

۶۔ اسلامی نظام حکومت میں کوئی رائے خلاف منشائے الہی نہیں ہوتی۔ لہذا جو بھی رائے مطابق مرضی خدا ہوگی وہ سب افراد کی مستفرد رائے ہوگی خواہ ان کا تعلق حکومت سے ہو یا عوام سے۔

۷۔ اسلامی نظریہ حکومت کے نتیجے میں یقیناً فلاح و عروج ہیں اور اگر طرز حکومت اسلامی ہوگی تو خود بخود ترقی و خوشحالی اس کے نتائج محمول ہوں گے۔

۸۔ انتخابات پر ہونے والی فضول خرچی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

۹۔ اسلامی نظام حکومت میں حاکم پر مکمل اعتماد ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم اور عالم قرار ہے لہذا وہ ہر وقت فیصلہ صادر کرنے کا مجاز ہوتا ہے جو کسی بھی جہت سے ضرور سامان نہیں ہو سکتا۔

۱۰۔ اسلامی قوانین اٹل ہیں۔ ان سے ہٹ کر کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔

(حکمت علی مستحکم نہیں ہوتی۔)

- ۱۱۔ جمہوری نظام میں لوگ تفریق و تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔
- ۱۲۔ جمہوری حکومت کی کبھی طبقہ کو مطلق نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا اپنا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔
- ۱۱۔ اسلامی نظام ساری قوم کو متحد کرنا ہے جس کے نتیجے میں سب کا نظریہ ایک ہوتا ہے۔
- ۱۲۔ اسلامی نظام ہر فرد کو اطمینان کی ضمانت دیتا ہے کیونکہ اس کی حکومت مستحکم ہوتی ہے دو ٹوک سے تبدیل نہیں ہوتی۔

مندرجہ بالا تقابل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جمہوریت کے نقصان کا علاج اسلامی نظام میں موجود ہے اس لئے یہ نظام جمہوری نظام سے بہتر اور اس سے بہتر کوئی نظام موجود نہیں کیونکہ اس کی بنیاد وحی الہی پر ہے اور اس کے قوانین وحی کی تعلیم کے عین مطابق مرتب ہوئے ہیں۔

اسلامی نظام حکومت کے بارے میں کوئی اعتراض وارد کر سکتا ہے تو یہی کہ اس میں فرد کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا ہے لہذا اس اعتراض کا ازالہ کرنے کے لئے ہمارا جواب یہ ہے کہ کسی شخص یا جماعت کو کسی امر میں رائے طلب کرنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب حسب ذیل صورتیں واقع ہوں۔

(۱) جس امر کے متعلق دو شخص یا جماعت خود کسی صحیح فیصلے پر نہ پہنچ سکے کہ اس کے کرنے سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان۔

(۲) جب رائے لینے والے کو خود پر یہ اعتماد نہ ہو کہ اس کا فیصلہ درست ہوگا یا نہیں۔

(۳) جب دوسروں کی تنقید کا خوف ہو۔

مگر یہ سب امور ایک ہی وجہ سے ممکن ہیں کہ رائے طلب کرنے والے میں علم کی کمی ہو اگر وہ عالم ہوگا تو اپنے علم کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کرے گا جو ہر صورت میں فائدہ مند ہو جب وہ کسی امر میں اس طرح کا فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ مبنی بر علم ہوگا لہذا اس سے خود پر اعتماد ہوگا کہ اس کا فیصلہ درست ہے اس لئے کسی تنقید وغیرہ کا خوف نہ ہوگا۔ پس خدا اعلم مطلق ہے اس کا کوئی حکم یا فیصلہ حکمت و مصلحت سے حوالی

نہیں مگر انسان میں تقلید علم ہے۔ اس لئے خدا نے عظیم و حکیم علم قلیل رکھنے والوں یا جاہلوں کا مرکز محتاج نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کسی کا محتاج ہو وہ خدا نہیں۔

انداز فکر اور طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے انسانوں کے نظریات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے سب کی رائے ایک نہیں ہو سکتی بلکہ دنیا میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ سب لوگوں کی ایک رائے ہو گئی ہو۔ اس تفریق و اختلاف سے دفاع کی خاطر اللہ نے انسان پر یہ قدر داری نہیں ڈالی کہ جمہوری طریقے سے حاکم مقرر کریں کیونکہ وہ حاکم بنانے کے اہل ہی نہیں ہیں، اور قدرت استطاعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ لہذا انسانوں کو اختلاف سے بچانے کی غرض سے اور اتحاد و مرکزیت کے قیام کی ضرورت کے تحت اللہ نے حکومت میں جمہوریت کو داخل نہیں کیا۔ اس لئے اس منظر پر کار چار کرنا کہ اللہ یا رسولؐ نے جمہوری نظام حکومت کی تعلیم دی ہے خدا اور رسولؐ پر بہتان ہے کیونکہ کوئی ناقص نظام اللہ اور رسولؐ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جمہوری نظام کے ناقص خود اس کے حامیوں نے تسلیم کر کے خود بیان کر دیئے ہیں۔

حکومتِ الہیہ کا تاجدار - اللہ کے مقرر کردہ حاکموں میں سب سے بڑے حاکم اور حکومتِ الہیہ کے تاجدار حضرت محمدؐ

مستطاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ امر اب محتاج دلیل نہیں رہا کہ بتعبیر آخر الزماں کی نبوت میں ہی حکومت شامل تھی۔ لہذا حکومت دین کے دائرے سے باہر کی چیز نہیں تعلیمات دین "امور سلطنت" پر بھی حاوی ہیں۔ مشیتِ ایزدی یہ ہے کہ حکومتِ الہیہ کی مرکزیت قائم ہے اور اسی وجہ سے عوام کو جمہوری حق استعمال کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اسی مرکزیت کی خاطر رسولؐ نے بڑے بڑے مصائب برداشت کئے۔ دنیا میں آپؐ نے حکومتِ الہیہ علماً قائم کر کے دکھائی جس میں مرکزیت کو قائم کرنے کی تعلیم دی۔ واضح ہو کہ مرکزیت اسی صورت میں کام کر سکتی ہے جبکہ حاکم مرکز ایک ہی اعلیٰ رتبع شخص ہو۔ دو حکمران مرکزیت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔

اسی لئے جمہوریت کو رسول خداؐ نے کبھی اختیار نہیں کیا کیونکہ اس میں تمام محکموں کے الگ الگ حاکم ہوتے ہیں۔ دُعا اپنے اپنے حکم کی الگ الگ نگرانی کرتے ہیں لیکن سادہ درجہ کے دو حاکموں میں کسی نہ کسی مقام پر اختلاف کا اندیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اختلافات کے ظاہر ہونے پر مرکزیت کمزور ہوگی اسی وجہ سے جمہوری حکومت بھی مجبور ہے کہ اُن وزراء پر ایک بریڈر یعنی وزیرِ اعظم ضرور ہو جو اُن کے اختلافات کی روک تھام کر کے مرکزیت کو قائم رکھ سکے۔ لیکن وزیرِ اعظم کا اس مقصد میں کامیاب ہونا کبھی یقینی امر نہیں۔ ناکام رہنا بھی ممکن ہے جیسا کہ مشاہدہ گواہ ہے لیکن اسلامی سلطنت میں وزراء کے محکموں کا چکر نہیں ہے۔ ایک ہی حاکم اعلیٰ ہوتا ہے جو مرکزیت کی حفاظت کرتا ہے اور یہ مرکزیت وہی ہے جس کا ذکر ہم نے آیتِ عنوان میں کیا ہے چنانچہ آپؐ نے ثقلِ اولیٰ کی روشنی میں دیکھا کہ حکومتِ اللہ کے لئے محض ایک ہی حاکم منتخب کیا جاتا رہا اور عایا کو بے چوں و چرا اطاعت ہی کی تعلیم دی گئی۔ ایسے ہی حکام کا اعادہ ثقلِ اولیٰ میں بھی جلد کیا گیا۔ مثلاً سورۃ الاحزاب پتہ ۷۵ میں ہے ”اور نہ تو کسی مومن کے لئے جائز ہے اور نہ ہی مومنہ کے لئے کہ خدا اور رسولؐ جب کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو پھر اُن کو اپنے اُس امر کا کوئی اختیار باقی رہ جائے اور جو خدا اور اس کے رسولؐ کی حکم عدولی کرے پس وہ تو کھلم کھلا گمراہ ہو گیا“ اسی طرح سورۃ النساء پتہ ۹ میں ہے کہ ”آپؐ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں آپؐ کو حاکم نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپؐ کر دیں اُس کے بلے میں اپنے دلوں میں تنگی محسوس کئے بغیر اسے پوری طرح تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہوں گے“ چنانچہ اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام و ایمان کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ خدا و رسولؐ کی اطاعت بلا حیل و تحت کی جائے اور رسولؐ خدا جو کہ ناماندہ خدا جس کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے (ثبوت کے لئے پارہ ۷ سورۃ النساء آیت ۷۸ ملاحظہ فرمائیں) اللہ نے ایمان کی شرط مزید یہ بیان فرمائی ہے کہ رسولؐ کی اطاعت پر دل تنگ نہ ہوں بلکہ حضورؐ کے فیصلے کو بخوشی دل سے مان

لیا جائے۔ ایمان کے لئے ایسی اطاعت مطلوب ہے۔ اس کے بعد اس اطاعت کا سلسلہ ہمیں ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کو اس وقت تک جاری کیا جب تک حکومت الہیہ کا وجود ہے۔ چنانچہ فرمایا اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور صاحبانِ امر کی؛ (سورۃ النساء پ ۸ ع ۸) قابلِ غور امر ہے کہ کسی بھی تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپؐ کا انتخاب امت کے اجماع یا شوریٰ وغیرہ سے ہوا ہو۔ اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپؐ کا نظام حکومت جمہوری نہیں تھا۔

جہاد | آخرت کے نظام میں استبداد و امپریل ازم اور جارحانہ فتوحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ اسلام سب سے پہلے امن کا پیغام دیتا ہے۔ سلاطین کا ضامن ہوتا ہے اور اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کے مقابلے میں لائی جانے والی تمام قوتوں کی نفی کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ منشا رہا کہ مسلمان لوگ غیر مسلم ریاستوں پر جارحانہ حملے کر کے فتوحات حاصل کریں اور جارحانہ فتوحات سے مالِ غنیمت حاصل کر کے اپنے خزانے بڑھائیں اور پھر اہل اسلام میں بھی سرمایہ دارانہ اور نوآبادیاتی روش جنم لے جو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ آپؐ کی تعلیم اور آپؐ کی سیرت کے مطابق منشا ہے رسولؐ یہ تھا کہ ملک فتح کرنے کی بجائے دنیا کے انسانوں کے دلوں کو فتح کیا جائے یعنی ملکی فتوحات کی بجائے دلوں پر اسلام کی حکومت ہو۔ ہر قوم اپنی جگہ خوش ہے لیکن وہ اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر مرکز کو تسلیم کرے۔

یہی اسلامی قانون ہے جیسا کہ نقلِ اول میں ارشاد ہے لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
التَّوْحِيدُ مِنَ الْبُغْيِ (سورۃ البقرہ پ ۳ ع ۳۳) یعنی دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے ہدایت اور گمراہی کا امتیاز واضح ہو گیا ہے۔ اس آیت میں اصول تبلیغ و اشاعتِ اسلام کی تعلیم ہے کہ جبر و تشدد سے اشاعتِ دین نہیں ہو سکتی بلکہ اپنے دین کو اخلاقِ حسنہ سے غیروں پر ظاہر کر دو کہ وہ خود دیکھ لیں اور قائل ہو جائیں۔ ایسی صورت میں وہ خلوص دل سے ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اس اصول کو حضورؐ نے علیؑ طور پر نافذ کیا۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں انتقام (REVENGE) کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن حُریت (OFFENCE)

کی کسی بھی جگہ اجازت نہیں دی۔ چنانچہ مولوی شبلی نعمانی تحریر کرتے ہیں ”اسلام کا اصلی مقصد تبلیغ و دعوت ہے اب اگر کوئی قوم اس دعوت کی ستر راہ نہ ہو تو اسلام کو نہ تو اس سے جنگ ہے نہ اس کے رعایا بننے کی ضرورت ہے صرف معاہدہ صلح کافی ہے جس کی بہت سی مثالیں اسلام میں موجود ہیں لیکن جب کوئی قوم خود اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اس کو مٹا دینا چاہے تو اسلام کو مدافعت کے لئے تلوار ہاتھ میں لینا پڑتی ہے اور اس کو اپنے زیر اثر رکھنا پڑتا ہے۔ نیز اس قاعدہ کے موافق اسلام کا پہلا مفتوحہ ملک تھا (سیرۃ النبی حقہ اول)۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسلام فوج کشی اور فتوحات سے توسیع ملک کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ محض مدافعت (DEFENCE) کے لئے جنگ و قتال کو جائز قرار دیتا ہے۔ قانون الہیہ کے مطابق جہاد صحت مند و مستند مروجہ مسلم پر فرم ہے۔ جب ضرورت جنگ پیدا ہوتی تھی تو حضورؐ منادی کو دیتے اور نماز جہاد کے بعد جہاد کا حکم فرمادیتے تھے۔ جہاد کے بعد مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اُس میں اُن لوگوں کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا جو کسی شرعی غنیمت کی بنا پر اس سعادت سے محروم رہ جاتے تھے۔ لیکن جو میدان جہاد میں جلتے سے جلتے ہو جھک کر پہلو تہی کرتے یا میدان جہاد سے فرار ہو جاتے تھے وہ لوگ خدا اور رسولؐ کے نافرمان اور بزدل سمجھے جاتے تھے اور اُن کی نافرمانی اور بزدلی کی مذمت کی جاتی تھی۔ چونکہ اسلام ”امن عالم“ کا علمبردار ہے اسلئے استبدادی ضروریات کی نفی کی گئی اور جہاد پر مسلمان کا فریضہ مذہبی بنایا۔ لیکن حضورؐ کا مقصد ملک جیتنا نہیں بلکہ دُشمنوں اور دُشمنوں کو جیت کر اسلام پھیلانا تھا۔

فتوحات ملکی فتوحات امپیریل ازم کی ضرورت ہے۔ جس ملک گیری اور توسیع پسندی کے لئے اسلام کے دستور اُن میں کوئی جگہ نہیں۔ اسلام کسی حالت میں یہ اجازت نہیں دیتا کہ بلاوجہ کسی ہمسایہ ملک پر جارحیت کی جائے۔ لہذا ملکی فتوحات اسلام کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتیں۔ اسلامی نظریہ ملک کا مقصد داخلی و خارجی دونوں اطوار پر مکمل سکون و امن ہے اُسے ہوس ملک گیری

سے کوئی واسطہ نہیں۔ سارا قرآن مجید پڑھ لیجئے کسی جگہ یہ لکھا نظر نہ آئے گا کہ غیر مسلم پر جڑھانی کر دو جبکہ وہ کوئی خاصیت پیدا نہ کریں۔ کفار مکہ کی مثال دے کر یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی قوم تمہیں بلاوجہ تنگ کرے تو اس سے لڑو۔ یہ اجازت محض دفاع یا استقام کے لئے ہے۔ مکرور ہمایوں پر محض ان کی مکروری کی وجہ سے حملہ کرنے کی ترغیب حکومت الہیہ میں شامل نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنا عدل و انصاف کے منافی ہے۔ جارحانہ فتوحات کا پہلا اور لازمی نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگوں میں سرمایہ دارانہ عیوب پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ آنحضرتؐ کو آئندہ کے حالات کا علم تھا۔ لہذا فرمایا کرتے تھے ”میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیوی دولت دو جاہت کے دروازے کھل جائیں گے“ (صحیح بخاری کتاب الجنائز جلد ۱)۔

ممکن ہے کہ اب یہاں کچھ لوگ غماز میں کریں کہ ”فتوحات کا تاریک پس منظر بیان کر دیا گیا لیکن ان کے اس روشن پس منظر سے پس منظر کی گئی ہے کہ فتوحات سے نظریات کو فروغ ملتا ہے ہر ایک کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ فاتح قوم بن کر رہے اس کا مذہب پھیلتا ہے اور اسلام کا بھی یہ منشا ہے کہ وہ عالمگیر مذہب ہو۔ دنیا کے کونے کونے میں اسلام رائج ہو لیکن ایسا بغیر فتوحات کے کس طرح ممکن ہے؟“ ہم صحیح اور سچی فتوحات کے محاسن کے قائل ہیں۔ غیر جارحانہ طریقے سے حاصل کی جوتی ہتھیاروں والی فتح بھی تسخیر ہے لیکن ہتھیاروں کے زور سے حاصل ہونے والی فتح دائمی نہیں ہوا کرتی قوموں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آج ہماری تلوار تیز ہے تو کل کسی اور کی ہو سکتی ہے بے شک اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا چاہیے مگر محبت و اخلاق کے ذریعے سے نہ کہ زبردستی اسلام و فوج کے ذریعہ سے۔ تاریخ آپ کے پاس موجود ہے مطالعہ کر کے فیصلہ فرمائیے کہ تلوار کی فتح دائمی ثابت ہوئی ہے یا دلوں کی۔ چنانچہ نقلِ اَدَل تلبی فتوحات کا طریقہ اس طرح سکھاتا ہے ”اور اے رسولؐ، لوگوں کو اپنے خدا کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے بلائیے اور ان سے نہایت حسین طریقے سے مناظرہ کیجئے۔ آپ کا پروردگار ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اس کے

راستے سے بھٹک گئے ہیں اور اُن سے بھی اچھی طرح واقف ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔
(سورۃ نحل پ ۱۷ ع ۱۷) اس طریقہ فتوحات کو پڑھنے اور رسول خدا کے طرزِ عمل کا مطالعہ
کرنے کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اگر امت اسلامیہ من حیث القوم ان
قواعد و ضوابط پر عمل کرے تو ساری دنیا پر سلطنتِ اسلام قائم ہو سکتی ہے اور مسلمانوں میں بھی
بھی سرمایہ دارانہ و رعبانہ رجحانات پیدا نہیں ہو سکتے۔

مرکارِ رسالت نے بالکل اسی مقررہ اصول پر عمل فرمایا۔ دوسرے ممالک میں ایسے
سفارتی وفد بھیجے جن کے اراکین بالعموم آپ کے لیے تربیت یافتہ شاگرد ہوتے تھے
جن کے قول و فعل سے قاتر ہو کر لوگ اسلامی طرزِ عمل کے گردیدہ ہو جاتے تھے پھر
ذرا سی عمدہ بحث ان کو صراطِ مستقیم پر لے آتی تھی، اُن سفارتی جماعتوں کو خاص طور
پر یہ حکم ہوتا تھا کہ ادا نہ ہیں۔ عہدِ رسالت کے بعد اگر مسلمان جنگ و قتال کی بجائے
نئی طریقہ اپناتے رہتے تو آج تک اسلام دیگر اقوامِ عالم کے دلوں کو کبھی کامنجر کر چکا
ہوتا۔ پھر سب ممالک میں اسلام پھیل جاتا اور ہر جگہ حکومتِ اللہ کا پرچم ہر اتنا اسلام
پھیلانے کا یہی طریقہ کار حضور نے تعلیم فرمایا اور اسی پر خود عمل کر کے اس کی محنت ثابت
کی۔ اگر مسلمان اس اصول پر عمل کرتے رہتے تو دنیا میں کون غلبہ کر رہ جاتا؟

محکمہ خزانہ | دولت کی ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ داری رسول خدا کا مطمح نظر ہرگز
نہ تھا کیونکہ اسلام کا منشاء دولت و جواہرِ سمیٹنا نہیں ہے۔ ثقلِ اول میں
متعدد جگہ دولت جمع کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی لئے تا حدِ امکان حکومتِ اللہ حضرت
محمد مصطفیٰ نے اپنے عہدِ حکومت و رسالت میں کوئی خزانہ (یعنی بیت المال) قائم نہیں
فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا مقدس مشن یہ نہیں تھا کہ کمزور حکومتوں پر فوج
کشی کر کے مال و زر جمع کیا جائے۔ حضور حاصل ہونے والے تمام مال و لمباہ کو لوگوں
میں تقسیم فرماتے تھے۔ ال بچا کر رکھتے ہی نہ تھے تو بیت المال (مالِ فائے یا خزانے)
کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ چنانچہ مولوی شبلی نعمانی "انفاذِ حق" میں تحریر کرتے ہیں
کہ "آنحضرت کے زمانے میں سب سے اخیر جو رقم موصول ہوئی وہ بحرین کا خراج تھا جس کی

تعداد آٹھ لاکھ دو سو تھی لیکن آنحضرتؐ نے یہ کل رقم ایک ہی جلسہ میں تقسیم کر دی۔
لہذا ثابت ہوا کہ حضورؐ کے دور حکومت میں ”بیت المال“ نام کی کوئی شے سے
موجود ہی نہیں تھی۔ اذروئے عقل یہ بات تو درست نہیں کہ خدا تو ذخیرہ اندوزی و
جمع دولت کی مذمت کرے لیکن اس کا مقصد یہ نہ تھا کہ اس کے حکم کے خلاف مال و
متاع سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کرے خزانہ بنالے تیار نہ کرے مطابق یہ خزانہ ہی تو حکومتوں
کی عیاشی کا سبب بنتا رہا ہے اسی سے امپریل ازم کی راہ ہوا ہر وہی ہے اسی لئے
رسولؐ خدا کے نظام حکومت میں خزانے کا نام و نشان تک نہیں ملتا اور خود حضورؐ نے
بیت المال کا قیام نہ فرما کر ملت اسلامیہ کو ذخیرہ اندوزی اور سرمایہ داری کی قباحتوں
سے نجات کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔

عدلیہ اور انتظامیہ | انسانی زندگی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اسلام کی سستی
نہیں ہے۔ اسلام ایک مسلسل و متحد حیات کی ضمانت
دیتا ہے اس کے کسی حالت میں ظلم و نا انصافی گوارہ نہیں ہے اسی کے تحت اسلامی
حکومت پر عدل و قضا کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام از خود مذہبِ عدل
ہے اس لئے اسلام عدلیہ و انتظامیہ کو الگ الگ قرار نہیں دیتا۔ اس لئے عدلیہ کو
انتظامیہ سے جدا کرنا اسلامی نظام میں ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں میں تفریق اسی صورت
میں ہوتی ہے جب حکومت کے متعلق یہ خدشہ ہو کہ وہ عدل قائم نہ رکھ سکے گی یہی وجہ
ہے کہ رسولؐ مقبولؐ کے دور میں عدلیہ و انتظامیہ دونوں ایک تھے کیونکہ اسلامی حکومت
کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ستم گر سے ستم رسیدہ کا حق حاصل کرنے کے لئے حکم انصاف
صادر کرے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے پوری ملت کو حق و انصاف کے دائرے
میں رکھے۔

اسلامی دستور حکومت | اسلامی حکومت کے دستور کا اندازہ ایک
جملہ میں یوں کیا جاسکتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی

یہ ہے کہ ”انہ بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کی حامی ہوتی ہے۔ راستی و درستی ہی

اسلامی سیاست کی اساس ہے چنانچہ اسلامی حکومت کے دستور کی وضاحت تم نقل دوم کے قائد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک خطے پیش کرتے ہیں جو انھوں نے اپنے گورنر حضرت مالک بن الحارث اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر فرمایا تھا خط کا مضمون یہ تھا "بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ وصیت جس کا حکم دیا ہے اللہ کے بندے علی امیر المومنین نے مالک بن الحارث اشتر کو جب اُسے مصر کا گورنر بنایا تاکہ اس ملک کا خراج جمع کرے اس کے دشمنوں سے جاد کرے اس کے باشندوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے اور اس کی زمین کو آباد کرے مالک کو حکم دیا ہے تقدیر الہی کا۔ اطاعتِ خداوندی کو مقدم رکھنے کا۔ اور کہنا اللہ (قرآن) کے مقرر کئے ہوئے فرائض و سنن کا۔ اسلئے کہ آدمی کی سعادت ان ہی کی پیروی سے وابستہ ہے اور ان سے انکار کرنے اور انہیں گنواہی میں سرسربہ بخشتی ہے۔

اور حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت میں اپنے دل سے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے سرگرم عمل ہے کیونکہ خداے بزرگ و برتر نے ذمہ لے لیا ہے کہ جو کوئی اس کی نصرت و تائید میں کھڑا ہوگا نصرت و تائید الہی اُسے حاصل ہے گی۔

اور حکم دیا ہے کہ خواہشات کے مواقع پر اپنے نفس کو توڑے۔ سرکشی کے وقت اُسے روکے کیونکہ نفسِ امارہ بُرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اِلا یہ کہ خدا کا رحم شامل حال ہو جائے۔ اس کے بعد اے مالک سن! میں تمہیں ایسے ملک میں بھیج رہا ہوں جس پر تم سے پہلے بھی حکومتیں گزر چکی ہیں۔ عادل بھی اور ظالم بھی۔ لوگ تمہاری حکومت کو بھی اُسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم پہلے حکمرانوں کی حکومتیں کو دیکھتے رہے ہو۔ اور تمہارے بارے میں لوگ وہی کہیں گے جو تم ان حاکموں کے حق کے بارے میں کہاتے تھے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیک آدمی اس آواز سے پہچانا جاتا ہے جو خدا اپنے بندوں کی زبان پر اس کے لئے جاری کر دیتا ہے۔ لہذا تمہارا دل پسند و خیرہ عمل صالح ہو یہ ذخیرہ اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی خواہشوں پر قابو ہو۔ جو چیز حلال نہیں ہے اس کے لئے تمہارا دل کتنا ہی پھیلے اپنے آپ کو اس سے دُور رکھنا۔ اور یہ بھی جان لو کہ ہاتھ

مکہ و ہات میں نفس کی مخالفت کرنا ہی انصاف کرنا ہے۔

اپنے دل میں رعایا کے لئے رحم، محبت، نطف پیدا کرنا۔ خبردار رعایا کے حق میں بچھاڑ کھانے والا درندہ زہن جانا کہ اُسے نقرہ نہایت ہی میں تمہیں اپنی کامیابی دکھائی دے رعایا میں وہ قسم کے لوگ ہوں گے۔ تمہارے دینی بھائی یا مخلوق خدا ہونے کے لحاظ سے تمہارے جیسے انسان۔ لوگوں سے غلطیاں تو ہوا ہی کرتی ہیں۔ جان بوجھ کر یا بھول چوک سے۔ ٹھوکریں کھاتے ہی رہتے ہیں۔ تم اپنے عفو و کرم کا وہ امن خطا کاروں کے لئے اس طرح پھیلا دینا جس طرح تمہاری آرزو ہے کہ خدا تمہاری خطاؤں کے لئے پناہ دین عفو و کرم پھیلا دے۔

کبھی مت بھولنا کہ تم رعایا کے افسر ہو، خلیفہ تمہارا افسر ہے اور خدا خلیفہ کے اوپر حاکم ہے۔ خلیفہ نے تمہیں گورنر بنایا ہے اور مصر کی ترقی و اصلاح تمہیں سونپ دی ہے۔ خدا سے لڑائی مول لینا۔ کیونکہ آدمی کے لئے خدا سے کوئی بچاؤ نہیں۔ خدا کے عفو و رحمت سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ عفو پر کبھی نادم نہ ہونا۔ سزا دینے پر کبھی شیشی نہ بکھیرنا۔ عفو آتے ہی دوڑ نہ پڑنا۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہو عفو سے بچنا اور غصے کو پی جانا۔

خبردار رعایا سے کبھی دکنیا کم میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں۔ اب میں ہی سب کچھ ہوں۔ سب کو میری متابعت کرنا چاہیے۔ اس فریفت سے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ دین میں کمزوری آتی ہے اور بربادی کے لئے بلانا آتا ہے اور اگر حکومت کی وجہ سے غرور پیدا ہونے لگے تو سب سے بڑے بادشاہ خدا کی طرف دیکھنا۔ جو تمہارے اوپر ہے اور تم پر ہر قدرت رکھتا ہے جو تم خود بھی اپنے آپ پر نہیں رکھتے۔ ایسا کرو گے تو نفس کی طغیانی کم ہوگی۔ حدت گھٹ جائے گی۔ بھٹکی ہوئی روح لوٹ آئے گی۔

خبردار! خدا کے ساتھ اس کی عظمت میں بازی نہ لگانا۔ اس کے جبروت میں تشبیہ اختیار نہ کرنا کیونکہ خدا تجاروں کو ذلیل کر ڈالتا ہے۔ اور معزوروں کو نجات دے دیتا ہے۔ اپنی ذات کے معاملے میں، اپنے خاص عزیزوں کے معاملے میں جنہیں تم اپنی رعایا

میں سے چاہتے ہو۔ خدا سے بھی انصاف کرنا۔ اور خدا کے بندوں سے بھی انصاف کرنا۔ یہ نہ کرو گے تو ظلم کرنے لگو گے۔

یاد رکھو! جو کوئی خدا کے بندوں پر ظلم کرے وہ خدا خود اپنے بندوں کی طرف سے ظالم کا حریف بن جاتا ہے اور صاحب کا حریف بن جائے۔ اس کی محنت باطل ہو جاتی ہے وہ خدا سے لڑائی مٹھان لینے کا مجسم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ باز آجائے۔ اور توبہ کر لے۔ خدا کی نعمت کو اس سے بڑھ کر بدلتے والی اور خدا کی عقوبت کو اس سے زیادہ بڑھانے والی کوئی چیز نہیں کہ آدمی ظلم کو اختیار کرے۔ یاد رہے کہ خدا منطوقوں کی سنتا اور ظالموں کی ہمارے میں رہتا ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ پسند وہ راہ ہونا چاہیے جو حق کے لحاظ سے سب سے زیادہ درمیانی، انصاف کی رو سے سب سے زیادہ عام اور رعایا کو سب سے زیادہ رضا مند کرنے والی ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ عوام کی ناراضگی خواہ اس کی رضامندی کو بدلے جاتی ہے اور خواہ اس کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے گوارہ کر لی جاتی ہے۔

یہ بھی یاد رکھو! خوشحالی میں جو لوگ حاکم کے لئے سب سے بڑا بوجھ، سب سے کم کارآمد، انصاف سے گھٹانے والے، مانگنے میں اصرار کرنے والے، بخشش و عطا کے موقع پر کم سے کم شکر گزار ہونے والے، انعام و اکرام سے محرومی پر غم نہ سننے والے اور زمانے کی کردوڑوں کے مقابلے میں سب سے کم ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ خواہ "ہی ہوتے ہیں۔ دین کا اہل سنتوں، مسلمانوں کی اصل جمیعت، دشمن کے مقابلے میں اصلی طاقت امت کے عوام ہیں۔ لہذا عوام ہی کا تمہیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔

تمہاری مجلس میں سب سے زیادہ دور، تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ مکر وہ شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر تا ہے۔ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں یہ حاکم کا کام ہے کہ ان کے عیب ڈھکے۔ خبردار! پوشیدہ عیبوں کی کوہید نہ کرنا۔ تمہارا منصب بس یہ ہے کہ جو عیب چھپے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ حتی المقدور لوگوں کے ڈھکے کو ڈھکا ہی رہے دینا۔ ایسا کرو گے تو خدا بھی تمہارے عیب ڈھکے رہنے دیگا جو

تم رعایا سے چھپانا چاہتے ہو۔

وہ تمام اسباب دور کر دینا جو لوگوں میں بغض و کینہ پیدا کرتے ہیں۔ عداوت و غیبت کی ہر رشتی کاٹ دینا۔ ہوشیار و چیل خوروں کی بات ماننے میں جلدی نہ کرنا کیونکہ چیل خور دغا باز ہوتا ہے۔ اگرچہ خیر خواہ کا روپ دکھا کر سامنے آتا ہے اپنے مشورے میں تجسیل کو شریک نہ کرنا۔ کیونکہ وہ تمہیں احسان کرنے سے روکے گا۔ اور فقر سے ڈرائے گا بزدل کو بھی صلاح میں شریک نہ کرنا کیونکہ وہ مہات میں تمہاری محبت کمزور کر دے گا جو لوگوں کو بھی شریک نہ کرنا کیونکہ وہ ظلم کی راہ سے دولت سمیٹنے کی ترغیب دے گا۔ یاد رکھو! بخل بڑی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں مگر ان کی بنیاد خدا سے بدگمانی پر ہے۔

بدترین و ذریعہ ہے جو شریروں کی طرف داری کرے۔ اور گناہوں میں ان کا ساتھی ہو۔ ایسے آدمی کو اپنا وزیر نہ بنانا کیونکہ اس قسم کے لوگ گنہگاروں کے مددگار اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے آدمی مل جائیں گے جو عقل و تدبیر میں ان کے برابر ہوں گے۔ مگر ان کی طرح گناہوں سے لرے ہوئے نہ ہوں گے۔ نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں امداد کی ہوگی۔ نہ کسی گنہگار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہوگا۔ ایسے لوگ تمہیں کم تکلیف دیں گے۔ تمہارے بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ تم سے پوری ہمدردی رکھیں گے اور غیر سے اپنے سب رشتے کاٹ لیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کو اپنی نجی صحبتوں اور عوامی درباروں میں اپنا مصاحب بنانا۔ پھر یہ خیال نہ کرنا کہ خاص انخاص لوگوں میں بھی تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ مقبول وہی لوگ ہوں جو زیادہ سے زیادہ کڑی بات تم سے کہہ سکتے ہوں ان کا دل میں تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر سکتے ہوں جو خدا اپنے بندوں کیلئے ناپسند فرماتا ہے۔ اہل تقویٰ و صدق کو اپنا مصاحب بنانا انہیں ایسی تربیت دینا کہ تمہاری جھوٹی تعریف کبھی نہ کریں کیونکہ تعریف کی بھمار سے آدمی میں غرور پیدا ہوتا ہے۔

اور تمہارے سامنے نیکو کار اور خطا کار برابر نہ ہوں۔ (کیونکہ) ایسا کرنا ہے نیکوں کی ہمت پرست ہو جانے کی۔ اور خطا کار اور بھی شونہ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ جگہ دینا جس کا وہ اپنے عمل کے لحاظ سے مستحق ہے اور تمہیں جاننا چاہیے کہ رعایا میں

اپنے حاکم کے ساتھ حسن ظن اس طرح پیدا ہونا ہے کہ حاکم رعایا پر رحم و کرم کی بادش کرتا ہے۔ اس کی تکلیفیں دُور کرے اور کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو رعایا کے بس سے باہر ہو۔ یہ اصول تمہارے لئے کافی ہے اس اصول سے رعایا کا حسن ظن تمہیں بہت سی مشکلوں سے بچا دے گا۔ خود تمہارے حسن ظن کے سبب زیادہ متیقن وہ ہوں گے جو تمہارے امتحان میں سب سے اچھے اتریں۔ اسی طرح تمہارے سون ظن کے بھی سبب زیادہ متیقن وہی ہوں جو آزمائش میں سب سے نکلیں۔

کسی اچھے دستور کو نہ توڑنا جو اس امت کے لگے لوگ جاری کر گئے۔ اور جس سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہو ملے۔ رعایا کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو ڈو گے تو اچھے دستور کا ثواب پہلے لوگوں کے لئے باقی رہے گا۔ اور عذاب تمہارے حصے میں آئے گا کہ بھلی راہ تم نے مشاوی۔ اس بارے میں اہل علم و عرفان سے مشورہ کرتے رہنا کو تعمیر و اصلاح کے وسائل کیا ہیں اور ان میں کس طرح استحکام دوام بخشنا جائے۔

اور دیکھو! رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں۔ یہ طبقے ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں اور آپس میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک طبقہ وہ ہے جسے خدا کی فوج کہنا چاہیے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو غوام و خاص کا تسخیری کام کرتے ہیں پھر انصاف کرنے والے قاضی ہیں امن و انتظام کے عامل ہیں۔ ذوقی اور سلم۔ اہل یہ و اہل خراج ہیں پھر سوداگر اور اہل حرفہ ہیں غریب و مسکین کا بچہ طبقہ بھی ہے خدا تعالیٰ میں ہر طبقے کا حصہ مقرر کر کے اپنی کتاب (قانون) میں یا اپنے آخری نبی صلی اللہ وسلم کی سنت میں اسے ضروری ٹھہرا دیا ہے اور اس کی پابندی اور بجا آوری لازمی کر دی ہے۔

فوج اللہ کے حکم سے رعایا کا قلعہ ہے۔ حاکم کی زینت ہے۔ دین کی قوت انت ہے۔ رعایا کا قیام فوج ہی ہے۔ لیکن فوج کا قیام خراج سے ہے

یہ کہ یہ مشورہ تقریر کے لئے نہیں۔

جو ضا اس کے لئے نکالتا ہے۔ خراج ہی سے سپاہی جہاد میں تقویت پاتے اور اپنی حالت دُرست کرتے ہیں۔

پھر ان دونوں طبقوں، فوجیوں اور اہل خراج کی بقا کے لئے تیسرا طبقہ ضروری ہے یعنی قضاۃ، عمال، کتاب کا طبقہ، کمرہ ہی لوگ ہر قسم کی مالی معاملات انجام دیتے ہیں اور ان چاروں طبقوں کی بقا کے لئے تاجر اور اہل حرفت ضروری ہیں کہ بازار لگاتے اور سب کی ضرورتیں مہیا کرتے ہیں۔

آخر میں ادنیٰ طبقہ آتا ہے اور اس طبقہ کی امداد و اعانت از بس ضروری ہے۔ خدا کے یہاں سب کی گنجائش ہے اور حاکم پر سب کو حق قائم ہے۔ حاکم متنی بھی بھلا کر سکتا ہے کہ تائبے مگر اس بلے میں اپنے فرمن سے عہدہ برآ ہو نہیں سکتا۔ جب تک توفیق الہی کی دُعا کے ساتھ عزم مصمم بھی نہ رکھے کہ حق ہی کا ساتھ دیکے۔ حق ہی پر ثابت قدم رہے گا۔ چاہے حق آسان ہو یا مشکل۔

دیکھو! اپنی فوج کے معاملے میں ہوشیاری سے کام لینا۔ ان ہی لوگوں کو افسر بنانا جو تمہارے خیال میں اللہ کے رسولؐ اور تمہارے امام کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ صاف دل ہوں۔ بکوش مند ہوں۔ جلد عقدے میں نہ آجاتے ہوں۔ عذر معذرت مقبول کر لیتے ہوں۔ کمزوروں پر ترس کھاتے ہوں۔ زبردستوں پر سخت ہوں۔ نہ سختی ان کو جو شش میں لے آتی ہو اور نہ کمزوری ان کو ٹھادیتی ہو۔ فوج کے لئے ان کو منتخب کرنا جن کا حسب نسب اور خاندان اچھا ہے۔ جن کا ماضی بے دانغ ہے جو ہمت و شجاعت جو د و سخا سے آراستہ ہیں۔ شرافت و نیکی ایسے ہی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان فوجیوں کے معاملات میں ایسی ہی فکر کرنا جیسی فکر والدین کو اولاد کی ہوتی ہے ان کی تقویت اور درستی حال کے لئے جو بھی بن پڑے کرتے رہنا اور جو کچھ کرنا ہے بہت نہ بھننا اپنے کم سے کم احسان کو بھی نہ بھولنا کیونکہ اس سے انکی خیر خواہی بڑھیکے اور جن میں افتخار کا ان کی ادنیٰ سے ادنیٰ ضرورت سے بھی بے پروا ہی اس بھر سے پر نہ کرنا کہ بڑی ضرورتوں کا خیال کر لے ہو کیونکہ تمہاری معمولی رعایت بھی ان کے لئے نعمت

ہوگی۔ اور بڑی ضرورتوں میں تو وہ سراسر تمہارے نطف و کوم کے ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ وہی فوجی سردار تمہارے سبک زیادہ مقرب ہوں جو فوجیوں کی سبک زیادہ مدد کرتے ہوں۔ اپنے ہاتھ کی دولت سے سپاہیوں کو ان کی ضرورتوں اور بال بچوں کی فکروں سے آزاد کرتے ہیں تاکہ پوری فوج ایک دل ہو جائے اور اس کے سامنے بس ایک ہی خیال ہے۔ دشمن سے جنگ۔ فوج کے سرداروں پر تمہاری توجہ، فوج کے دلوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔

حاکم کے آئینہ کی ٹھنڈک کس چیز میں ہونا چاہیے؟ اس میں کہ خود انصاف قائم کرے اور رعایا اس سے محبت ظاہر کرتی ہے رعایا کی محبت ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کے دل سلیم نہ ہوں اور رعایا کی خیر خواہی صحیح نہیں ہوتی جب تک اسے حاکم سے سچی محبت نہ ہو۔ وہ حکومت کو بوجھ اور اس کے زوال میں دیر کو دبا لے نہ سمجھتی ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ رعایا کی امیدوں کے لئے میدان کشادہ رکھنا۔ اس کی دلجوئی برابر کرتے رہنا۔ اس کے بہادری کے کارنامے سراہتے رہنا۔ اچھے کاموں کی تعریف سے بہادروں کا جوش بڑھتا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کے کارنامے کا اعتراف کرنا ایک کارنامہ دوسرے کی طرف منسوب نہ کرنا۔ انعام دینے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ خاندانی ہونے کی وجہ سے کسی کے معمولی کام کو بڑھا چڑھا نہ دینا اسی طرح ادنیٰ خاندان ہونے کی وجہ سے کسی کے بڑے کارنامے کی بے قدری نہ کرنے لگنا۔

مشقہ معاملات پیش آئیں اور تمہاری بصیرت و علم کام نہ لے تو انہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا کیونکہ خدا مسلمانوں کی ہدایت کے لئے فرما چکا ہے "اے وہ جو ایمان لائے ہو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور لو! اور کی لیکن تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور رسول کے پاس لوٹاؤ" اللہ کی طرف معاملہ لوٹانا یہ ہے کہ کتاب و حکم اور بعض صریح کی طرف لوٹنا یا اللہ اور رسول کی طرف لوٹنا یہ ہے کہ جامع ششہ نبوی کو دیا جائے جس میں اختلاف نہ ہو۔ پھر ملک میں انصاف کرنے کے لئے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا جو تمہاری نظر میں

سب سے افضل ہوں۔ ہجوم معاملات سے منگول نہ ہوتے ہوں۔ اپنی غلطی پر اسے
رہنما ہی ٹھیک نہ سمجھتے ہوں اور حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد باطل سے چپٹے نہ ہوتے ہوں۔
طع کرنے والے نہ ہوں۔ اپنے فیصلوں پر غور کرنے کے عادی ہوں۔ فیصلے کے وقت
شوکت و شبہات پر رکنے والے ہوں۔ صرف دلائل کو اہمیت دیتے ہوں۔ مدعی اور مد علیہ
سے بحث میں اکٹا نہ جاتے ہوں واقعات کی تہ تک پہنچنے سے جی نہ چراتے ہوں۔ اور
حقیقت کھل جانے پر اپنے فیصلے میں بے باک و بے لگت ہوں۔ ایسے لوگ ہوں جنہیں
نہ تعریف بلکہ خود کو دیتی ہو اور نہ چاہو کسی مائل کر سکتی ہو مگر ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔

تمہارا فرض ہے کہ اپنے قاضیوں (ججوں) کے فیصلوں کی جانچ کرتے رہو کھلے دل
سے انہیں معاوضہ دو تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور کسی کے سامنے انہیں ہاتھ
نہ پھیلانا پڑے۔ اپنے دربار میں انہیں ایسا درجہ دو کہ تمہارے کسی مصاحب کو اور درباری
کو ان پر دباؤ ڈالنے یا انہیں نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ قاضیوں کو ہر طرح کے
خوف سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ اس بارے میں پوری توجہ سے کام لینا کیونکہ دین اشرار
کے ہاتھ میں پڑ گیا تھا جو اپنی خواہشوں پر چلتے اور دین کے نام پر دنیا کا کیا کرتے تھے۔
عالم حکومت کے معاملات پر بھی متبیں نظر رکھنا ہوگی جسے مقرر کرنا۔ امتحان لیکر
مقرر کرنا۔ رو رعایت سے یا صلح و مشورہ کے بغیر کسی کو عہدہ نہ دینا کیونکہ ایسا کرنے
سے ظلم و خیانت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھے گھرانوں اور سابق میں

اسلام کے تحت کرادوں میں تجربہ کار اور باحیا لوگوں کو ہی منتخب کرنا کہ ان کے احتلاق
اچھے ہوتے ہیں۔ اپنی آبرو کا خیال رکھتے ہیں۔ طع کی طرف کم جھکتے ہیں اور انجام پر
زیادہ نظر رکھتے ہیں۔

عہدہ داروں کو اچھی تنخواہیں دینا۔ اس سے یہ لوگ اپنی حالت درست کر سکیں
گے۔ اور حکومت کے اس مال سے بے نیاز رہیں گے جو ان کے ہاتھوں میں ہو گا۔ اگر

۱۔ یہاں اچھے گھرانوں سے مراد نیک کردار والے گھرانے ہیں مال دار گھرانے مراد نہیں۔

خوب کے بعد دشمن سے خوب چوس، خوب
سلج کی راہ سے اس نے تقرب اسلئے حاصل کیا
لہذا بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے اس معاملہ میں

معاہدہ کرنا یا اپنی زبان اسے دے دینا تو عہد کی پوری پابندی
کی کرنا عہد کو بچانے کے لئے جان تک کی لازمی نگاہ دینا کیونکہ
دن کا اختلاف نہ ہو سکا اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی کو اپنا
جسے یہاں تک کہ دشمنوں نے بھی عہد کی پابندی کو ضروری سمجھا حالانکہ
وہ بہت نیچے تھے یا اس لئے کہ تقریبوں نے انہیں تباہ کیا تھا کہ عہد کی کاغذی
اور خط سے سرکشی ہے۔ اور خط سے سرکشی ایسے وقت سرکشی کی گاتے
تو ہم نے لہذا اپنے عہد و وعدے کا اعلان ہے جو اس لئے اپنی
رہا کیونکہ یہ خط سے سرکشی ہے۔ عہد خدا کا حرم ہے جس میں سب کو نباہ
رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے۔ عہد خدا کا حرم ہے جس میں سب کو نباہ
ملتی ہے اور جس کی طرف بھی دڑتے ہیں۔ خبردار عہد دہان میں کوئی دھوکا کوئی
کھوٹ نہ رکھنا اور معاہدے کی عبارت ایسی نہ ہونے دینا جو گول گول بہم ہو
کئی کئی مطلب اس سے نکلتے ہوں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو عہد دے چکنے کے
بعد ایسی عبارت سے فائدہ نہ اٹھانا اور یہ بھی یاد ہے کہ معاہدہ پہنچنے کے بعد آ
کی وجہ پریشانی لاحق ہو تو واقعی اسے منسوخ نہ کر دینا۔ پریشانی جھیل لینا بہ
کے بعد اسے بد عہد کی پندھم سے جواب طلب کرے گا اور دنیا و آخرت میں

تم رعایا سے چھپانا چاہتے ہو۔

وہ تمام اسباب دور کر دینا جو لوگوں میں بغض و کینہ پیدا کرتے ہیں۔ عداوت و غیبت کی ہر رسی کاٹ دینا۔ ہوشیار و چیل خوروں کی بات ماننے میں جلدی نہ کرنا کیونکہ جنہیں خور و غایباز ہوتا ہے۔ اگرچہ خیر خواہ کا روپ دکھا کر سامنے آتا ہے۔ اپنے شتوے میں بخیل کو شریک نہ کرنا۔ کیونکہ وہ تمہیں احسان کرنے سے روکے گا۔ اور فقرے ڈرائے گا۔ بزدل کو بھی صلاح میں شریک نہ کرنا کیونکہ وہ مہات میں تمہاری مہمت کمزور کر دے گا۔ جرحیں کو بھی شریک نہ کرنا کیونکہ وہ ظلم کی راہ سے دولت سمیٹنے کی ترغیب دے گا۔ یا درکھو اٹھل بڑھل اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں مگر ان کی بنیاد خدا سے بدگمانی پر ہے۔

بدترین و ذریعہ ہے جو شریروں کی طرفداری کرے۔ اور گناہوں میں ان کا ساتھی ہو۔ ایسے آدمی کو اپنا وزیر نہ بنانا کیونکہ اس قسم کے لوگ گنہگاروں کے مددگار اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے آدمی مل جائیں گے جو عقل و تدبیر میں ان کے برابر ہوں گے۔ مگر ان کی طرح گناہوں سے لرزے ہوئے نہ ہوں گے۔ نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں ابداد کی ہوگی۔ نہ کسی گنہگار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہوگا۔ ایسے لوگ تمہیں کم تکلیف دیں گے۔ تمہارے بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ تم سے پوری ہمدردی رکھیں گے اور غیر سے اپنے سب رشتے کاٹ لیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کو اپنی نجی صحبتوں اور عوامی دُباروں میں اپنا مصاحب بنانا۔ پھر یہ خیال ہے کہ خاص انخاص لوگوں میں بھی تمہاری نگاہ میں سے زیادہ مقبول وہی لوگ ہوں جو زیادہ سے زیادہ کڑوی بات تم سے کہہ سکتے ہوں ان کا مول میں تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر سکتے ہوں جو خدا اپنے بندوں کیلئے ناپسند فرما چکا ہے۔ ال تقویٰ و صدق کو اپنا مصاحب بنانا انہیں ایسی تربیت دینا کہ تمہاری جھوٹی تعریف کبھی نہ کریں کیونکہ تعریف کی بھمار سے آدمی میں غرور پیدا ہوتا ہے۔

اور تمہارے سامنے نیکو کار اور خطا کار برابر نہ ہوں۔ (کیونکہ) ایسا کرنا ہے نیکوں کی بہت پست ہوجائے گی۔ اور خطا کار اور بھی شونخ ہوجائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ جگہ دینا جس کا وہ اپنے عمل کے لحاظ سے مستحق ہے اور تمہیں جاننا چاہیے کہ رعایا میں

اپنے حاکم کے ساتھ حُسن ظن اس طرح پیدا ہونا ہے کہ حاکم رعایا پر رحم و کرم کی بادش کرتا ہے۔ اس کی تکلیفیں دُور کرے اور کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو رعایا کے بس سے باہر ہو۔ یہ اصول تمہارے لئے کافی ہے اس سہول سے رعایا کا حُسن ظن تمہیں بہت سی مشکلوں سے بچا دے گا۔ خود تمہارے حُسن ظن کے سبب زیادہ متقی وہ ہوں گے جو تمہارے امتحان میں سبکے اچھے اُتریں۔ اسی طرح تمہارے ستم ظن کے بھی سبب زیادہ متقی وہی ہوں جو آزمائش میں سبک بٹنے لگیں۔

کسی اچھے دستور کو نہ توڑنا جو اس امت کے لگے لوگ جاری کر گئے۔ اور جس سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے۔ رعایا کی بھلائی ہوتی ہے۔ توڑ دو گے تو اچھے دستور کا ثواب پہلے لوگوں کے لئے باقی رہے گا۔ اور عذاب تمہارے حصے میں آئے گا کہ بھلائی راہ تم نے مٹا دی۔ اس بارے میں اہل علم و عرفان سے مشورہ کرتے رہنا کہ تعمیر و اصلاح کے وسائل کیا ہیں اور ان میں کس طرح استحکام دوام بخشا جائے۔

اور دیکھو! رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں۔ یہ طبقے ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں اور آپس میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک طبقہ وہ ہے جسے خدا کی فوج کہنا چاہیے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عوام و خاص کا مختصریری کام کرتے ہیں پھر انصاف کر لے والے قاضی ہیں امن و انتظام کے عامل ہیں۔ نبی و اہل سلم۔ اہل جزیہ و اہل خراج ہیں پھر سوداگر اور اہل حرفہ ہیں غریب و مسکین کا نجلہ طبقہ بھی ہے خدا نے حق میں ہر طبقے کا حصہ مقرر کر کے اپنی کتاب (قانون) میں یا اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اسے ضروری ٹھہرا دیا ہے اور اس کی پابندی اور بجا آوری ہلانے و تہ لازمی کر دی ہے۔

خدا کی فوج اللہ کے حکم سے رعایا کا قلعہ ہے۔ حاکم کی زینت ہے۔ دین کی قوت ہے۔ امن کی ضمانت ہے۔ رعایا کا قیام فوج ہی سے ہے۔ لیکن فوج کا قیام خراج سے ہے

و خیال ہے کہ یہ مشورہ فقرہ کے لئے نہیں۔

جو خدا اس کے لئے نکالنا ہے۔ خراج ہی سے سپاہی جہاد میں تقویت پاتے اور اپنی حالت درست کرتے ہیں۔

پھر ان دونوں طبقوں، فوجیوں اور اہل خراج کی بقا کے لئے تیسرا طبقہ ضروری ہے یعنی قضاۃ، عمال، کتاب کا طبقہ کہ یہی لوگ ہر قسم کی مالی معاملات انجام دیتے ہیں اور ان چاروں طبقوں کی بقا کے لئے تاجر اور اہل حرفت ضروری ہیں کہ بازار آزاد لگاتے اور سب کی ضرورتیں مہیا کرتے ہیں

آخر میں ادنیٰ طبقہ آتا ہے اور اس طبقہ کی امداد و اعانت از بس ضروری ہے خدائے یہاں سب کی گنجائش ہے اور حاکم پر سب کو حق قائم ہے۔ حاکم جتنی بھی جھلا کر سکتا ہے کرتا ہے مگر اس بلے میں اپنے فریق سے عمدہ برا ہو نہیں سکتا۔ جب تک توفیق الہی کی دعا کے ساتھ عدم معصمت بھی نہ رکھے کہ حق ہی کا ساتھ دیگا۔ حق ہی پر ثابت قدم رہے گا۔ چاہے حق آسان ہو یا مشکل۔

دیکھو! اپنی فوج کے معاملے میں ہوشیاری سے کام لینا۔ ان ہی لوگوں کو افسر بنانا جو تمہارے خیال میں اللہ کے رسول اور تمہارے امام کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ صاف دل ہوں، بخشش مند ہوں، جلد عقیقے میں نہ آجاتے ہوں، عذر معذرت قبول کر لیتے ہوں۔ کمزوروں پر ترس کھاتے ہوں، زبردستوں پر سخت ہوں۔ نہ سختی ان کو جو شش میں لے آتی ہو اور نہ کمزوری ان کو بٹھا دیتی ہو۔ فوج کے لئے ان کو منتخب کرنا جن کا حسب نسب اور خاندان اچھا ہے، جن کا ماضی بے دان ہے جو ہمت و شجاعت جو دور سخا سے آراستہ ہیں، شرافت و نیکی ایسے ہی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان فوجیوں کے معاملات میں ایسی ہی فکر کرنا جیسی فکر والدین کو اولاد کی ہوتی ہے ان کی تقویت اور درستی حال کے لئے جو بھی بن پرشہ کرتے دہنا اور جو کچھ کرنا اُسے بہت نہ سمجھنا اپنے کم سے کم احسان کو بھی نہ بھولنا کیونکہ اس سے انکی خیر خواہی بڑھیں اور جن جن میں خیر ہوگا ان کی ادنیٰ سے ادنیٰ ضرورت سے بھی بے پرواہی اس بھرپور سے نہ کرنا کہ بڑی ضرورتوں کا خیال کر لے ہو کیونکہ تمہاری معمولی رعایت بھی ان کے لئے نعمت

ہوگی۔ اور بڑی ضرورتوں میں تو وہ سراسر تمنا کے لطف و کرم کے ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ وہی فوجی سردار تمنا کے سب سے زیادہ مقرب ہوں جو فوجیوں کی سب سے زیادہ مدد کرتے ہوں۔ اپنے ہاتھ کی دولت سے سپاہیوں کو ان کی ضرورتوں اور بال بچوں کی فکروں سے آزاد کرتے ہیں تاکہ پوری فوج ایک دل ہو جائے اور اس کے سامنے بس ایک ہی خیال ہے۔ دشمن سے جنگ۔ فوج کے سرداروں پر تمہاری توجہ و فوج کے دلوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔

حاکم کے آنکھ کی ٹھنڈک کس چیز میں ہونا چاہیے؟ اس میں کہ خود انصاف قائم کرے اور رعایا اس سے محبت ظاہر کرتی ہے رعایا کی محبت ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کے دل سلیم نہ ہوں اور رعایا کی خیر خواہی صحیح نہیں ہوتی جب تک اسے حاکم سے سچی محبت نہ ہو۔ وہ حکومت کو بوجھ اور اس کے زوال میں دیر کو دبا لے نہ بھیتی ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ رعایا کی امیدوں کے لئے میدان کشادہ رکھتا۔ اس کی دلجوئی برابر کرتے رہتا۔ اس کے بھائی کے کارنامے سراہتے رہتا۔ اچھے کاموں کی تعریف سے بہادر و کاوش بڑھتا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کے کارنامے کا اعتراف کرنا ایک کارنامہ دوسرے کی طرف منسوب نہ کرنا۔ انعام دینے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ خاندانی ہونے کی وجہ سے کسی کے معمولی کام کو بڑھا چڑھا نہ دینا اسی طرح ادنیٰ خاندان ہونے کی وجہ سے کسی کے بڑے کارنامے کی بے قدری نہ کرنے لگنا۔

مشتبہ معاملات پیش آئیں اور تمہاری بصیرت و علم کام نہ لے تو انہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا کیونکہ خدا مسلمانوں کی ہدایت کے لئے فرمایا گیا ہے۔ اے وہ جو ایمان لائے ہو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی لیکن تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور رسول کے پاس لوٹنا تو اللہ کی طرف معاملہ لوٹانا یہ ہے کہ کتابِ محکم اور بعض صریح کی طرف لوٹنا جائے اور رسول کی طرف لوٹنا یہ ہے کہ جامع سنت نبوی کو لیا جائے جس میں اختلاف نہ ہو۔ پھر ملک میں انصاف کرنے کے لئے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا جو تمہاری نظریں

سب سے افضل ہوں۔ ہجوم معاملات سے تنگدل نہ ہوتے ہوں۔ اپنی غلطی پر اسے
رہنما ہی ٹھیک نہ سمجھتے ہوں اور حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد باطل سے چمٹے نہ رہتے ہوں۔
طبع کرنے والے نہ ہوں۔ اپنے فیصلوں پر غور کرنے کے عادی ہوں۔ فیصلے کے وقت
شکوہ و شبہات پر رُکنے والے ہوں۔ صرف دلائل کو اہمیت دیتے ہوں۔ مدعی اور مد علیہ
سے بحث میں اکٹا نہ جاتے ہوں واقعات کی تہ تک پہنچنے سے جی نہ چراتے ہوں۔ اور
حقیقت کھل جانے پر اپنے فیصلے میں بے باک و بے لگات ہوں۔ ایسے لوگ ہوں جنہیں
نہ تعریف نہ خود گردیتی ہو اور نہ چالوسی مائل کر سکتی ہو مگر ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔

تمہارا فرض ہے کہ اپنے قاضیوں (ججوں) کے فیصلوں کی جانچ کرتے رہو کھلے دل
سے انہیں معاوضہ دو۔ تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور کسی کے سامنے انہیں ہاتھ
نہ پھیلانا پڑے۔ اپنے دربار میں انہیں ایسا درجہ دو کہ تمہارے کسی صاحب کو اور درباری
کو ان پر دباؤ ڈالنے یا انہیں نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ قاضیوں کو ہر طرح کے
خوف سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ اس بارے میں پوری توجہ سے کام لینا کیونکہ دین اشرار
کے ہاتھ میں پڑ گیا تھا جو اپنی خواہشوں پر چلتے اور دین کے نام پر دنیا کا کیا کرتے تھے۔
عمال حکومت کے معاملات پر بھی تمہیں نظر رکھنا ہوگی جسے مقرر کرنا۔ امتحان لیکر
مقرر کرنا۔ رو رعایت سے یا صلح و مشورہ کے بغیر کسی کو عہدہ نہ دینا کیونکہ ایسا کرنے
سے ظلم و خیانت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھے گھرانوں اور سالاتی میں

اسلام کے خدمت گزاروں میں تجربہ کار اور باخیا لوگوں کو ہی منتخب کرنا کہ ان کے اخلاق
اچھے ہوتے ہیں۔ اپنی آبر و کا خیال رکھتے ہیں۔ طبع کی طرف کم جھکتے ہیں اور انجام پر
زیادہ نظر رکھتے ہیں۔

عہدہ داروں کو اچھی تنخواہیں دینا۔ اس سے یہ لوگ اپنی حالت درست کر سکیں
گے۔ اور حکومت کے اس مال سے بے نیاز رہیں گے جو ان کے ہاتھوں میں ہو گا۔ اگر

۱۔ یہاں اچھے گھرانوں سے مراد نیک کردار والے گھرانے ہیں مال دار گھرانے مراد نہیں۔

اس پر بھی حکم عدولی کریں یا امانت میں حلال ڈالیں تو تمہارے پاس ان پر حجت ہوگی۔ مگر ضروری ہے کہ ان کے کاموں کی جانچ پڑتال کرتے رہنا۔ نیک لوگوں کو مخبر بنا کر ان پر چھوڑ دینا یہ اس لئے کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تحفیہ نگرانی بھی ہو رہی ہے تو امانت داری اور رعایا سے مہربانی میں اور چست ہو جائیں گے۔ پھر اگر ان میں سے کوئی شخص خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور تمہارے جاسوسوں سے تصدیق ہو جائے تو بس یہ شہادت کافی ہے تم بھی مرزا کا ہاتھ بڑھانا جہانی اذیت کے ساتھ خیانت کی رقم بھی اگلا لینا۔ خائن کو ذلت کی جگہ کھڑا کرنا اور پوری طرح اُسے رسوا کر ڈالنا۔

دیکھو! خراج (Tax) کے امر کی نگرانی میں کوتاہی نہ ہو۔ خراج کے ٹھیک ہونے ہی میں سب کی بھلائی و خوشحالی ہے۔ سب کی روزی کا مدار خراج پر ہے اور خراج کے پھیلنے پر ہے۔ لیکن خراج سے زیادہ ملک کی آبادی پر توجہ رہنا چاہیے۔ کیونکہ خراج بھی تو خوشحالی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو حاکم تعمیر کے بغیر خراج چاہتا ہے اس کی حکومت یقیناً چند روزہ ثابت ہوگی۔ اگر کاشت کار خراج کی زیادتی کی، کسی آسانی آفت کی، آبپاشی میں خلل پڑ جانے کی، رطوبت میں قلت کی، سیلاب یا خشکی کے سبب تقاوی کے خراب ہو جانے کی شکایت کریں تو ان کی شننا اور خراج کم کر دینا۔ کیونکہ کاشت کار ہی تمہارا اصل خزانہ ہیں، ان سے جو رعایت بھی کرو گے اس سے ملک کی فلاح ہوگی۔ حکومت کی رونق بڑھے گی۔ نیز تم رعایا سے مال کے خراج کے ساتھ تعریف کا خراج بھی وصول کرو گے۔ اس وقت ان میں عدل پھیلانے سے تمہیں اور زیادہ خوشی ہوگی۔ مشکلات میں ان کی قوت پر تمہارا مجبور و بڑھ جانے لگا۔ اور جو راحت تم نے انہیں پہنچائی ہے اور جس انصاف کا انہیں خوگر بنا دیا ہے اس پر ان کی شکریہ ادا کرنا تمہارے لئے خزانہ بن جائے گی۔ ممکن ہے مشکلات نازل ہوں اور اس وقت ان لوگوں پر مجبور و سہ کرنے میں مجبوری پیش آئے ایسی حالت میں وہ بخوشی تمہارا ہر مطالبہ قبول کر لیں گے۔ ملک کی آبادی، سرسبز ہو جو بھرا اٹھا سکتی ہے۔ لہذا ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ ملک کی بربادی تو باشندوں کی غربت ہی سے ہوتی ہے اور باشندوں کی غربت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ

حاکم دولت سینیٹے پر کمر باندھ لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے تبادلے اور زوال کا دھڑکا رنگا رہتا ہے اور وہ عبرتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔

اپنے منشیوں کے معاملے کو بھی اہمیت دینا یہ منصب بہترین آدمیوں ہی کے سپرد کرنا۔ راز کی خط و کتابت پر انہی لوگوں کو مقرر کرنا جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں۔ جنہیں نہ اعزاز و تاج بنانے کی بھڑکی مجلس میں تم سے بد تمیزی کرنے لگیں یا سناہ دوں میں تمہاری مصلحتوں اور فائدوں سے چوک جایا کریں۔ یا اگر کسی سناہ دے سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس سے خلاصی کی صورت پیدا نہ کر سکیں۔ یہ لوگ ایسے ہونے چاہئیں کہ خود اپنی قدر جانتے ہوں کیونکہ جو شخص اپنی قدر نہیں جانتا وہ دوسروں کی قدر کیا جائے گا؟ ان لوگوں کا چٹناؤ محض اپنی فراست، میلانِ طبیعت یا حسنِ ظن کی بناء پر نہ کرنا کیونکہ لوگوں کا دستور ہے کہ نصیحت اور ظاہر داری سے اپنے آپ کو حاکموں کی فراست کی مطابقت بنا لیتے ہیں۔ مگر خیر خواہی اور امانت داری سے کوئے ہوتے ہیں یا سناہ میں بھی دیکھنا کہ اگلے حاکموں کے تخت انہوں نے کیا خدمات انجام دیں۔ عوام کو ان سے کتنا فائدہ پہنچا ہے اور امانت داری میں ان کا شہرہ کیسا ہے ان باتوں کا خیال رکھو گے تو بے شک یہ سمجھا جائے گا کہ تم اللہ کے اور اپنی رعایا کے خیر خواہ ہو۔ ہر محکمے کا ایک صدر مقرر کرنا جو محکمے کے تمام کاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور مشکلات سے بدحواس نہ ہو۔ یاد رکھو! تمہارے منشیوں میں جو عیب ہوگا اور تم اس سے چشم پوشی کرو گے تو وہ عیب خود تمہارا سمجھا جائے گا۔

تاجروں اور اہل حرفت کا پورا خیال رکھنا۔ ان کا بھی جو مقیم ہیں اور ان کا بھی جو پھیری کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ملک کی دولت بڑھاتے ہیں۔ دور دور سے سامان لاتے ہیں خشکیوں، تریوں، میدانوں، ریگستانوں، سمندروں، دریاؤں اور پہاڑوں کو بار کر کے ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہوں سے مال ڈھولائے ہیں جہاں اور لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ بلکہ وہاں جانے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ تاجر اور اہل حرفت امن پسند لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے شورش و بغاوت کا اندیشہ نہیں ہوتا۔

اس پر بھی ضروری ہے کہ یا یہ تخت میں بھی اور اطراف ملک میں بھی ان پر نگاہ رکھی جائے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر ننگدل اور بڑے بخیل ہوتے ہیں اجارہ داری سے کام لیتے ہیں۔ اور لین دین میں کبھی ڈال کر ٹوٹ لینا چاہتے ہیں۔ اجارہ داری کی قطعی ممانعت کر دینا کیونکہ رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے لیکن ہاں خید و فروخت خوش دلی سے ہو۔ وزن باٹ ٹھیک رہیں۔ بزنس مقرر ہوں۔ نہ نیچے والا گھلے میں رہے نہ بول لینے والا مونڈا اجائے اور ممانعت پر بھی اگر کوئی اجارہ داری کا مترکب ہو تو عدل کے ساتھ اسے عبرت انگیز سزا دی جائے۔

پھر اللہ اللہ! دنیٰ طبقے کے معاملات ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں۔ فقیر مسکین، محتاج، تلاش، اپانج۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر خود صورت حال ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جو فرض خدا نے تمہیں سونپا ہے اس پر نگاہ رکھنا۔ اسے تلف نہ ہونے دینا۔ اپنے بیت المال میں ایک حصہ ان کے لئے خاص کر دینا اور اسلام کی جہاں جو صافی جائیداد موجود ہو اس کی آمدنی میں ان کا بھی حصہ رکھنا۔ ان میں سے کون دورے کون نزدیک ہے یہ نہ دیکھنا۔ دور نزدیک سب کا حق برابر ہے اور ہر ایک کے حق کی ذمہ داری تمہارے سر ڈال دی گئی ہے۔

دیکھو! دولت کا نشہ تمہیں ان بے چاروں سے فاضل نہ کرے۔ اگر تم نے اس بارے میں اہم واکٹر کو یاد کر دیا تو بھی اس وجہ سے تمہاری معمولی عقلیت بھی صاف نہ کی جاسکتی۔ لہذا ان کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا۔ اپنی توجہ سے انہیں محروم نہ کرنا۔ ان میں ایسے بھی ہونگے جو تمہارے پاس پہنچ نہیں سکتے۔ انہیں نگاہیں ٹھکراتی ہیں اور لوگ ان سے گھٹن کھاتے ہیں ان کی خبر گیری بھی تمہارا کام ہے ان کے لئے بھروسے کے آدمیوں کی خدمات خاص کر دینا۔ مگر یہ آدمی ایسے ہوں جو خوفِ خدا رکھتے ہوں۔ اور دل کے خاکہ ہوں۔ یہ لوگ ان بے کسوں کے معاملات تمہارے سامنے لایا کریں اور تم وہ کرنا کہ قیامت کے سامنے تمہیں خسارہ نہ ہونا پڑے۔ یاد رکھو! رعایا میں ان غرباء سے زیادہ انصاف کا

مستی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا جو حق ہے پورا پورا ادا کرتے رہنا۔ اور تینوں کے پالنے والوں کا بھی خیال رکھنا ہو گا۔ اور ان کا بھی جو بہت ضعیف ہو چکے ہیں جن کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ جو بھیک تک مانگنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حاکموں پر بے شک گراں ہوتی ہیں لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پورے کا پورا حق گراں ہی ہے۔ ہاں خدا حق کو کبھی ان کے لئے آسان کر دیتا ہے جو عاقبت کی طلب میں رہتے ہیں اور اس کے لئے مشکلات و مکروہات میں اپنے دل کو مضبوط بنالیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یقین اس وعدہ الہی پر بچتہ ہے جو پورے کا پورے اپنے نیک بندوں سے کر چکا ہے۔

اور تم اپنے وقت کا ایک حصہ فریادیوں کے لئے خاص کر دینا۔ سب کام چھوڑ کر ان سے ملا کرنا۔ ایسے موقع پر تمہاری مجلس عام ہے کہ جس کا جی چاہے بے دھڑک چلا آئے۔ اس مجلس میں تم خدا کے لئے خاکسار بن جاؤ۔ فوجیوں، افسروں، چوہمداروں (پولیس) سے مجلس کو بالکل خالی رکھنا تاکہ آنے والے دل کھول کر اپنی بات کہہ سکیں کیونکہ میں نے رسول خدا کو بار بار کہتے سنا ہے ”اس امت کی بھلائی نہیں ہوتی جس میں کمزوروں کو طاقتور سے پورا حق دلایا نہیں جاتا“ یہ بھی یاد رہے کہ اس مجلس میں عوام ہی جمع ہوں گے۔ اب اگر بدتمیزی سے بات کریں یا اپنا مطلب صاف بیان نہ کر سکیں تو خفا نہ ہونا۔ برداشت کر لینا خبردار! رجز و توبخ نہ کرنا، تکبر سے پیش نہ آنا، میری وصیت پر عمل کرو گے تو خدا تم پر اپنی رحمت کی چادریں پھیلا دے گا۔ اور اپنی فرمانبرداری کا ثواب تمہارے لئے اٹل کر دے گا۔ جس کو کچھ دینا اس طرح کہ وہ خوش ہو جائے اور نہ دے سکتا تو اپنا بندہ غفاری سے بیان کر دینا۔

پھر ایسے معاملات بھی ہیں جنہیں خود اپنے ہاتھ ہی میں نہیں رکھنا ہو گا۔ ایک معاملہ تو یہی ہے کہ عمال حکومت کے ان مراسلوں کا جواب خود لکھ کر نا جو تمہارے منہ سے نہیں لکھ سکتے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ جس دن دولت آئے اسی دن مستحقوں کو بانٹ دینا اس سے تمہارے درباریوں کو کوفت و تضرع نہ ہوگی کیونکہ ان کی مصالحتیں تقسیم میں تاخیر و تعویق چاہیگی۔

روز کا کام روز ختم کر دینا کیونکہ ہر دن کے لئے اسی کا کام بہت ہوتا ہے۔
اپنے وقت کا سبب افضل حصہ اپنے پروردگار کے لئے خاص کر دینا۔ اگرچہ سب
وقت اللہ ہی کے ہیں بشرطیکہ نیک نیت ہو اور رعایا کو اس نیک نیتی سے سلامتی
ملتی ہے۔ خدا کے لئے دین کو خالص کرنے میں سبک زیادہ یہ خیال ہے کہ فرائض بغیر
کسی کی پیشی کے کما حقہ بجالائے جائیں۔ یہ فرائض صرف خدا کے لئے خاص ہیں۔ اور
ان میں کسی کا سا جھان نہیں۔ دن اور رات میں اپنا ایک وقت ضرور خدا کے لئے خالص
کر دینا۔ اور جو عبادت بھی تقرب الہی کے لئے انجام دینا اس طرح انجام دینا کہ
ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہو۔ کسی طرح کا کوئی نقص اس میں نہ رہ جائے چاہے اس
سے تمہارے جسم کو کتنی ہی تکلیف ہو۔

اور دیکھو جب نماز کی امامت کرنا تو ایسی نہیں کہ لوگ نماز ہی سے بیسزار
ہو جائیں اور ایسی بھی نہیں کہ نماز کا کوئی رکن ضائع ہو جائے۔ یاد رکھو! نمازیوں میں
ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تندرست بھی، بیمار بھی اور ضرورت مند بھی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بھیٹے تھے تو میں بھیٹنے لگے تو میں نے عرض کیا تھا "یا رسول اللہ
نماز کس طرح پڑھاؤں گا؟" جواب ملا "تیری نماز ویسی ہو جیسی سبک کم طاقت نمازی
کی ہو سکتی ہے اور تو مومنوں کے لئے رحیم ثابت ہونا" یہ بھی ضروری ہے کہ رعایا سے
تمہاری روپوشی کبھی لمبی نہ ہو۔ رعایا سے چھپنا حاکم کی تنگ نظری کا ثبوت ہے اس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حاکم رعایا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب حاکم رعایا سے ملنا
جلنا چھوڑ دیتا ہے تو رعایا بھی ان لوگوں سے ناواقف ہو جاتی ہے جو اس سے پرے
میں ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ان کی نگاہ میں چھوٹے ہو جاتے ہیں
اور چھوٹے لوگ بڑے بن جاتے ہیں۔ اچھائی برائی بن جاتی ہے۔ اور برائی اچھائی۔
حق اور باطل میں تمیز اٹھ جاتی ہے اور یہ تو کھلی بات ہے کہ حاکم بھی آدمی ہوتا ہے
اور ان سب باتوں کو جان نہیں سکتا جو اس سے چھپا دالی جاتی ہے۔ حق کے سریر
سینک نہیں ہوتے کہ دیکھتے ہی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ دیا جائے سوچو تو!

تم دو میں سے ایک قسم کے آدمی ہو گے یا تو حق کے مطابق خرچ کرنے میں سخی ہو گے ایسے
ہو تو تمہیں پھینسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حق کی طرف سے جو کچھ تمہارے ذمہ واجب
ہو چکے ہے اسے ادا کرو گے یا اور کوئی نیک کام کر گزرو گے یا پھر تم بخل و منع کی آڑ میں
میں ڈالے گئے ہو تو اس صورت میں چھینا غیروری ہے کیونکہ اس لحاظ سے آدمی
سے لوگ بڑی جلدی مایوس ہو کر خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے
کہ تم سے لوگوں کی زیادہ تر ضرورتیں ایسی ہونگی جن سے تم پر کوئی بوجھ نہ پڑے گا۔ وہ کسی
ظلم کی شکایت لے کر آئیں گے یا کسی معاملہ میں انصاف کے طالب ہوں گے۔
تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حاکم کے درباریوں اور مصاحبوں میں خود غرضی
تعلیٰ، زیادتی، بد معاہلی ہو کر آتی ہے۔ ان کے شر سے مخلوق کو بچانے کی صورت
یہی ہے کہ ان کی بُرائیوں کے سرچشمے ہی بند کر دیے جائیں۔

خبردار! کسی مصاحب یا رشتہ دار کو جاگیر نہ دینا۔ ایسا کر دے تو یہ لوگ دلیلا پر ظلم
کریں گے۔ خود فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا و آخرت میں مخلوق خدا کی بد گوئی تمہارے سر پر لگی
خواہ حق کسی کے خلاف پڑے اسے ضرور نافذ کرنا چاہیے۔ چلے تمہارا عزیز زبیر
ہو یا غیر۔ اس بارے میں تمہیں مضبوط اور ثواب خداوندی کا آرزو مند رہنا ہو گا۔ حق کا دار
خود تمہارے رشتہ داروں اور عزیز ترین مصاحبوں ہی پر کیوں نہ پڑے۔ تمہیں
خوش دلی سے یہ گوارہ کرنا ہو گا۔ بے شک تم بھی آدمی ہو اور تمہیں اس سے کدنت
ہو سکتی ہے لیکن تمہاری نگاہ ہمیشہ نتیجے پر رہنا چاہیے۔ یقین کرو نتیجہ تمہارے حق میں
اچھا ہی ہو گا۔ اگر رعایا کو تم پر کبھی ظلم کا شبہ ہو جائے تو بے دھرمک و علیا کے سامنے آ جانا
اور شبہ دور کر دینا۔ اس سے تمہارے نفس کی ریاضت ہوگی۔ دل میں رعایا کے لئے رزی
پیدا ہوگی اور تمہارے عند کا بھی اظہار ہو جائے گا۔ ساتھ ہی تمہاری یہ غرض بھی پوری ہو
جائے گی کہ رعایا حق پر استوار ہے۔

اور دیکھو! جب دشمن ایسی صلح کی طرف بلائے جس میں خدا کی رضامندی ہو تو انکا
نہ کرنا۔ کیونکہ صلح میں تمہاری فوج کے لئے آرام ہے۔ اور خود تمہارے لئے کبھی فکروں

سے چھٹکارا اور اس کا سامان ہے۔ لیکن صلح کے بعد دشمن سے خوب چوکس، خوب ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے صلح کی راہ سے اس نے تقرب اسکے حاصل کیا ہو کہ بے خبری میں تم پر ٹوٹ پڑے لہذا بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اس معاملہ میں حسن ظن سے کام نہیں چل سکتا۔

اور جب دشمن سے معاہدہ کرنا یا اپنی زبان اسے دے دینا تو عہد کی پوری پابندی کرنا۔ زبان کا پورا پاس کرنا۔ عہد کو بچانے کے لئے جان تک کی مادی لگا دینا۔ کیونکہ سب باتوں میں لوگوں کا اختلاف رہا ہے مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ آدمی کو اپنے عہد پورا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مشرکوں نے بھی عہد کی پابندی کو ضروری سمجھا۔ حالانکہ مسلمانوں سے بہت نیچے تھے یا اس لئے کہ تجزیوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ عہد شکنی کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے لہذا اپنے عہد وعدے، زبان کے خلاف کبھی نہ جانا۔ دشمن سے غابازی نہ کرنا۔ کیونکہ یہ خدا سے سرکش ہے۔ اور خدا سے سرکش اپنے وقوف سرکش ہی کیا کرتے ہیں۔ اور عہد کیا ہے؟ خدا کی طرف سے امن و امان کا اعلان ہے۔ جو اس نے اپنی رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے۔ عہد خدا کا حرم ہے جس میں سب کو پناہ ملتی ہے اور جس کی طرف سبھی دوڑتے ہیں۔ خبردار! عہد دہیان میں کوئی دھوکا، کوئی کھوٹ نہ رکھنا۔ اور معاہدے کی عبارت ایسی نہ ہونے دینا جو گول مول، مبہم ہو، کئی کئی مطلب اس سے نکلتے ہوں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو عہد دے چکنے کے بعد ایسی عبارت سے فائدہ نہ اٹھانا اور یہ بھی یاد رہے کہ معاہدہ ہو چکنے کے بعد اگر اس کی وجہ پریشانی لاحق ہو تو ناحق اُسے منسوخ نہ کر دینا۔ پریشانی جھیل لینا بہ عمدی سے کہیں بہتر ہے۔ بہ عمدی پر خدا تم سے جواب طلب کرے گا اور دنیا و آخرت میں اس کے مواخذے سے کہیں مغر نہ ہوگا۔

خبردار! ناحق خون نہ بہانا۔ کیونکہ خوں ریزی سے بڑھ کر بُدا انجام، نعمت کا ڈھلنے والا، امت کو ختم کرنے والا کوئی کام نہیں۔ قیامت کے دن جب خدا کا دربار عدالت لگے گا تو سب سے پہلے خوں ناحق ہی کے مقدمے پیش ہوں گے۔ اور خدا

فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو! خون ریزی سے حکومت طاقتور نہیں ہوتی بلکہ کمزور ہو کر مٹ جاتی ہے اور یہ تو کھلی بات ہے کہ قتلِ عمد میں تم نہ تو خدا کے سامنے کوئی عُذر پیش کر سکتے ہو اور نہ میرے سامنے۔ لیکن اگر مرزا دینے میں تمہارے کوڑے، تلوار ہاتھ سے نڈا ہستہ اسراف ہو جائے تو حکومت کے عُزے میں مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کرنے سے باز نہ رہنا۔

خبردار! خود پسندی کے شکار نہ ہو جانہ نفس کی جو بات پسند آئے اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ خوشامد پسندی سے بچنا۔ کیونکہ شیطان کے لئے یہ زمین موقع ہوتا ہے کہ نیکو کاروں کی نیکیوں پر پانی پھیر دے۔

خبردار! رعایا پر کبھی احسان نہ جانا۔ جو کچھ اس کے لئے کرنا اُسے بڑھا چڑھا کر نہ دکھانا۔ اور وعدہ خلافی بھی نہ کرنا۔ احسان جتانے سے احسان مٹ جاتا ہے۔ بھلائی کو بڑھا کر دکھانے سے حق کی روشنی جلی جاتی ہے۔ اور وعدہ خلافی سے خدا بھی ناخوش ہوتا ہے اور حق کے بندے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے ”خدا کو نہایت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے ہیں“ جلد بازی سے کام نہ لینا۔ ہر معاملے کو اس کے وقت پر ہاتھ میں لینا اور انجام کو پہنچا دینا۔ نہ وقت سے پہلے اس کے لئے جلدی کرنا نہ وقت آجانے پر تسال برتنا۔ اگر معاملہ مشتبہ ہو تو اس پر اصرار نہ کرنا۔ روشن ہو تو اس میں کمزوری نہ دکھانا پس ہر امر کو اسی کی جگہ پر رکھنا اور ہر عمل کو اس کے موقع پر۔ کسی چیز کو اپنے لئے خاص نہ کر لینا جس میں سب کا حق برابر ہو۔ اور نہ ایسی باتوں میں انجان بن جانا جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ خود غرضی سے کچھ حاصل کرو گے تو تمہارے ہاتھ سے بھین جاتا ہے اور دوسروں کو دے دیا جائے گا۔ جلد ہی تمہاری آنکھوں پر سے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور مظلوم سے جو کچھ بے چارے ہو اس کی داد دی ہو گی۔

دیکھو! اپنے غصے کو، طیش کو، ہاتھ کو، زبان کو قابو میں رکھنا۔ مرزا دینے کو ملتی کر دینا۔ یہاں تک کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس وقت تمہیں اختیار ہوگا کہ جو تمنا سب سمجھ کر دے۔ مگر اپنے آپ پر قابو نہ پاسکو گے جب تک اللہ کی طرف واپسی کا معاملہ

تمہارے خیالات پر غالب نہ آجائے۔ گزشتہ عادل حکومتوں، نیک دستوروں، ہمارے
نیاں کے واقعات اور کتاب اللہ کے فرائض ہمیشہ یاد رکھنا تاکہ اپنی حکومت کے معاملات
میں ہمارے عمل کی پیروی کر سکو۔

میں اللہ بزرگ و برتر سے اس کی رحمت کی وسعت اور قدرت عظیم کا واسطہ
دے کر سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں اس راہ کی ہر رغبت عطا فرمائے جس میں اس کی
خوشنودی اور مخلوق کی بھلائی ہے۔ ساتھ ہی بندوں میں نیک، نیک اور ملک میں خوبصورت
اثر ہے اور یہ کہ اس کی نعمت ہم پر پوری ہو۔ عزت میں اضافہ ہو۔ اور یہ کہ میرا اور تمہارا
خاندان سعادت و شہادت پر ہو۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔
والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین وسلم تسلیم کثیرا و السلام۔
اس دستاویز کے بعد یقیناً حیرت ہوئی ہے کہ اس زمانہ میں جب نہ کار کھاتے
نہ یونیورسٹیاں نہ علم سیاسیات کی تدوین ہوتی تھی، نہ ہی عرب قوم کو طرز جہانبانی کا تجربہ
تھلا ان سب حقیقتوں کے باوجود باب مدینۃ العلم سرکار امیر المومنین نے انتہائی مختصر
مگر بلاغت سے پوری سیاسیات بیان فرمادیں۔ اور حکومت النبیہ کی خارجہ و داخلہ سیاسی پالیسی
کے تمام اصول واضح فرمادیے کہ کوئی گوشہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا جس پر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔
اگر دنیا میں کوئی اس سے بہتر کسی کی بیان کردہ سیاست ہے تو اسے ظاہر کر دیجئے۔ بخدا یہ
ممکن ہی نہیں ہے۔

قائد ثقل دوم، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین صلی علیہ السلام کے اس بیخ
کلام کے بعد کیا کسی بھی شخص کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ سیاسیات کے موضوع پر کچھ مزید کہ سکے۔
کیونکہ وہ جو بھی کہے گا۔ اسی روشنی کا فیض ہو گا۔ لیکن ناہیبت کی ہیٹ دھری کا کیا علاج؟
پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ علی سیاست نہیں جانتے تھے۔ اُن لوگوں کو ہمارا جواب یہ ہے کہ
وہ سیاست جو اصل میں سکھائی ہے علیؑ نے اسے نہیں اپنایا۔ اسی لئے باغی حاکم بشام
کے بارے میں فرمایا تھا۔

”فدا کی قسم۔ معاویہ مجھ سے زیرک تر نہیں۔ لیکن وہ بے وفاء اور خیانت کا اور عاصی

اور نافرمان ہے۔ اور مکر دبلے دغاویٰ اگر مذہب نہ ہوتی تو میں زیرک ترین انسان ہوتا۔ لیکن جان لو ہر مکر دبلے دغاویٰ گناہ ہے۔ ہر گناہ نافرمانی ہے اور قیامت کے دن ہر عہد بیان شکن کے واسطے پرچم و نشان ہے جس سے وہ پہچانا جائے گا اور خدا کی قسم، میں کسی کے مکر سے غافل نہیں ہوں۔ اور نہ سختی و گرفتاری میں عاجز و ناتواں بن جاتا ہوں۔“

(فتح البلاغ ص ۵۹ ارشاد ۱۹ شیخ غلام علی ایڈیٹر لاہور)

سیاست علویہ | پس مکاری کی سیاست امام المتقین علی علیہ السلام کا کوئی واسطہ نہیں لیکن سیاست حقیقیہ اور نظام حکومت النبی کا جو دستور اللہ و رسول کے دین کے عین مطابق حضرت علیؑ نے بیان کیا ہے اس سے بہتر کوئی اور دستور ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس کی روشنی میں آپؑ کا دور حکومت دیکھئے اور پھر کوئی لئے قائم کیجئے۔ اگر علیؑ نے اس دستور کے نفاذ میں کسی موقع پر بھی عدم توجہ کی ہو تو بے شک آپؑ یہاں لیجئے کہ علیؑ سیاست سے ناواقف تھے لیکن اگر ان کا دور حکومت دستور خداوندی کے عین مطابق نظر آئے تو حضرت علیؑ کے متعلق اتنا مٹاؤ سے جتنا بیگم کیونکہ راستی و درستی سے بہتر کوئی سیاست نہیں ہے۔

یوں تو حضرت علیؑ کی تحریر کردہ وصیت کا ایک ایک لفظ اسلامی دستور کی ایک ایک دفعہ ہے اور اس کے تحت کئی ضمنی دفعات مرتب ہوتی ہیں لیکن ہم چیدہ چیدہ امور کی وضاحت حضرت امیر المومنینؑ کے علمی سیاسی کردار کی مشعل راہ مثالوں کی روشنی میں آپؑ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا مقصد پوری سیرت علیؑ تحریر کرنا نہیں ہے اس لئے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے محض اپنے بیان کی تقویت کی خاطر یہ امثال تحریر کر رہے ہیں۔

وفات رسولؐ کے بعد | حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰؑ پر مصائب کا بڑا

دور اس وقت شروع ہوا جب سیدہ الانساریہ حبیب کبریٰؑ تاجدار ختم نبوتؐ شہنشاہ مدینہؑ کا لی گئی دلی آقا جان امیر مہمان روح اسلام حضرت محمد مصطفیٰؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پیغمبر خدا

نے وفات سے ایک روز پہلے حضرت علیؑ کو وصیت فرمائی کہ "اے علیؑ! اب میری وفات قریب ہے۔ میری وفات کے بعد مجھے خود غسل دینا۔ مجھے کفن پہنانا، لکھن خود اتارنا اور میرے جو لوگوں سے وعدے ہیں ان کو تم پورا کرنا۔ میرے قرضے تم ادا کر دینا۔" پھر حضور سرور کونینؐ نے اپنے دست مبارک اپنی انگشتی اُتار کر حضرت علیؑ کو پسادی اور اپنے مخصوص تبرکات (تلوار، ڈھال، زندہ اور دیگر مشرک اشیاء) حضرت علیؑ کو عطا فرما دیئے اور مدارج النبوة میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر کیا ہے کہ رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ "اے علیؑ! میرے بعد تجھے مکر و بات پہنچیں گے (یعنی ناپسندیدہ باتوں کا سامنا ہوگا) تو دل تنگ نہ ہونا۔ صبر کرنا اور جب تو دیکھے کہ لوگوں نے دنیا اختیار کر لی ہے تو تو آخرت ہی کو اختیار کرنا۔" پس جب علیؑ کے آقا زہراؑ کے بابا، حنینؑ کے محبوب، نانا، محمد مصطفیٰؐ کی وفات ہوئی تو حضور کا سراپا قدس بولا علیؑ ہی کی گود میں تھا۔ علیؑ کو مدد عظیم ہوا۔ دنیا ہی بیل گئی۔ آنکھوں سے اشک ہاتے غم جاری تھے حنینؑ رد و کرہ ہاتے نانا، ہاتے نانا کی صدا میں بلند کر رہے تھے۔ زہراؑ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ شہر مدینہ کے مرد و عورتوں سے ہر سہے تھے خاندان رسولؐ میں کرم بجا ہوا تھا۔

اُسی عالم درد و غم میں علیؑ نے دیکھا کہ رسول خداؐ کی آنکھیں بند ہوتے ہی دنیا کا رنگ ہی اور ہو گیا۔ رسول خداؐ کا جنازہ پڑا تھا۔ ابھی غسل و کفن و دفن کی رسومات بھی نہ ہوئی تھیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کو حصول اقتدار کے جھگڑے کا سیاسی اگھاڑہ بنایا گیا۔ لوگ جنازہ مصطفیٰؐ کو بے گور و کفن چھوڑ کر حصول اقتدار کی تقریروں میں منہمک و مشغول ہو گئے۔ حضورؐ کے کفن و دفن تک کا انتظار نہ کیا۔ خیر جانے ولے جنازہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر علیؑ جنازہ رسولؐ چھوڑ کر تقریروں میں منہمک نہیں ہوئے بلکہ وصیت سید عالمینؑ کے مطابق حضورؐ کو غسل دیا۔ تجہیز و تکفین کے فرائض کو پورا کیا۔ آنسکار آنکھوں کے ساتھ، خود لحد پاک میں اُتارا۔ قبر حبیب کو خود مہر دیا اور اُس پر پانی بھی خود چھڑکا۔ حضورؐ کی تمام آخری رسومات کو نہایت محبت اور درد و غم

اقتدار کے لئے حضورؐ کو بے گور و کفن چھوڑ کر کہیں نہیں گئے کیونکہ علیؑ جانتے
 پیاوفا دار محبت اپنے محبوب کا جنازہ چھوڑ کر نہیں جاسکتا، اپنی محبت
 کسی پر قربان نہیں کر سکتا۔ محبوب کے غم وفات میں ڈوبا ہوا انسان سیاسی
 شہسوار نہیں ہو سکتا۔ علیؑ یہ بھی جانتے تھے کہ جس کا دل محبت رسولؐ سے
 زبردستی ایمان والا نہیں اور امت پر تو جی اکرم کا یہاں تک حق رکھا گیا ہے کہ
 نماز پڑھ رہا ہو اور حضورؐ اس کو بلایں تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ سرکارِ
 بیک کے۔ مگر نفسِ امارہ بڑی گمراہ کن اور دشمنِ دین شے ہے وہ محبت
 حُبِ ریاست کی طرف لگاتی ہے۔ مگر علیؑ کا نفس، نفسِ پاک تھا۔
 بلکہ میں نفسِ رسولؐ قرار دیا گیا۔ علیؑ ان ظاہرین میں سے تھے جن کی ہدایت کاملہ
 بتِ تطہیر میں خدا نے خود کیا۔ حضرت علیؑ محمد مصطفیٰؐ کے نور کا ٹکڑا ہیں کہ
 نے خود فرمایا تھا۔

”علیؑ مِنّی وَاِیَّہُ وَاِجِدْ“ کہ میں اور علیؑ ایک ہی نور سے ہیں (تذکرۃ الاولیاء)
 ریاض النقرہ) پس علیؑ نے حُبِ رسولؐ کی بجائے حُبِ ریاست کو نہیں
 دار انسانوں کی سیاست کہتی ہے کہ برسرِ اقتدار آنے کا کوئی بھی موقع
 بلے نہ دیا جائے۔ اور حصولِ اقتدار کے لئے کوئی بھی طریقہ نہ چھوڑا جائے
 اخلاقی و دینی لحاظ سے کتنا ہی بھونڈا اور مذہب موم کیوں نہ ہو لیکن مولائے
 مرتضیٰ علیہ السلام کی سیاست صرف محبتِ خدا و رسولؐ تھی۔ سیاست علیؑ
 و اتباعِ مصطفیٰؐ پر مبنی تھی۔ جس میں طمع و خود غرضی کا نام و نشان تک
 رحمتِ الہی تھی اور علیؑ نے اُسی کو سعادتِ دنیا و آخرت جانا، نفسِ امارہ
 نہیں کی۔ اقتدار کی حرص نہیں کی۔ محبوبِ خدا نے دوا الجلال کا مقدس جنازہ
 گئے اور دارِ بے وفائی اور بد بختی سے پوری طرح محفوظ رہے اور پیغمبرِ عظیم
 باہمی پاک ہونا چاہیے تھا۔ انہی بے نظیر خوبیوں کی وجہ سے رسولؐ خدا
 کو اپنا وصی قرار دے کر وصیت فرمائی تھی کہ ”اے علیؑ میرے وعدے

تم پورے کرنا اور میرے قرضے بھی تم ادا کرنا۔

حضرت علیؑ نے اپنے محبوب کا ہر کار محمد عربی کی وصیت کے مطابق سنا دی کر دادی کہ ”جس کسی سے رسولؐ خدا نے کوئی وعدہ کیا ہو وہ میرے پاس آئے میں حضورؐ کے تمام وعدے پورے کروں گا۔ اور جس کسی کا کوئی قرضہ رسولؐ خدا کے ذمہ ہو۔ وہ بھی میرے پاس آئے میں حضورؐ کے تمام قرضے ادا کروں گا۔ یہ اعلان بار بار ہوتا رہا۔ اور حضرت وصیؑ مصطفیٰ علی مرتضیٰؑ حضورؐ کے وعدے بھی پورے کرتے رہے اور قرضے بھی ادا کرتے رہے۔

نہایت ہی قابلِ غور امر | یہ ہے کہ وعدوں کو پورا کرنے اور قرضوں کو ادا کرنے کے لئے دعویٰ داروں سے حضرت علیؑ کوئی ثبوت یا گواہی طلب نہیں فرماتے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکارِ مرتضیٰؑ کو رسولؐ خدا کے تمام وعدوں اور قرضوں کا پورا علم تھا۔ پس یہاں یہ عمن کرنا ہے کہ حضرت علیؑ کو اپنے خاص تبرکاتِ سوئپ کہ حضرت رسولؐ خدا نے دکھا دیا کہ علیؑ میرا وارث ہے نیز اپنے وعدوں کے ایفا کا حکم دے کر ادا اپنے قرضوں کی ادائیگی کی وصیت فرما کر اس امر کو بالکل واضح کر دیا کہ صحیح معنوں میں وصی رسولؐ و جانشینِ مصطفیٰؑ حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ ہی تھے اگر کوئی اور وصی بنایا ہوتا تو وصیت اُسے ہی فرماتے۔ علیؑ کو نہ فرماتے۔ لیکن رسولؐ خدا کی متعدد احادیث میں حضرت علیؑ کے لئے لفظ ”وصی“ اور لفظ ”خلیفہ“ موجود ہیں۔ ثبوت کے لئے مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ فرمائیں:-

مسند امام احمد حنبل مطبوعہ مصر از جز الاول ۳۳۱، کنز العمال مطبوعہ مصر جلد ۲۰
ذی القعدة ۶۰۵ھ، تاریخ حبیب السیر مطبوعہ بیروت جلد اول الجزء الثالث، مناقب تفسیر
ذیل البواغری البغوی مطبوعہ مصر (برجائے تفسیر خازن) جلد ۵، مناقب الخواری
والافعال مطبوعہ مصر جلد اول ۱۱۹

وہ بتوک پر جاتے ہوئے بھی رسولؐ خدا نے مولا علیؑ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔
فرمایا تھا کہ ”آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔

سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے پہلے خلیفہ حضرت ہارونؑ ہی تھے پس ارشاد رسولؐ کے مطابق حضرت علیؑ پہلے خلیفہ قرار پائے لیکن حضرت ہارونؑ کی وفات حضرت موسیٰؑ کی ظاہری زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ اس لئے یہ امکان تھا کہ لوگ حضرت علیؑ کی خلافت کو "وقت" یا "عارضی" سمجھ لیں گے۔ اسی لئے رسولؐ خدا نے فرمایا "سوائے اس کے میرے بعد نبی کوئی نہیں" اور لفظ "بعدی" سے بالکل وضاحت فرمادی کہ علیؑ کی خلافت میرے بعد بھی برقرار رہے گی۔ اس لئے صرف نبوت کو مستثنیٰ فرمایا۔ خلافت کو نہیں۔ پس رسولؐ خدا کے بعد کے دور کے لئے بھی تقریر علیؑ برقرار ثابت رہا۔ اب جو لوگ اطمینان چاہیں وہ مندرجہ ذیل کتب غیر شیعہ میں حدیث منقولہ ہارونی میں تقریر علیؑ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ "صواعق محرقات" حبر کی مطبوعہ مصر ص ۸۷، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴

اوصیاء قبلے (قیامت تک کے لئے) اور حضرت علیؑ کو اپنا "وصی" اپنا "وارثہ" اور اپنا "خلیفہ" صاف مقلوبوں میں فرمایا۔ ردیکھے قسطنطنیہ کے مفتی اعظم اہلسنت محمد سلیمان حنفی کی کتاب بنایت المودۃ مطبوعہ اسلامبول ۱۱۵۰ھ

وفات رسولؐ کا انکار | جب شہنشاہ کوئین حضرت محمد مصطفیؐ کی وفات

حضرت آیات سے مدینۃ النبی پر غم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہر طرف محبان رسولؐ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں لگی ہوئی تھیں اس وقت لوگوں نے ایک عجیب و غریب چونکا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک شخص نے کی بجائے نگلی تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ "جو شخص یہ کہے گا کہ رسول خدا کی وفات ہو گئی میں اس کے سر پر تلوار مار دوں گا (یعنی قتل کر دوں گا)" تاریخ ابوالفداء جلد اول ص ۱۵۰ اور البدایہ والنہایہ جلد ۵ ص ۲۳۲ اس اعلان اور عجیب منظر نے غمزدہ افراد کی توجہ کو غم سے ہٹانے کا کام کیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ صاحب آخروں نے اور غم کرنے کی بجائے تلوار کیوں اٹھائے پھرتے ہیں؟ یہ وفات رسولؐ کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ذکر وفات رسولؐ سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اور ذکر وفات کرنے والوں کے قتل پر کیوں آمادہ ہیں؟ جب مقصد اعلان پورا ہو گیا لوگ روئے کی بجائے سر چھنے لگے غم سے توجہ مٹی تو ایک دوسرے شخص نے تقریر شروع کر دی۔ لوگوں نے اُن کی تقریر پر سوچنا شروع کیا تو ایک میرے شخص نے آواز دی کہ "انصار سقیفہ میں جمع ہو کر حکومت کا فیصلہ کرنے لگے ہیں" پس لوگ سخت حیران ہو گئے غم رسولؐ سے توجہ ہٹ گئی۔ تدبیر اعلان، تقریر اور پیغام تینوں پر مبنی منصوبہ کامیاب ہو گیا اور لوگ سقیفہ کی طرف چل دیے اور حضرت علیؑ نے یہ افسوسناک اور دردناک منظر دیکھا کہ جنازہ رسولؐ کی تدفین میں صرف ۹ آدمیوں نے شرکت کی۔ باقی سب سقیفہ چلے گئے۔ بہر حال یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انکار وفات کرنے والے شخص کو حضورؐ کی وفات کا کوئی غم و صدمہ نہ تھا، کیونکہ وہ تو وفات ہی کا انکار کر رہے تھے اور آنسو بہانے کی بجائے تلوار دکھا کر قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ غم وفات کہاں

تھا؟ بلکہ مقصد اعلانِ اہل میں "آفتدار" ہی تھا۔ وہ مقصد جو انھوں نے حاصل کر لیا۔
سقیفہ میں حضرت ابوبکر کو حکومت پر قابض کر دیا گیا۔ اور انکی بیعت سب کے پہلے ان ہی
صاحب نے کی، جنھوں نے وفاتِ رسولؐ کا انکار کیا تھا۔

کیا وہ حکومت "جمہوری" تھی؟ | سقیفہ میں جو حکومت بنائی گئی وہ
"جمہوری" تھی مانی جاسکتی تھی

جب تمام ملک میں انتخابِ عام کرایا گیا ہوتا۔ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا
ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ سقیفہ میں جو تھوڑے سے لوگ (جن کی تعداد تک معلوم
نہیں ہو سکتی) موجود تھے انہیں بھی خود تدبیر سے اکٹھا کیا گیا تھا اور ان میں سے بھی
انصار کو اُمیدوار کھڑا کرنے کی سعی کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ "رسولؐ خدا قریش
میں سے تھے اس لئے خلیفہ قریش ہی میں سے ہوگا" یعنی انصار کو اپنا اُمیدوار کھڑا کرنے
کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس طریقے پر بلا انتخاب کے اور انصار کو اُمیدوار کھڑا کرنے سے
محروم کر کے جو حکومت بنائی گئی اس میں جمہوریت کی کوئی بات ہے؟

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سقیفہ میں جمع ہونے والے تھوڑے سے لوگوں میں جو حکومت
ملک میں رائے شماری کے بغیر بنائی گئی اس پر اب خواہ مخواہ "جمہوری" کا ٹیبل
چسپاں کیا جا رہا ہے حالانکہ صواعقِ محرقہ ابنِ حجر مکی میں خود حضرت عمرؓ کا یہ قول موجود
ہے کہ "ابوبکر کی بیعت بے سوچے سمجھے ناگمانی طور سے واقع ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کے
شر سے بچا لیا۔ اگر آئندہ کوئی اس طرح کرے تو اُسے قتل کر دینا" (صواعقِ محرقہ ص ۳)

تین سوال | (۱) اگر حکومت سقیفہ آئینی اور جمہوری ہوتی تو حضرت عمرؓ سے
"ناگمانی" (غلط) کیوں کہتے؟

(۲) اگر وہ جمہوری تھی تو اُس میں حضرت عمرؓ کیوں محسوس کرتے تھے؟

(۳) اگر حکومت یا حاکم بنانے کا وہ طریقہ مبنی بر غیر تھا تو اس طریقے پر آئندہ عمل کرنے والے
کے قتل کا حکم حضرت عمرؓ نے کیوں دیا؟ اور اس کے لئے "شر" کا لفظ کیوں بولا؟
پس حضرت عمرؓ کے لفظوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر

کی حکومت ”جمہوری“ نہ تھی اور حضرت عمرؓ نے اُس طریقے کو ”شر“ تسلیم کیا ہے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو اُسی طریقے سے حکومت پر قائل بن کرنے والے اور اُن کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت عمرؓ تھے۔

غیر چھوڑیے، عقیدہ میں جو ہونا تھا ہو گیا، مگر حضرت علیؓ نے یہ رقت انگیز منظر ضرور دیکھا کہ ایک طرف مختار کائنات کا جوازہ پڑا تھا۔ خاندانِ رسولؐ حضورؐ کی آخری رسوماتِ غم میں مصروف تھا۔ زہراؓ اور حسینؓ رو رہے تھے اور دوسری جانب لوگ حکومت لینے دینے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن رسولؐ خدا کی وصیت تھی کہ ”اے علیؓ جب تم دیکھو کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار پسند کر لیا ہے تو تم آخرت ہی کو پسند کرنا“ اس لئے مولائے شیر خدا، تاجدارِ شجاعت، کزادرِ غیر فرار، فارغِ بدر و خیر و خندق و حنین اور اُحد کے تمغہ یافتہ، صاحبِ ذوالفقار ”جوان“ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا۔

حضرت علیؓ نے ذوالفقار کیوں نہ اٹھائی؟ | بعض حضرات بالعموم یہ عند پیش کرتے ہیں کہ ”اگر حکومت

کو علیؓ اپنا حق سمجھتے تھے تو انہوں نے شیر خدا ہونے کے باوجود اپنی شمشیر آبدارِ ذوالفقار کیوں نہ اٹھائی؟ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے جنگ کیوں نہ کی؟“

مگر یہ عند کرنے والے حضرات اُس وصیتِ رسولؐ کی جانب توجہ نہیں کرتے کہ جس میں رسولؐ خدا نے حضرت علیؓ کو مکروہات کا سامنا ہو جانے پر صبر کرنے کی وصیت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ”جب لوگ دنیا کو پسند کر لیں تو اے علیؓ تم آخرت کو پسند کرنا“

پس امامِ باقرین، مطہرِ رسولؐ، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ہر چیز پر اطاعتِ خدا اور رسولؐ کو ترجیح دی اور وصیتِ رسولؐ پر عمل کیا۔ قابلِ غور امر یہ ہے کہ ”رسولؐ خدا نے حضرت علیؓ کو صبر کرنے کا حکم کیوں دیا؟“ تو اس کی وجوہات یہ ہیں۔ (۱) یہ کہ حضرت رسولؐ خدا عظم و ہی سے اور وحیِ الہی سے، آنے والے تمام

واقعات کو پوری طرح جانتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر علیؑ تلوار اٹھائیں گے تو مدینے میں سخت خونریزی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اور مدینہ حرم مصطفیٰؐ ہے اس میں جنگ و جدال، فساد و قتال اور خونریزی کرنا قطعاً حرام ہے۔ اگر علیؑ تلوار اٹھائیں گے تو شہر مدینہ کی حرمت برباد ہو جائے گی (۲) یہ کہ اگر مسلمانوں کے باہمی جہال و قتال اور خانہ جنگی سے ملکی امن تباہ ہوا تو مرکز اسلام (مدینہ) متزلزل ہو جائے گا اور پھر غیر مسلم حکومتوں کو منافقین کی مدد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے اور حدیث منورہ پر قبضہ چاہنے کا موقع مل جائے گا (۳) یہ کہ رسول خدا کو خوف تھا کہ اگر نو مسلم لوگ، مسلمانوں کی خانہ جنگی اور علیؑ جیسی ہستی کے ہاتھوں مسلمانوں کی تباہی دیکھیں گے تو وہ لوگ کہیں اسلام بھجھوڑ کر مرتد نہ ہو جائیں (۴) یہ کہ اگر علیؑ، آپ کی وفات ہوتے ہی حکومت حاصل کرنے کے لئے لڑیں گے تو لوگ علیؑ کو (معاذ اللہ) خود غرض اور حریص حکومت سمجھیں گے۔ اور ان کو ہرگز اپنی برحق نہ مانیں گے۔ اس طرح مقصد حدیث تقلید فوت ہو جائے گا۔ اور لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے (۵) حضرت

علیؑ یہی وجہ ہے کہ آئندہ واقعات اور بغاوتوں پر مدبرانہ نظر رکھتے ہوئے حضرت علیؑ نے مدینہ منورہ کی حرمت کو بچانے کے لئے کوفہ کو دار الحکومت قرار دینا تبدیلی و اصلاح کی دو سری وجہ کو فہم کا چھاونی بنا لیا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ چھاونی پر پورا کنٹرول رہے۔ اور ایک مقصد تبلیغ اسلام تھا۔ چونکہ کوفہ کا محمل وقوع ایسا تھا جس سے مختلف اطراف کو راستے جاتے تھے۔ اور ان ہی راستوں سے مختلف شہروں اور ملکوں سے لوگ بغرض تجارت کوفہ میں آتے تھے۔ اس لئے حضرت علیؑ نے چاہا کہ کوفہ میں رہ کر ان لوگوں کو بھی پیغام ہدایت دیا جائے اور ایک وجہ یہ تھی کہ مدینہ کی نسبت کوفہ، شام اور دوسرے صوبوں سے قریب تھا جہاں بغاوت یا شورش ہونے کا امکان تھا۔ اس لئے جناب امیرؑ نے تسری فاصلے پر رہ کر کنٹرول کرنا زیادہ آسان بنانے کے لئے کوفہ کو دار الحکومت قرار دیا۔

رسولؐ خدا یہ بھی جانتے تھے کہ علیؑ کے ساتھی صرف چند اشخاص ہی ہوں گے۔ اسی صورت میں اگر علیؑ جنگ کرینگے تو ممکن ہے کہ حضرت علیؑ اور جنسین اُسی وقت شہید ہو جائیں اور سلسلہ ہدایت و امامت منقطع ہو جائے جسے قائم رکھنا اور نسل رسولؐ کا باقی رہنا نہایت ضروری تھا۔ پس ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرگادہ عالم نے حضرت علیؑ کو صبر کرنے کی ہدایت فرمائی تھی اور حضرت علیؑ نے حکم رسولؐ کو جانِ ایمان سمجھتے ہوئے صبر کیا۔ اور بالکل پُرمان رہتے ہوئے وقت گزارا۔ حضرت علیؑ کو فلاح اسلام ہی منظور تھی حضرت علیؑ، دین کے مقابلے میں دنیا کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ واقعہً سقیفہ کے بعد الوُصفیاء نے حضرت علیؑ کے پاس آکر یہ کہا تھا کہ "اگر آپ چاہیں تو میں مدینہ کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔" اُس وقت حضرت علیؑ نے الوُصفیاء کو جو جواب دیا تھا وہ علیؑ کی سیاست پر خوب روشنی ڈالتا ہے۔ آپؑ نے فرمایا: "تو کب سے اسلام کا خیر خواہ بن گیا؟ تو نے ہمیشہ اسلام کی بدخواہی کی ہے مجھے تیری ہمدردی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔" سبحان اللہ! یہ ہے علیؑ کی سیاست۔ دنیا کے عام سیاستدان ایسے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں مگر علیؑ ایسے نہیں تھے کیونکہ ان کا دامنِ عمل و سیاست خود غرضی اور ابنِ الوقتی سے قطعاً پاک تھا۔ علیؑ نے حرص و ہوسِ امتداری کی بجائے وصیتِ رسولؐ پر عمل کرتے ہوئے صبر کیا اور اسلام کو بہت بڑی تباہی سے بچا کر اسلام اور اہل اسلام پر احسانِ عظیم فرمایا۔

لیکن کسی شخص کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ حضرت علیؑ نے زبان سے بھی اظہارِ حق نہیں فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے خونِ ریزی و فساد و جنگ کی بجائے پُرمان احتجاج اور زبان سے اظہارِ حق ہی کا راستہ اختیار فرمایا نہایت ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ اہل سنت ابنِ قتیبہ دینوری نے لکھا کہ "حضرت علیؑ کو حضرت ابوبکر کے پاس لایا گیا اور اس وقت علیؑ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسولؐ خدا کا بھائی ہوں۔ پس حضرت علیؑ سے کہا گیا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کرو تو حضرت علیؑ نے فرمایا۔

"اس امر کا تم سے زیادہ حق وار میں ہوں۔ میں ہرگز تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ اؤ تم

لوگوں کے لئے بہت زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم میری بیعت کرو۔ تم نے اس امر حکومت کو انصار سے لیا اور انصار کے اوپر نبی سے قربت کو حجت (دلیل) لائے اور تم اس (امر حکومت) کو ہم اہل بیت سے ناجائز طور سے چھین رہے ہو۔ کیا تم نے ہی مکان میں کیا تھا کہ تم انصار کی نسبت حکومت کے زیادہ حقدار اس لئے ہو کہ محمد تم (قریش) میں سے تھے پس انھوں (انصار) نے تمہیں نگام عطا کر دی اور تمہاری حکومت کو مان لیا پس تو اب میں وہی حجت (دلیل) تم پر قائم کرتا ہوں کہ جو تم نے انصار پر قائم کی تھی وہ اس طرح کہ ہم زندگی اور موت (دونوں حالتوں) میں رسول خدا کے زیادہ قریبی ہیں۔ پس (اس دلیل کے بعد) اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ ورنہ تم جان بوجھ کر ظلم کر رہے ہو! آگاہ ہو جاؤ؟

پس حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے کہا: "جب تک تم بیعت نہیں کرو گے تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا" تو حضرت علیؓ نے فرمایا: "خوب دودھ دودھ لے تو اس میں حصہ دار سے (یعنی شریک خلافت ہے) اس کے لئے آج (حکومت کو) مضبوط کر لے کیونکہ کل وہ اسے تیری طرف پھیرنے کا (یعنی حکومت تجھے دے جائے گا) پھر حضرت علیؓ نے فرمایا: "خدا کی قسم! اے عمر! میں تیرے قول کو ہرگز قبول نہیں کروں گا اور ہرگز اس (ابوبکر) کی بیعت نہیں کروں گا!"

حضرت علیؓ نے اُس کے بعد ابوعبیدہ ابن جراح کے جواب میں فرمایا: "اے گردہ مہاجرین! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سلطنت عرب میں ہے اس کو حضرت اُمّ کے گھر سے باہر نہ لگاؤ اور اپنے گھروں کی طرف نہ لے جاؤ۔ اور حضورؐ کے خاندان کا جو مقام لوگوں میں ہے اُسے اُس مقام سے اور اُس کے حق سے نہ ہٹاؤ۔ پس خدا کی قسم ہے اے گردہ مہاجرین! اس سلطنت کے سب سے زیادہ حق دار ہم ہیں۔ ہم اہل بیت ہیں اور اس حکومت کے ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ ہم کتاب اللہ کے فارسی، دین خدا میں فقیہ، رسول خدا کی سنتوں کے عالم، امر دُعایا پر مطلع، اُن سے بُرے امور کو دفع کرنے والے اور ان کے درمیان مساوی تقسیم کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم۔ یہ تمام چیزیں ہم ہیں

موجود ہیں۔ پس تم اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ورنہ راہِ خدا سے گمراہ ہو جاؤ گے اور حق سے دور ہونے میں بڑھتے ہی جاؤ گے۔“

پس بشیر بن سعد انصاری نے کہا: ”اے علیؑ اگر آپؐ اس کلام کو انصافاً نے ابوبکرؓ کی بیعت سے پہلے سن لیا ہوتا تو آپؐ کی مخالفت نہ کرتے (یعنی آپؐ ہی کی بیعت کرتے)“ تو حضرت علیؑ نے فرمایا: ”تو کیا (تیرا مطلب یہ ہے کہ) میں حضورؐ کو آپؐ کے اہلبیتؑ کی موجودگی میں بے دفن چھوڑ دیتا ہوں؟ آپؐ کو دفن نہ کرتا ہوں اور (حضورؐ کو بے گور و کن چھوڑ کر) لوگوں سے حضورؐ کی سلطنت کا جھگڑا کرتا ہوں؟“ (الامام والسیاستہ ص ۱۲۱ اور تاریخ اعمش کو فی ص ۱۱۱) علاوہ ان میں صحیح بخاری جلد ۳ ص ۳۵ اور صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۱ میں ہے کہ ”حضرت علیؑ نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ ”تم نے اس امر میں ہم پر استیاد کیا حالانکہ رسولؐ خدا سے ہماری قرابت کی وجہ سے ہم اپنا حق جانتے تھے“ (زیادہ ثبوت کے لئے تاریخ الامم والملوک ابن جریر مطبوعہ مصر جلد ۳ ص ۲۰۲ بھی دیکھئے)۔

اجماع ثابت نہیں | حکومت سقیفہ کو برحق ثابت کرنے کے لئے لوگ

”اجماع“ کو دلیل بناتے ہیں اور اس طرح سے اُسے ”جمہوری“ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اجماع نہیں تھا۔ کیونکہ اُس میں حضرت علیؑ اور دیگر بنی ہاشم اور کئی اصحاب شامل نہ تھے اور حقیقتاً فقہ ص ۱ میں فقہ حنفی کی کتاب شرح وقایہ اردو ص ۲۷ سے منقول ہے کہ ”ایک شخص کا مخالف ہونا بھی مانع العقاد و اجماع ہے“ یعنی اگر ایک شخص بھی مخالف ہو تو اجماع نہیں ہوا۔ مزید ثبوت کے لئے نور الانوار مطبوعہ یوسفی لکھنؤ ص ۲۲، شرح مسلم نووی جلد ۸ ص ۲۴ اور اسی شرح نووی کے ص ۲۵ پر ہے کہ ”اجماع بعد اختلاف کے اجماع نہیں رہتا“ کتاب الایمان مولانا ابن تیمیہ مطبوعہ مصر ص ۱۵ میں ہے کہ ”جس اجماع میں مومنین میں سے کوئی ایک شخص بھی مخالفت نہ ہو تو وہ قطعاً حق ہے“ تو ثابت ہوا کہ اجماع وہی مانا جاسکتا ہے جس میں ایک شخص بھی مخالفت نہ ہو۔ لیکن جب مخالفت

موجود ہوں تو ”اجماع“ نہیں۔

قول ابن حزم | ابن حزم نے ”محلی“ سفر خامس و سابع، مسئلہ نسخ القرآن ۲۸۷ میں لکھا ہے کہ ”ہر اس اجماع پر اشد کی نعت ہے جس سے

علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ رہنے والے صحابی باہر ہوں“ یعنی جس اجماع میں علیؑ اور ان کے ساتھی صحابہ شامل نہ ہوں وہ اجماع ملعون و مردود ہے۔

ملا معین لاہوری کا قول | اسی سلسلے میں وراست البیت ص ۲۳۹ میں شیخ محمد معین لاہوری کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں

”لا اجماع بمخالفة اهل البيت“ یعنی اہل بیت کی مخالفت موجود ہو تو کوئی اجماع نہیں۔“

”اجماع“ کا صحیح مفہوم | محلی ابن حزم مطبوعہ مصر جلد ۱، مسئلہ ۹۷ میں لکھا ہے کہ ”والاجماع انما هو اجماع

جميع المؤمنين لا اجماع بعضهم... الخ“ یعنی ”اجماع“ صرف وہی ہے جو تمام مومنین کا اجماع ہو نہ کہ بعض کا اجماع“

امام احمد حنبل کا فتوے | علامہ ابن اقیم اعلام الموقعین جلد ۱ صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں ”عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں

نے اپنے والد یعنی امام احمد بن حنبل سے سنا کہ کسی مسئلے میں اجماع کا جو بھی دعویٰ کیا جائے وہ جھوٹ ہے اور جو شخص ”اجماع“ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے“

علامہ وحید الزماں کا اجماع سے انکار | تسہیل القاری پارہ ۱ ص ۸۲۲ میں علامہ وحید الزماں نے وجود

اجماع کا بھی انکار کیا ہے اور اس کے تحت ہونے کا بھی۔

نواب صدیق حسن قنوجی بھوپالی کہتے ہیں | کہ جب نقطہ ایک مجتہد اہل اجماع کی مخالفت

کرنے تو مذہب جمہوریہ ہے کہ وہ نہ تو اجماع ہوتا ہے اور نہ تحت۔

مندرجہ بالا تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ جس میں مخالفت ہو وہ اجماع نہیں۔ اور حضرت علیؑ و دیگر نئی ہاشم کا اختلاف اور عدم شمولیت جلسہ ستیفہ بالکل ظاہر ہیں جیسا کہ ”الامامۃ والسیاستہ“ کی عبارتیں پہلے اسی سلسلے میں پیش ہو چکیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ بیعت ابوبکر کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی تادم وقات بیعت نہیں کی بلکہ مخالف ہی ہے ثبوت کے لئے دیکھئے۔

”استیعاب ابن عبد البر ترجمہ سعد بن عبادہ۔ صواعق محرقة ص ۷۰ حواہ ایحوان و میری جلد ۱ ص ۱۸۵“

پس جب مخالفت حکومت ستیفہ ثابت ہے تو ”اجماع“ ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جمہوریت کی دلیل بنتی ہے جبکہ محض بیعت کے لئے زبردستی کرنے کی روایات بھی ملتی ہیں بلکہ یہاں تک ثابت ہے کہ محض بیعت نہ کرنے پر سعد کے قتل کا فتویٰ بھی دے دیا گیا تھا (نہایہ ابن اثیر جلد ۲ ص ۲۵ اور سیرۃ حلبیہ جلد ۲ ص ۳) اور جناب فاطمہؑ زہراؑ کے دروازے پر ہاک بھکیاں دینا بھی ثابت ہے (دیکھئے الملل والنحل مصنفہ ابو الفتح عبد الکریم شہرستانی مطبوعہ لمبئی جلد ۲ ص ۳۵) الامامۃ والسیاستہ ابن قتیبہ مطبوعہ مصر جلد ۱ ص ۲۰۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب علامہ ابن عبد البر مطبوعہ حیدرآباد دکن جلد ۱ ص ۳۳، منتخب کفر العمال برہاشیہ منہ احمد جنبل مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۴۵

پس ایسی تشدد دانہ کار روایوں کو ”جمہوریت“ کہنا بڑی عجیب بات ہے۔

ایک شاندار نکتہ | منہاج السنۃ ابن تیمیہ جلد ۲ ص ۲۱۶ (بحوالہ فلک النجیۃ ص ۲۱۹) سعد بن عبادہ کے ساتھ جناب بن منذر صحابی کا بیعت ابوبکر سے منکر ہونا لکھا ہے اور پھر صفحہ کے حق میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔

پس ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت سعدؓ حضرت ابوبکر کے مخالف اور ان کی بیعت کے منکر ہو کر حجت میں جاسکتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ”خلافت ستیفہ“

کو تسلیم کرنا ضروری نہیں اور اس کے منکر کو جنت ملے گی۔

حضرت علیؑ پر بیعت کا الزام | "خلافت" سقیفہ کو برحق ثابت کرنے کے لئے کئی روایتیں بنائی گئیں جن میں

سے بعض میں یہ بات بھی گھڑی گئی کہ حضرت علیؑ نے بھی بیعت کر لی تھی (نمود باللہ من ذالک) تو ہمارا جواب یہ ہے کہ الامامت والسیاستہ کی عبارت سے اس کے بالکل خلاف ثابت ہو چکا ہے یعنی حضرت علیؑ نے خدا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ہر کو بیعت نہیں کروں گا۔ اگر علیؑ اس بیعت کو جائز سمجھتے تو ہرگز خدا کی قسم نہ کھاتے شہر خدا کی قسم یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ اس بیعت کو قطعاً ناجائز سمجھتے تھے اور علیؑ بھی قسم شکنی نہیں کر سکتے تھے۔

انکار سیرت شیخین | علاوہ ان میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر حضرت علیؑ حکومت سقیفیہ یا اس کے بعد کی حکومت کو برحق سمجھتے اور ان دونوں کی سیرت کو اسلام کے عین مطابق اور سنت اللہ و سنت رسولؐ کے موافق سمجھتے تو شوریٰ میں ان کی سیرت سے انکار نہ کرتے جس کا ذکر مریع ثبوت ابھی پیش کیا جائے گا۔

حضرت زہراؑ کا غضب | اور جناب فاطمہؑ زہراؑ بھی ان دونوں سے ناراض ہی رہیں اور یہ وصیت فرمائیں کہ وہ دونوں میرے جنازے پر بھی نہ آنے پائیں۔ ناراضگی اور مخالفت شرکستہ جنازہ کا ثبوت حسب ذیل کتابوں میں دیکھئے۔

"الزہراء عمر ابوالنعمان ۸۹ تا ۹۲، الامامت والسیاستہ ابن قتیبہ ص ۱۵، تاریخ البلاد ترجمہ صحیح بخاری مطبوعہ احمدی لاہور کتاب المغازی باب الخس ۱۲ ص ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۳، ترجمہ صحیح مسلم مطبوعہ مکتبہ شعیب کراچی جلد پنجم کتاب الجہاد والسیارہ ص ۱۵، ردیہ صادقہ شمس العلماء زہراؑ جلد ۱ ص ۱۲۲، استیعاب ابن عبد البر مطبوعہ برجاشیا ص ۱۲۲، ابن حجر جلد ۲ ص ۳۴۹، اشعۃ اللمعات شیخ عبد الحق محدث دہلوی مطبوعہ ولکھنؤ

جلد ۲۴ باب الف، براہین قاطعہ فارسی ترجمہ صواعق محرقة ابن حجر کی مطبوعہ نوکشتہ ص ۲۱۔

حضرت زہرا کی فریاد | اور حضرت فاطمہ زہراؑ نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے ہر نماز میں بدعا کروں گی (الاماتہ والسیاست)

اور یہ بھی فرمایا کہ ”جب میں اپنے بابائے ملاقات کروں گی تو تمہاری شکایت کروں گی (الزہراؑ عمر ابو النضر) اور زہراؑ نے یہ بھی فریاد کی تھی ”اے بابا! اے اللہ کے رسول! آپ کی وفات کے بعد ان دونوں کے ہاتھوں مجھ پر کیا مصیبتیں پڑ گئیں“ اور فاتون جنت روتی ہی دنیا سے چلی گئیں فرمایا کرتی تھیں کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دونوں پر پڑ جاتیں تو وہ راتوں میں بدل جاتے۔“

پس اگر علیؑ و زہراؑ کی ناراضگی ہی سے ”جمہوریت“ مراد ہے تو وہ واقعی جمہوریت ہوگی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حکومت سقیفہ ہرگز جمہوری نہ تھی اور جمہوریت کا تو وہاں نام و نشان تک نہ تھا۔ نہ کوئی اجماع ہوا اور نہ ہی انتخابات ہوئے جمہوریت کہاں تھی؟

حضرت علیؑ کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی | حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تھا کہ

”خوب وہ لے تیرا بھی اس میں حصہ ہے آج تو اس کی حکومت مضبوط کر کے کل یہ تجھے دے دے گا“ حضرت علیؑ ان کے پروکراموں کو اچھی طرح جانتے تھے پس حضرت علیؑ کی پیشین گوئی کے مطابق حاکم سقیفہ نے ”جمہوریت“ کے سرسرخلاف محض نامزدگی کے ذریعے حضرت عمرؓ کو حکومت منتقل کر دی۔ تحریر نامزدگی حضرت عثمان سے لکھوائی تھی، اس طرح احسان سقیفہ اور دیگر احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ حضرت عمرؓ کا مقرر بھی انتخابات کے ذریعے نہیں ہوا۔ اور جب حضرت عمرؓ کا آخری وقت آیا (فیروز الاولو نے ٹیکس کی وجہ سے خیر مار دیا) تو جلتے ہوئے چھوڑ کر مجلس شوریٰ بند گئے۔ اصل میں وہ حضرت عثمان ہی کو مقرر کرنا چاہتے تھے کیونکہ انکی نامزدگی میں حضرت عثمان نے بڑا حصہ لیا تھا اور حضرت ابو بکرؓ آخری وقت بیماری کی وجہ سے

جب تحریرِ باز مدگی حضرت عمرؓ لکھواتے لکھواتے یہوش ہو گئے تو حضرت عثمانؓ نے راز دل ہونے کی وجہ سے حضرت عمرؓ کا نام خود لکھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کو جب افادہ ہوا تو پوچھا کیا کھل حضرت عثمانؓ نے بتایا کہ میں نے حضرت عمرؓ کا نام لکھ دیا ہے تو حضرت ابو بکرؓ بہت خوش ہوئے اور اس بات پر حضرت عمرؓ کے دل میں بھی حضرت عثمانؓ کے لئے جذباتِ تشکر و احسان مندی موجزن ہو گئے۔ اس لئے وہ حضرت عثمانؓ ہی کو نامزد کرنا چاہتے تھے ورنہ حضرت علیؓ میں کوئی کمی نہ تھی۔ خود عمرؓ اپنی حکومت کے دوران حضرت علیؓ سے مشکل مسائل پوچھنے کے محتاج رہے اور تسلیم کرتے رہے کہ ”اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمرؓ ہلاک ہو جاتا“ حضرت عمرؓ کا یہ قول کتاب ”ذکر حسینؓ“ از مولانا کوشنریازی میں بھی موجود ہے تو آخر اب علیؓ میں کیا کمی تھی؟ (معاذ اللہ)

پس صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بات حضرت عمرؓ کی پالیسی کے خلاف تھی کہ حضرت علیؓ کو حکومت ملے لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہیں لوگ اعتراض نہ کریں کہ علیؓ کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اس لئے انہوں نے حضرت عثمانؓ کو براہِ راست نامزد کرنے کی بجائے ”شوری“ والی تدبیر کو بہتر سمجھا اور ان میں حضرت علیؓ کو اسی لئے شامل کیا کہ جب علیؓ (برائے نام) اس میں شامل ہو جائیں گے تو لوگ یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ علیؓ خود شوری میں شامل تھے۔ پس ”شوری“ کے چھ آدمی جو مقرر ہوئے ان کے نام یہ ہیں:-

(۱) حضرت علیؓ (۲) حضرت عثمانؓ (۳) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (۴) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۵) حضرت زبیر بن عوامؓ (۶) حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ

پھر حضرت عمرؓ نے ابو طلحہؓ انصاری کو مجلسِ شوریٰ کے انتظام پر مقرر کیا اور ابو طلحہؓ کو ہدایت کی کہ میرے انتقال کے بعد نبیؐ بی عالت کے جیسے میں ارکانِ شوریٰ کو جمع کرنا اور ان کو بیکار کر دینا کہ وہ مقررہ وقت کے اندر فیصلہ کر لیں۔ اگر تمام ارکان باتفاق رائے ایک کو منتخب کر لیں تو بہتر ورنہ پانچ ایک طرف ہوں اور ایک مخالف ہو تو اس کو قتل کر دینا اور اگر چار متفق ہوں اور دو مخالف تو ان دو کو قتل کر دینا“ ملاحظہ ہو تاریخ احمدی ص ۱۲۔

اکیس ایسے اختلاف پر قتل کا حکم دینا "جمہوریت" ہے؟
 پھر ہدایت کی کہ اگر تین ایک طرف ہوں اور تین دوسری طرف تو میرے بیٹے
 عبداللہ کو ثالث کھڑا ناوہ جس فریق کے حق میں رائے دے "خلیفہ" کا انتخاب اس
 فریق کی رائے کے مطابق کیا جائے! (یعنی گویا صرف عبداللہ بن عمر کی رائے جمہور
 کی رائے قرار پاگئی! کیا اسے جمہوریت مانا جاسکتا ہے؟) اور پھر عبداللہ کو ہدایت
 دی کہ اکثریت کا ساتھ دینا لیکن برابری کی صورت میں عبدالرحمن بن عوف والی پادہ
 کا ساتھ دینا۔ (تاریخ طبری جلد ۲ ص ۲۵۵)

پس جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو حسب پروگرام حجرہ حضرت عائشہ میں
 "شوری" منعقد ہوا۔ طلحہ اور سعد نے اپنا حق رائے حضرت عثمان کو دے دیا۔ زبیر
 نے اپنی رائے حضرت علیؓ کو دے دی۔ پھر تین امیدوار رہ گئے۔ حضرت علیؓ، حضرت
 عثمان اور عبدالرحمن بن عوف۔ پس عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علیؓ اور حضرت
 عثمان سے کہا کہ مجھے ثالث مان لو۔ حضرت عثمان نے فوراً قبول کر لیا (کیونکہ اُن کو تو اپنے
 موافق پروگرام کا علم تھا ہی) لیکن حضرت علیؓ کو بھی علم وہی تھا اور آپؐ تو محض اتمام
 حجت کے لئے شریک شوری ہوئے تھے کہ لوگ یہ بہانہ بنائیں کہ "علیؓ جب گھر
 ہی میں بیٹھے رہیں اور فیصلے کے وقت آئیں ہی نہ۔ تو کسی کا کیا قصور؟" تو حضرت
 علیؓ نے شرط عائد کر دی کہ اگر تم عہد کر دو کہ حق سے بے راہ نہیں ہو گے اور اس
 معاملہ میں عثمان سے اپنی رشتہ داری کا لحاظ نہ کرو گے تو منظور کروں گا۔ عبدالرحمن نے
 کہا ہاں ایسا ہی ہو گا۔ جب عبدالرحمن کو ثالثی کا اختیار مل گیا اس وقت حضرت علیؓ
 کے حامیوں نے کہا کہ اگر تم تفریق و انتشار سے بچنا چاہتے ہو تو حضرت علیؓ کو خلیفہ
 تسلیم کرو۔ حضرت عمار یاسرؓ، حضرت مقدادؓ نے اس بات کی تائید کی۔ دوسری نظر
 حضرت عثمان کے حامیوں نے اُن کی حمایت میں شور مچایا۔ جلسہ میں ہنگامے کی سی
 صورت پیدا ہو گئی۔ تو عبدالرحمن نے کہا "اے لوگو! خاموش ہو جاؤ!" پھر حضرت
 علیؓ سے کہا "آپ یہ عہد کریں کہ اللہ کی کتاب، سنت رسولؐ اور سیرت شیخین پر

عمل کریں گے۔ اب پھر حضرت علیؑ کی ثابت قدمی کا امتحان تھا۔ اگر ایک عام سیاستدان ہوتا تو جو س اقتدار میں فوراً تسلیم کر لیتا۔ بعد میں کسی چیز پر عمل کرتا یا نہ کرتا۔ اس وقت ابن الوقتوں کی طرح اپنا کام نکال دیتا۔ لیکن علیؑ اپنے ایمان پر پوری طرح ثابت قدم تھے۔ خیر سیاست الہیہ تھے۔ آپؑ نے اپنے ایمان کے عین مطابق فرمایا "سُنَّتِ اللہِ اَوْ سُنَّتِ رَسُوْلٍ پَرِ عَمَلِ کروں گا۔ جہاں تک میرے علم و طاقت کی رسائی ہے" یعنی "سیرتِ شیخین" ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ (شرح فقہ اکبر ملا علی قاری) صاف ظاہر ہے کہ حضرت علیؑ کی نظر میں "سیرتِ شیخین" پیروی کے قابل نہ تھی۔ اور سُنَّتِ اللہِ اور سُنَّتِ رَسُوْلٍ سے مختلف چیز تھی ورنہ حضرت علیؑ ضرور تسلیم کر لیتے۔ پھر حکومت کیوں چھوڑتے؟ اور علاوہ ازیں اگر "سیرتِ شیخین" مطابق سُنَّتِ رَسُوْلٍ اور سُنَّتِ اللہِ ہوتی تو عبد الرحمن کو اس کی علیحدہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیونکہ پھر اس کی ضروریات سُنَّتِ خدا اور سُنَّتِ رَسُوْلٍ ہی میں آجاتیں حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت علیؑ ان دونوں کی حکومتوں اور سیرتوں کو سُنَّتِ خدا اور رَسُوْلٍ کے خلاف سمجھتے تھے اسی لئے احتجاج کرتے رہتے تھے۔ اب اگر اس شرط کو مان لیتے تو وہ دونوں برحق ثابت ہو جاتے اور علیؑ کا برسوں کا احتجاج سداۃً باطل ثابت ہو جاتا۔ پس علیؑ نے اس شرط کو ناجی سمجھ کر رد کر دیا۔

نہایت اہم اور قابل غور نکتہ | حضرت عمرؓ نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں صرف "قرآن" کافی ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن

عوف کو صرف قرآن کافی نظر نہ آیا بلکہ قرآن و سُنَّتِ رَسُوْلٍ دونوں بھی کافی معلوم نہ ہوئیں اور سیرتِ شیخین کی بھی ضرورت پڑ گئی۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمرؓ کے اس دعوے کو کہ "صرف قرآن کافی ہے" بالکل مسترد کر دیا اور ثابت کر دیا کہ حضرت عمرؓ کا دعویٰ درست نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جاتے کہ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمرؓ کا دعویٰ مسترد کر کے غلطی کی اور حضرت عمرؓ کا دعویٰ درست تھا تو پھر حضرت عثمانؓ نے کیوں نہ لکھا کہ "لے عبد الرحمن! تم تین چیزوں کی شرط کیوں

پیش کرتے ہو؟ کیونکہ صرف قرآن کافی ہے۔ اسی پر عمل کرنے کی شرط پیش کر دو۔ اور اسے عبدالرحمنؓ تم تو حضرت عمرؓ کے پیروکار ہو ان کے قول پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ صرف قرآن پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟" لیکن ٹوکنے کی بجائے حضرت عثمانؓ نے تینوں بیوروں پر عمل کا وعدہ کر لیا اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ حضرت عثمانؓ نے بھی حضرت عمرؓ کا وہ قول غلط تسلیم کر لیا کہ صرف قرآن کافی ہے "مگر تعجب تو یہ ہے کہ پھر حضرت عمرؓ کی پیروی کی شرط بھی مان لی! اگر پیروی کرنا تھی تو صرف قرآن کو کافی کیوں نہ سمجھا؟ اور اگر صرف کتاب خدا کافی نہ سمجھتے تھے تو پھر حضرت عمرؓ کی پیروی چر معنی؟

پس ایسی بے سرو پا باتیں نہ تو سنتِ خدا ہیں اور نہ سنتِ رسولؐ ہیں اور نہ ہی ان کو جمہوریت کہا جاسکتا ہے۔

الحق قرآن حکومتوں کا کوئی ایک اصول و قاعدہ نہ تھا۔ قاعدہ تشکیل حکومت مقیدہ بقول حضرت عمرؓ "ناگمانی" تھا۔ قاعدہ حکومت دوم "نامزدگی" قاعدہ حکومت سوم "شوری" یعنی جیسا موقع دیکھا اپنی سیاسی مصلحتوں کے مطابق خود ہی بنا کر چلا دیا۔ اور اپنا کام نکال لیا۔ بھلا ان قاعدوں میں جمہوریت کہاں ہے؟ کیا ان تینوں حکومتوں کے لئے کبھی عام انتخابات ہوئے تھے؟ جب نہیں ہوئے تو "جمہوریت" کا نام ان حکومتوں پر کیسے چسپاں ہو سکتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ نہ تو وہ تینوں حکومتیں جمہوری تھیں اور نہ ہی "جمہوریت" چلانا رسولؐ کا مقصد تھا۔ ورنہ رسولؐ خدا "خلافت" کو قریش میں منحصر قرار نہ دیتے۔ لیکن رسولؐ خدا کی حدیثیں صحاح ستہ میں موجود ہیں کہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے "امراء قریش" میں سے ہوں گے" ان ارشادات کے مطابق اسلام میں "جمہوریت" ہرگز نہیں ہے۔ اور حضورؐ کے بعد کی تینوں حکومتیں نہ منصوص تھیں نہ جمہوری نہ اجماعی جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ "اجماع" ہرگز نہیں ہوا۔

ان تینوں حکومتوں کی تشکیل سے جو نتائج نکلتے ہیں ان میں قابل غور امر یہ ہے کہ

کہ حضرت عمرؓ نے جن چھ آدمیوں کو مقرر کیا۔ غیر شیعہ حضرات کی ”عشرۃ مبشرہ“ کی روایات کے مطابق ان سب کو ”یقینی“ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے کہا کہ ”ان میں سے اگر ایک خلاف کرے اسے قتل کر دینا اگر دو مخالفت کریں دو کو قتل کر دینا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ ”عشرۃ مبشرہ“ والوں کا قتل بھی جائز سمجھتے تھے۔ پس ایسی سیاست کو ”جمہوریت“ کہنا کیونکر درست ہے؟ اور شورے میں تین دن تک حکومت کا فیصلہ نہیں ہوا تو گزارہ ہو گیا مگر وفات رسولؐ کے دن اتنی گنجائش بھی نہ تھی کہ جنازہ رسولؐ دفن ہو جائے اس کے بعد حکومت کا تصفیہ ہو جائے۔ عجیب سیاست تھی۔ شوری کا اصل بھید اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے جو تاریخ طبری میں مرقوم ہے کہ جب پہلا دن گزر گیا اور کوئی فیصلہ نہ ہوا تو سعد بن ابی وقاص نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا ”معلوم ہوتا ہے کہ تم میں ضعف آگیا ہے جو تمہاری رائے ہے سو کر ڈالو۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ عمرؓ کیا چاہتے تھے“ پس صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو چاہا تھا وہی عبدالرحمن بن عوف نے کیا۔ اور یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خواہش کے مطابق وہ ارکان شوریٰ مقرر کئے جن میں سے تین حضرت عثمان کے حامی جان بوجھ کر رکھے یعنی عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص دونوں حضرت عثمان کے رشتہ دار ہی تھے اور طلحہ بھی حامی تھے۔ تو حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ ارکان اور پروگرام کے مطابق یہ بات یقینی تھی کہ حضرت عثمان مقرر ہو جائیں گے اور حضرت علیؓ کو بلے نام اس لئے رکھا کہ لوگوں کے متہبت نہ ہو جائیں کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن حضرت علیؓ نے وہاں بھی احتجاج و اظہار حق فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔

”یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہلکے حق سے ہمیں ہٹانے کے لئے زیادتی کی اور ہمیں ہلکے حق سے علیحدہ کیا۔“

پس حضرت علیؓ نے صاف بتا دیا کہ شوریٰ میں بھی ہمارا حق دیا گیا۔ حضرت عثمانؓ ۷۰ برس کی عمر میں حکومت پر قابض ہوئے اور ان کا دور بنی امتیت

کے لئے تو بہت ہی خوشحالی اور دولت مندی و نفع اندہی کا دور تھا لیکن عوام الناس
 دکھی تھے کیونکہ بنی امیہ کو (جو حضرت عثمان کے اقربا تھے) اتنا نواز گیا کہ ولید اور عبداللہ
 بن ابی مرہج جیسے فاسق و فاجر اور شرابی گورنر بنائے گئے جو شراب پی کر ناز پڑھانے
 لگے (استیعاب جلد ۵ ص ۵۹۶، تاریخ خلفاء سیوطی، بجاہی پٹا ص ۳۳ مطبع احمدی
 لاہور) مردان جیسا راندہ درگاہ رسول جس پر (بقول حضرت عائشہ بھی) رسول خدا
 نے لعنت کی تھی۔ حکومت کی مہر سپرد کر کے فساد عام بنا دیا گیا جس نے حضرت محمد
 بن ابی بکرؓ کے قتل کا پردہ لکھ کر مہر لگائی اور روانہ کر دیا۔ (خلافت و ملوکیت پر
 اعتراضات کا تجزیہ مرتبہ غلام علی ص ۴۸، المہدیہ ابن کثیر جلد ۵، العبر فی خبر من غیر
 جز اول ص ۳ مؤلف ذہبی۔ تاریخ خلفاء سیوطی۔ تاریخ کامل ابن اثیر) اصحابِ رسولؐ
 پر ستم ہوتے۔ ابوذر غفاریؓ کو زبدہ جلا وطن کیا گیا (مجمع بخاری پٹا ص ۱۳ مطبعہ احمدی
 لاہور۔ اردو ترجمہ تمدن اسلام ج ۱ زیدان حصہ دوم ص ۱۵)

حضرت عمار بن یاسرؓ کو تختہ مشق ستم بنایا گیا (تاریخ اعظم کوئی تاریخ اسلام
 علامہ شباسی ص ۶۶، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی پسلیاں توڑی گئیں (تاریخ اسلام
 جلد ۳ ص ۱۳۱)۔

ان تمام واقعات نے عوام کو دکھی کر دیا تو عوام ان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں
 تک کہ حضرت عثمان کو حکومت دینے والے عبدالرحمن بن عوف تک مخالف ہو گئے۔
 (عقد الفرید ج ۳ ص ۶۹)

اور حضرت عائشہ تو پہلے ہی حضرت عثمان کے قتل کا حکم دیا کرتی تھیں۔

(شرح ابن ابی الحدید جلد ۲ ص ۴۴، تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۵)

پس ان واقعات کا نتیجہ ہوا کہ عوام نے گمیراؤ کر لیا اور جہرت عثمان قتل
 ہو گئے۔ مگر عوام کے مطالبے کے باوجود مردان کو ان کے حوالے نہ کیا۔

الغرض غلط قیادت کی آزمائش و نتائج نے اُسٹانوں کے احساسات کو چھوڑا
 اور یہ احساس اُبھرا کہ قیادت ایسے حاکم کے ماتحتوں ہونا چاہیے جو عوامی فلاح و بہبود

اور اجتماعی مفاد پر نظر رکھتے چنانچہ اب نگاہیں حضرت علیؑ کی طرف اٹھیں۔ جمہور جاگا اور ضمیر بیدار ہوئے۔ کردار علویؑ کی اعتدال پسندی اور اُصول شناسی کی قدر معلوم ہوئی چنانچہ باتفاق رائے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب میر علیہ السلام سے خلافت کی درخواست کی جائے۔ ایک وفد حضرات زیرِ ملاحظہ کی قیادت میں آپؑ کی خدمت میں پیش ہوا کہ بگڑی باتیں حضرتؑ نے یہ پیشکش قبول کرنے میں توقف فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں تمہارے معاملات میں دخل انداز ہونا نہیں چاہتا۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور جیسے تمہارا دل چاہے اپنا امیر مقرر کرو۔ ان لوگوں نے عرض کی: ہم آپؑ سے زیادہ کسی کو خلافت کا حق دار نہیں سمجھتے نہ سابقہ خدمات کے لحاظ سے آپؑ سے کوئی مقدم ہے اور نہ کوئی رسول اللہؐ سے قرابت میں آپؑ سے قریب تر ہے۔ اتاریخ کامل جلد ۱۲ ص ۹۸، آپؑ نے پھر انکار کیا مگر وہ لوگ آمادگی پر اصرار کرتے رہے اور جب یہ دیکھا کہ حضرتؑ کسی طرح سے حکومتی اقتدار حاصل کرنے پر رضامند نہیں ہیں تو گڑگڑا کر کہنے لگے: ہم آپؑ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ آپؑ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس عالم میں ہیں۔ کیا آپؑ کو اسلام کی حالت اور اُچھلتے ہوئے فتنے نظر نہیں آ رہے؟ کیا آپؑ اللہ سے سین ڈرتے؟

(تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۱۲ ص ۹۹) روافد معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی حالت بگڑ چکی تھی اور فتنے سر اُٹھ چکے تھے، چنانچہ اب اسلامی سیاست کے حقیقی مدبر کے لئے ضروری تھا کہ آؤ افریقہ سے پہلو تہی نہ کرے۔ چنانچہ آپؑ نے ارشاد فرمایا: مجھے منظور ہے۔ مگر اس بات کو جان لو کہ یہ منظوری اس صورت میں ہے کہ میں تمہیں اُس راہ پر چلاؤں گا جسے میں بہتر سمجھوں گا۔ (تاریخ کامل جلد ۱۲ ص ۱۰۰)

واقعہ یہ ہے کہ اب کسی نے بھی سیرتِ شیعین کی پابندی کی شرط عائد نہیں کی اور آپؑ کی مہینہ راہ کو بلا حرج و مرج اسلیم کر لیا۔ حضرتؑ کی منظوری کے بعد عمومی بیعت کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت امیر بڑی سادگی سے ایک پرانا عمامہ سر پر رکھے۔ ایک ہاتھ میں چتے اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں کمان لئے مسجد میں تشریف لائے اور نہ کی طرف بڑھ گئے۔ اُس منام پر تشریف فرما ہوئے کہ جہاں سرور کائنات جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور شکر کیا

دورِ حکومت | حضرت امیر المومنین عیسیٰ عجلاتی سازش کے تحت برسرِ اقتدار نہ آئے۔ بلکہ ہر شخص کو اس کی رائے پر آزاد چھوڑ دیا۔ کسی دباؤ یا رغبت کے بغیر کو بروئے کار نہ لائے۔ بلکہ جس نے بیعت سے علیحدگی اختیار کرنا چاہی اُسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر کو البتہ بیعت کے لئے کہا۔ سعد تو یہ کہہ کر دفعِ وقتی کر گئے کہ میں بھی دو ستر لگوں کے بعد بیعت کروں گا، اور یقین دلایا کہ مخالفت نہ کروں گا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے انکار کر دیا۔ چنانچہ جناب میر نے انہیں سسر ملایا کہ تم اس کی ضمانت دو کہ نقص اس میں پیدا نہ ہو گے مگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے چنانچہ حضرت مالک اشتر طیش میں آئے۔ لیکن حضرت علیؑ نے ان سے منہ مایا۔ تم اس سے کوئی تعرض نہ کرو میں خود اس کا حامی ہوتا ہوں۔ یہ بچپن میں بھی کج خلق تھا اور بڑا آدمی بھی کج خلق ہی رہا۔ لہذا آپ کو کوئی ایسی مثال نہ ملے گی کہ جناب امیرؑ نے محض بیعت کی خاطر کسی کو بھی ہر سزاں کیا ہو کچھ ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے بیعت کرتے وقت بڑی سرگرمی و گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن جب ان کے مطالب پورے ہوتے

نظر نہ آئے تو انہوں نے بیعت توڑ دی اور اس بیعت شکنی کی وجہ بعد میں جبر گھڑ لی تاکہ بدنامی اور عہد شکنی کے وجہ سے محفوظ رہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان میں ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے خود حضرت علیؑ کو مندر حکومت پر بٹھانے والے گروہ کی قیادت کی تھی آخر اس شخص کو جو حکومت لینے پر ہی راضی نہیں کیا ضرورت تھی کہ محض ایک دو اشخاص کو اپنی قوت میں لائے دینے پر مجبور کر دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اشخاص نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ لہذا ان کے اثر و رسوخ سے تقویت حاصل ہوتی تو پھر یہ معاملہ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیتوں کے لئے بھی ہونا ضروری تھا۔ جو ان سے کہیں زیادہ با اثر اور بار رسوخ تھے پس صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک حیلہ تھا اور اپنی غلطی کے تحفظ کا بہانہ تھا۔

جس طرح پیغمبر خواہ وہ ظاہری طور پر مندر حکومت پر ہویا نہ ہونا مندر حکومت الہیہ ہو بلکہ اس طرح امام مہموم بھی خلیفہ ہو بلکہ۔ لہذا جناب امیر المومنین کو خلافت حکومت الہیہ تو جناب خدا حاصل تھی ہی۔ اب ظاہری اقتدار بڑے منصفانہ طریقے (مہمورانہ انداز سے) حاصل ہو گیا۔ اس لحاظ سے آپ ہر نظر کے حامل افراد کے حاکم تھے اور ہر ایک پر آپ کی اطاعت واجب تھی۔ اس ظاہری اقتدار کے مل جانے پر نہ تو علیؑ کے مرتبے میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ کوئی فضیلت ملی بلکہ امام احمد بن حنبل نے کیا خوب کہا ہے کہ ”لے لوگو! تم علیؑ اور خلافت (خلافت اور علیؑ کو طول دے رہے ہو۔ خلافت نے علیؑ کے لئے کوئی زینت کا سامان نہیں کیا بلکہ علیؑ نے خلافت کو زینت بخشی ہے“

(زار ریح خطیب بغدادی جلد ۱ ص ۱۲۵)

قبل از اسلام ساری دنیا اسپرمل ازم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی چنانچہ اسلام نے شخصی حکومت کو ختم کر کے ”حکومت الہیہ“ کا پیغام دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ کی تعلیم فرمائی۔ پیغمبر اسلام سید المرسلین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد نبوت حکومت الہیہ کی تشکیل بھی تھا چنانچہ انہوں نے درس توحید دے کر تمام انسانوں کو ایک مرکزیت پر جمع ہونے کی دعوت دی تاکہ قانونِ خداوندی کا نفاذ ہو۔ خود برسرِ اقتدار آکر انہوں نے ہمیں اس خدائی حکومت

کی علاءِ ابدی تعلیم دی۔ مگر افسوس کہ آنحضرتؐ نے جس نظام پر حکومت کی بنیاد رکھی تھی اُسے حضورؐ کے بعد ختم کر دیا گیا اور اللہ کی حاکمیت کی بجائے ٹھنڈا اپیت اور آمریت کو نئی شکل سے پھر سے جاری کر دیا گیا۔ حالانکہ آمریت، شخصی حکومت، ملکیت اور جمہوریت وغیرہ کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حکومت اللہ کا معیار نہ ہی دنیوی مال و دولت ہے اور نہ ہی رائے عامہ بلکہ اسلامی حکومت کی بہترین صورت یہ ہے کہ سربراہ وہی ہو جسے خداوند تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہو۔ اور اس کی اطلاع رسول خدا کے ذریعے ہوتی ہو۔ وہی نمائندہ اعلیٰ حاکمیت کی اساس پر حکومت کرے۔ اور اللہ کے احکام و قوانین کو نافذ کرے۔ محض کسی مسلمان کے برابر اقتدار آجائے تو اسلامی حکومت نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ایسا کرنا اسلامی طرز حکومت سے بے خبری کی دلیل ہے لیکن اگر خدا کا ایسا نمائندہ حاضر و ظاہر نہ ہو تو ایسی صورت میں اُس کا مقرر کیا ہونا نائب ہو۔ اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو ایسا مومن متقی ہو جو علم و عمل میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہو۔

حضرت امیر المومنینؑ کی حکومت صحیح معنوں میں اسلامی حکومت تھی اُن سے پہلے حکمرانوں کے اदार کو اگر دور رسالت کے آئینے میں دیکھا جائے تو یہ فرق خود بخود سامنے آجاتا ہے کہ ان حضرات کے زمانے دور رسولؐ سے بہت مختلف تھے لیکن کچھ لوگ ان حاکموں کی وکالت کرتے ہوئے بعض اوقات صفائی کے دلائل میں حیثیت رسولؐ کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ بلکہ نبوت کی حیثیت کو محض ان حاکموں سے اپنی عقیدت کی بنا پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کی توبیخ مان لی جائے تو پورا دین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے مثلاً مولوی شبلی نعمانی یوں رقمطراز ہیں۔

”نبوت کی حیثیت کی نسبت عموماً لوگ غلطی کرتے آتے ہیں اور اسلام کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اکثروں کا خیال ہے کہ نبی کا ہر قول و فعل خدا کی طرف سے

لے خدا کا نمائندہ معصوم ہوگا اور علم دہی کی بنیاد پر اپنے نائب کا مقرر کرے گا۔ لہذا نائب اگر کسی کی نامزدگی کرے گا تو اس کی بنیاد بھی علم پر ہوگی۔

سے ہوتا ہے بعضوں نے ذرا ہمت کی تو صرف معاشرت کی باتوں کو متنبہ کیا اگر حقیقت یہ ہے کہ نبی جو حکم منصب نبوت کی حیثیت سے دیتا ہے وہ بے شرب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ باقی امور وقت اور ضرورت کے لحاظ سے ہوتے ہیں تشریف دہ بھی نہیں ہوتے۔ اس مسئلے کو جس قدر غور سے صاف کر دیا۔ کسی نے نہیں کیا۔ خراج کی تنفیص، جزیرہ کا تعین اُم الولد کی خرید و فروخت وغیرہ مسائل کے متعلق امام شافعی نے اپنی کتابوں میں بہت ادعا کے ساتھ احادیث سے استدلال کیا ہے جہاں حضرت عمر کا طریق عمل مختلف ہے بڑی دلیری سے ان پر قدرح کی ہے۔ مگر امام شافعی نے یہ نکتہ نظر انداز کیا کہ یہ امور منصب نبوت سے تعلق نہیں رکھتے۔

اس کے بعد مولوی شبلی اس بات کی کچھ مثالیں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول خدا کے احکام کے خلاف حسب ضرورت رد و بدل کیا اور پھر لکھتے ہیں کہ ”ان تمام باتوں سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمر ان باتوں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے ورنہ اگر باوجود اس امر کے علم کے کہ وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بزرگ ماننا تو درکنار ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے۔“

(الفاروق حصہ دوم از مولوی شبلی نعمانی ص ۴۹۹)

نکتہ مولوی شبلی صاحب کے وطن کر دہ کیلئے کے مطابق اگر رسول کی سیرت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو ایک حصہ نبوی ہو گا اور دوسرا غیر نبوی اب ایک ایسا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جس حصے میں آپ غیر نبوی مانیں گے۔ اسکے معنی (نکار نبوت) ہوں گے یا نہیں؟ یعنی مثلاً یہ کہ (معاذ اللہ) ایک بچہ تو نبی ہوں اور رسول جب کھانا کھانے لگیں تو نبی نہ رہیں (نور باللہ من ذاکلک)۔ ایسے عقیدے کو ایمان کہہ کر کہا جائے گا؟ حالانکہ نبی کی نبوت کے (نکار کا خیال) تک بھی کفر ہے اس لئے دو چیزیں والا نظر یہ قطعاً باطل ہے۔ اگر نبی کی حیثیت اس طرح کی ہوتی تو آپ کی مکمل اطاعت کا حکم نہ دیا جاتا۔ انہما۔ دوم یہ کہ قرآن مجید نے رسول خدا کے متعلق صاف

طور سے بتایا ہے کہ آپ کا ہر قول اور ہر فعل وحی کے مطابق ہے اسکے باوجود مولوی شبلی نعمانی نے حضور کے ارشادات و افعال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سلسلے میں قابل غور بات یہ ہے کہ کسی ارشاد یا فعل کے متعلق یہ کیونکر پہچانا جائے گا کہ یہ ارشاد یا فعل منصب نبوت کی حیثیت سے ہے یا نہیں؟ آخر وہ کون کی کسویں ہے جس پر یہ پرکھا جائے گا؟

تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ جب رسول خدا کے اقوال و افعال کی دو مختلف صورتیں مانی جائیں تو قول و فعل کو قابل اعتماد کس طرح ثابت کیا جاسکے گا؟ کیونکہ ایسی حالت میں یہ ارکان موجود نہ ہوں گے کہ منصب نبوت والے اقوال و افعال کو قسم مخالف کے سمجھ لیا جائے اور مخالف قسم کے افعال و اقوال کو منصب نبوت والے سمجھ لیا جائے۔ پھر آخر یہ بات کس طرح حاصل ہوگی؟

پس مولوی شبلی نعمانی اپنے ایک ممدوح سے عقیدت کی بنا پر حد سے گزر گئے ہیں اور انھوں نے فی الحقیقت حیثیت رسول پر حملہ کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے کہ

”کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں تو پھر اس مومن مرد یا عورت کو اپنے امر کا کوئی اختیار رہ جائے اور جو شخص خدا اور رسول کی حکم عدولی کرے گا وہ گمراہ ترین ہوگا“

کاش مولوی شبلی نعمانی یہ غور کر لیتے کہ حضور کے ہر حکم کی اطاعت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیلے بلکہ رسول خدا کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ جو حقیقی بات یہ ہے کہ اگر بعض امور کو دین سے غیر متعلق سمجھ لیا جائے تو تکمیل دین کے دعوے کا کیلئے گا؟

سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مولوی شبلی نعمانی نے تو اپنے ایک ممدوح کی حمایت میں رسول خدا کو بعض امور میں گویا دائرہ نبوت سے بی خارج سمجھ لیا ہے۔ (لنوذ باللہ من ذالک)۔

چنانچہ اس عبارت کو نقل کرنے کا ہمارا منشا یہ ہے کہ بعد از رسولؐ حکومتوں نے ایسے طریقے بھی اختیار کئے جن میں ان کا طرز عمل رسولؐ سے مختلف تھا یہی وہ بنار تھی کہ حضرت علیؑ نے سیرتِ شیخین کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ آپؐ کا عقیدہ یہ تھا کہ امتی کو ایسا اختیار حاصل نہیں ہے کہ سنتِ رسولؐ کے خلاف کوئی امر جاری کرے۔ لہذا جب آپؐ خود مسندِ حکومت پر آئے تو آپؐ نے حالات کی تبدیلی اور انسانی مزاج کی تغیر پذیری کے باوجود ”حکومتِ اللہ“ کے تقاضوں کے مطابق حکومت کی تشکیل کی۔ اور رسولؐ اللہ کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں اپنی حکومت کی اساس رکھی۔ اگرچہ آپؐ کا دور حکومت بہت مختصر تھا اور وہ بھی شورشوں اور ہنگاموں کی آماجگاہ بن گیا تھا مگر اس تھوڑے عرصے میں بھی اسلامی حکومت کے خدوخال کو اس طرح نمایاں کر کے دُنیا کے سامنے پیش کیا کہ دوبارہ زمانہ رسولؐ آنکھوں کے سامنے پھر گیا کیونکہ قدرت کے مقرر کردہ نوبت تھے۔ لہذا جب دوسروں کی حکومت تھی نہایت صبر سے بائٹھ رہ کر وہ زندگی بسر کی یعنی کسی قسم کا نقصان پیدا نہیں کیا۔ کوئی فساد برپا نہیں کیا اور اس طرزِ عمل سے لوگوں کو صبر و امن کی تعلیم دی۔ اسی طرح اگر آپؐ لوگوں کی درخواست کے باوجود برسرِ اقتدار آ کر زمامِ حکومت اپنے ہاتھوں میں نہ لیتے تو مسلمانوں پر حکومتِ اللہ کا مفہوم کبھی روشن نہ ہوتا۔ چنانچہ آپؐ کے مختصر دور میں بڑے معائب پیش آئے لیکن واقعی آپؐ نے جس حسنِ دشواری سے اسلامی اصول و آئین کے عین مطابق ان کا مقابلہ کیا وہ ساری دُنیا کے لئے مشعلِ راہ ہے۔ چونکہ آپؐ خلیفہ برحق اور امت کے لئے خلیفہ کے بنائے ہوئے اور رسولؐ خلیفہ کے بنائے ہوئے تھے لہذا آپؐ نے سیاست کا کوئی ایسا گوشہ نہ چھوڑا جس پر خود عمل کر کے تعلیم نہ فرمادی ہو۔ خواہ اس کا تعلق حالتِ اقتدار سے ہو یا اس کے برعکس۔

جنابِ امیرِ علیہ السلام نے اقتدار کو کوئی اہم شے نہ سمجھا۔ چنانچہ ایک موقع پر اپنے جوتے کے بالے میں ابنِ عباس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا کہ اس جوتے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ تو فرمایا: ”خدا کی قسم مگر میرے پیشِ نظر حق کا قیام اور باطل

کا نشانہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جتنا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے" اس قول سے حضرت امیرؓ نے پوری سیاست، انہی اور حکومت کی غرض و غایت بیان کر دی یسین قیام حق اور استیصال باطل۔ چنانچہ آپؐ کی حکومت اسی بنیاد پر قائم رہی یعنی حق کی سر بلندی اور باطل کی سرکوبی کی ذمہ دار تھی۔ آپؐ ہمیشہ اپنے موقف حق پر ڈٹے رہے اسلامی تعلیمات سے ذہنوں میں انقلاب پیدا کیا۔ مخالف طوفان آئے مگر آپؐ مضبوط چٹان کی طرح ثابت قدم رہے۔ چونکہ اسلامی سیاست میں جو کس ملک گیری مذموم ہے لہذا آپؐ اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ بلکہ دلوں کی تسخیر اور ذہنوں کی تعمیر کشور کشائی سے کہیں بڑا کارنامہ ہے۔ دنیا میں کس قدر قلع گزے سکندر اعظم، چنگیز خاں، ہلاکو خاں، ہٹلر وغیرہ لیکن ان فتوحات و وسعت سلطنت کے باوجود آج لوگوں کو ان سے کوئی عقیدت نہیں۔ طاقت کے بل پر غلبہ پالینا اور بات ہے اور اس غلبے کی زندگی بھی مختصر ہے لیکن علم و عمل خیر سے لوگوں کے دل جیتنا اور بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ اسلام تلوار سے ہرگز نہیں پھیلا بلکہ مسلمانوں کی سلطنت کی حدود کو تلوار سے وسعت دی ہے۔ اسلام تو حضرات محمدؐ و آل محمدؐ کے علمی و عملی کارناموں کی بدولت زندہ رہا اور پھیلا۔ یہ کارنامے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ان پاک ہستیوں ہی کے سیاسی تدبیر کی وجہ سے اسلام زندہ اور قائم رہا۔

حضرت امیر المؤمنینؓ نے گونا گوں مشکلات کے باوجود معاشرے کی تطہیر کی۔ رفاہ عام کے کام انجام دیئے۔ رعایا کے لئے ہمیشہ کھلی کچیریاں لگاتیں۔ ان کی شکایت رفع کیں۔ تعمیری عمارتوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور تخریبی طاقتوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ حقوق و فرائض کی نگہبانی کی۔ اور عدل کو ہر جہت سے فروغ دیا۔ آپؐ کے پیش نظر ایک معیاری معاشرہ کا قیام تھا۔ جو ظلم و جور اور خیانت سے پاک ہو۔ عمال کی کڑی نگرانی کی۔ اور اکثر و بیشتر ان کو مایات جاہلی فرماتے رہے۔ ہم نے جو اسلامی منشور بھیجے صفحات میں "اسلامی دستور حکومت" کے تحت نقل کیا ہے اُسے بنوہد عین دیکھئے۔ وہ

افادیت کے لحاظ سے ہم گہرے کسی زمانے، طبقے یا ملک کے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ آج بھی اس کی افادیت وہی ہے جو چودہ سو سال قبل تھی ہر حکومت اُس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ اب ذرا اُسی دستوری دستاویز کے مطابق سرکار ولایت ماب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عہد روشن پر ایک نظر ڈالیں۔

عَمَّالِ حُکُومَتِ تمدن و معاشرت و تنظیم حکومت سے وابستہ ہوا کرتے ہیں حکومت کسی بھی طرز کی ہو۔ انسانی معاشرہ پر اس کا گہرا

اثر پڑتا ہے اور عوام اپنے حکام کے اطوار سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر حاکم بلند کردار ہو تو محکوم میں حسنِ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر حاکم خود غرض، رشوت خور اور استحصال پسند (ناجائز حصول کو کرنے والا) ہو گا تو رعایا بھی اُسی دگر چیل نکلے گی۔ حکومت کے انتظامی و اصلاحی امور کا نفاذ اُس کے حکام کے ذریعے سے عمل میں آتا ہے اور اُن حکام کا تقرر سربراہِ مملکت کی صوابدید پر ہوتا ہے۔ اسلئے عوامی فلاح و بہبود کا تقاضا یہ ہے کہ اُن پر عمال (حاکم) مقرر کرنے وقت سربراہِ حکومت باریک بینی سے کام لے۔ اسلامی دستور حکومت میں کسی عامل کا معیار تقرر علم ضروری، تقویٰ اور صلاحیت کا رُو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس طرف توجہ فرمائی کہ کلیدی عہدوں پر صرف وہی لوگ فائز کئے جائیں۔ جن کی امانت، دیانت، نیکی اور راست روی پر مکمل اعتماد ہو۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر اپنی کتاب استیعاب فی معرفت الاصحاب جلد ۳ ص ۳۷ میں لکھتے ہیں کہ ”حضرت علیؑ انہی لوگوں کو دانی و حاکم مقرر کرتے تھے جو امین اور دیانت دار ہوتے تھے“ چنانچہ آپؑ نے خود ایک موقع پر فرمایا: ”عمال کو عہدہ دینے میں کسی سفارش کو قبول نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ کیا وہ امین اور اس کام کے لئے موزوں ہے؟“ چنانچہ اسی اصول پر آپؑ نے تمام تقررات فرمائے۔ آپؑ کے عمال میں کچھ کا تعلق بنی ہاشم سے بھی تھا لیکن اُن کو یہ عہدے بنی ہاشم ہونے کی وجہ سے عطا نہ کئے گئے تھے۔ بلکہ خویوں اور صلاحیتوں (MERITS) کی بنیاد پر انہیں یہ ذمہ داریاں دی گئیں۔ یہی وجہ ہے

کہ مخالفین بھی اُن گورنروں یا افسروں کی انتظامی صلاحیتوں اور ان کے تقویٰ و دیانت پر شک نہیں کر سکے۔ لیکن سابقہ حکومتوں نے عہدے دینے میں بنی ہاشم کو بالکل نظر انداز کیا حالانکہ ایسا کرنے کا کوئی حواز نہ تھا۔ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ سابقہ حکومتیں استحقاق صلاحیت و دیانت کی بجائے اپنے خاص مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اُنہی لوگوں کو عہدے دیتی تھیں جو برہنہ راستہ راہِ گروہ کے مفاد کو اصول بنا کر تعاون کرنے والے ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ بنی ہاشم سے یہ اُمید اُن لوگوں کو نہ تھی اسی وجہ سے بنی ہاشم کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر کے انہیں عہدوں سے محروم رکھا گیا۔ چونکہ عمال حکومت ملک میں تعمیری اور تخریبی دونوں قسم کی سرگرمیاں کر سکتے ہیں لہذا سربراہِ مملکت کا عمال کی حرکات و سکنات سے ابھی طرح باخبر ہونا نہایت ضروری ہے۔ امیر المومنینؑ انسانی مزاج کی بے ثباتی کو خوب جانتے تھے۔ لہذا عمال پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ افسروں کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی رہائش اور خورد و نوش تک ملاحظہ فرماتے تھے۔ بیت المال کی جانچ پڑتال دقیق نگاہوں سے کرتے تھے اور اگر کسی عامل کی شکایت سُنتے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے۔

”اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے اور تیرے حق کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیا۔“ پھر اس عامل کا محاسبہ کر کے اس سے مواخذہ کرتے اور مناسب سزا دیتے۔

والی بصرہ عثمان ابن حنیفؓ ایک دعوت میں شریک ہوئے۔ حضرت کو معلوم ہوا انہیں کھانا مجھے معلوم نہ تھا کہ تم ان لوگوں کی دعوت میں شریک ہو گئے جن کے یہاں نادار فقیر ٹھکرائے گئے اور دولت مند مدعو کئے گئے ہوں۔ جو لقمے چیلے ہو انہیں دیکھ لیا کرو اور جس کے متعلق شبہ ہو اُسے تہ کر دو (ہمارا ناجائز کی غیر کر لیا کرو) جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ اے ابن حنیف! اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ

جہنم کی آگ سے چھٹکارا پاسکو۔

اسی طرح جب ابن عباس کی شکایت بنی تمیم نے کی کہ ان کا ردیہ سخت ہے تو انہیں تنبیہ فرمائی کہ ”خدا تم پر رحم کرے۔ رعایا کے بارے میں تمہارے ہاتھ اور زبان سے جو اچھائی یا بُرائی ہونے والی ہو اس میں جلد بازی نہ کیا کرو یعنی ہر کام ابھی طرح سوچ سمجھ کر کیا کرو کیونکہ ہم دونوں اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں۔“

مندرا بن جبار و عبدی دانی اصل کے بارے میں خورد برد کی شکایت موصول ہوئی اُسے تحریر کیا۔ ”مجھے تمہارے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی آخرت کو بگاڑ کر اپنی دنیا سنوار رہے ہو۔ اور دین سے رشتہ توڑ کر اقرار پوری کر رہے ہو۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی نوک تھام میں تم پر بھروسہ کیا جائے۔ لہذا جب میرا خط ملے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔“ جب مندر حضرت کے پاس آیا تو حساب کتاب کے بعد اُس کے ذمہ بیس ہزار درہم نکلے۔ مندر نے اعتراف جرم سے انکار کیا اور کہا کہ میرے ذمہ کوئی رقم نہیں ہے۔ حضرت نے اُسے قسم کھانے کو کہا لیکن اُس نے قسم کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے اُسے فوراً جیل بھیج دیا۔

زید بن شمیم کو لکھا۔ ”اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہیرا پھیری کی تو یاد رکھو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تمہیں تھی دست، بچھل پیٹھ والا اور بے آبرو کر کے چھوڑے گا۔“

ان مثالوں سے جناب امیر اکابر کنٹرول و دفع ہو جاتا ہے۔

سکریننگ | جب قائدِ ثقل دوم مولانا علی کو اقتدار حاصل ہوا تو اُس وقت مملکت پر سابقہ حکومتوں کے مقرر کردہ عمال کا راج تھا۔ ان والیوں نے عوام

پر وعدہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے بھی یہی تھی۔ اور عوام ان حکام کے کردار سے سخت نالاں تھے۔ چنانچہ جب حضرت علیؑ نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو ہاتھ میں لیا۔ آپؑ نے اپنی سیاسی بصیرت (جو کہ سستی البیہ تھی) کے مطابق سائے ملک میں عام سکریننگ کا حکم صادر فرمادیا اور ان تمام

کلیدی عہدے داروں کی برطرفی کے احکام جاری فرمادیے جو نا اہل یا بددیانت و فاسق تھے کیونکہ اسلامی سیاست ایک لمحہ بھی ایسے حاکم کو برداشت نہیں کرتی جو ظلم و تعدی کو اپنا شیوہ اور لوٹ کھسوٹ کو اپنا وسیلہ بنائے۔ بھلا حضرت امیر جو سیاست الہیہ کے علمبردار تھے یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حکومت میں غلط کردار کے لوگ والی رہیں۔

اس سکوٹنگ پر مکر و فریب کی سیاست اعتراض وارد کرے گی کہ وہ حالات ایسے نہ تھے ویسے نہ تھے کسی جیسے وہ بہانے سے کام چلایا ہوتا۔ یہ کیا ہوتا دکھایا ہوتا۔ اور یہ ذہنیت صرف انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو بے ایمانی و مکاری کو سیاست سمجھتے ہیں اسلامی سیاست کا بے ایمانی و مکاری سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس میں الجھاؤ والی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے میلانِ طبع کے تحت الٹی راہ سے ناک پکڑنے ہی کو سیاسی تدبیر سمجھا ہے۔ لیکن اسلامی دستور میں یہ چیز ناپسند ہے۔ اسلام تو کسی معاہدے کے الفاظ تک پر بھی یہ پابندی لگا دیتا ہے کہ ایسی عبارت نہ لکھی جائے جس کا مطلب صاف اور واضح نہ ہو اور اس کے دو متبادل معنی نکلتے ہوں۔ چنانچہ باوجود نزاکتِ حالات اور مخالفتِ احباب کے اپنے اسلامی قانون کو حکمِ اعلیٰ قرار دیا۔ اور تمام نا اہل اور بد اعمال حاکموں کو برطرف کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جب مغیرہ ابن شعبہ نے یہ رائے دی کہ ”دنیا بازی کے لئے اس وقت معاویہ، عبداللہ ابن عامر اور عمر عثمانی کے دیگر عامل برطرف نہ کئے جائیں پہلے ان سے بیعت طلب کی جائے“ تو حضرت امیرؓ نے منہ ماریا ”خدا کی قسم میں دین میں دورخی (پالیسی، ڈپلومسی) نہیں برتوں گا اور نہ اپنی حکومت میں ذلت و لچہتی کو گوارہ کروں گا“ جناب امیرؓ کے شاگرد عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی عرض کیا۔ کہ ”کم از کم معاویہ کو تو ضروری بحال رہنے دیں اور اگر برطرف کرتا ہے تو بیعت لینے کے بعد برطرف کریں“ لیکن جب اسلام دورخی پالیسی کی مخالفت کرتا ہے تو جناب امیرؓ اس پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے چنانچہ آپؓ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا۔ ”اگر میں معاویہ کو عہدے پر باقی رہنے دوں تو اس کا مطلب یہی ہو گا

کہیں گراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا کر باہوں!! (استیعاب جلد ۳ ص ۲۵۹)

لہذا اس بارے میں آپؐ نے کسی رائے کو قبول نہ کیا۔ اور اپنی راست روی کی سیاست پر بھر دے کرتے ہوئے معاویہ اور دیگر عمال کو یک نخت پر طرف کرنے کا فیصلہ بحال رکھا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حضرت علیؑ ان مشوروں کو مان کر عام معاملہ فہمی اور اور دور بینی پالیسی پر عمل کرتے تو آپؐ ان الجھنوں سے دوچار نہ ہوتے جو آپ کے دور میں سامنے آئیں۔ مگر یہ خیال درست نہیں ہے اگر حضرت علیؑ ان لوگوں کو معزول کرنے کا فیصلہ نہ کرتے تو اور بھی زیادہ خطرناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور ان کے شکلات دگن ہو جاتے۔ اولاً عوامی نقصان یہ ہوتا کہ مملکت کو ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ رکھا جاسکتا کیونکہ یہ عمال محض معزولی کی وجہ سے ہی آمادہ مخالفت نہ تھے بلکہ پہلے ہی سے حضرت علیؑ کے مخالف تھے ان کے انداز فکر اور حضرت علیؑ کے پاک نظریات میں ٹکراؤ تھا۔ لہذا اگر وہ بحال رہتے تو کشمکش ہی رہتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ اندر ہی اندر سازشوں کا جال بچھاتے جاتے۔ اور سلسل پریشانی اور عدم استحکام حکومت کا باعث بنے ہوتے۔ لہذا بحالی اور معزولی دونوں حالتوں ہی میں مصائب و الجھنوں کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ ایسی حالت میں حکومت النبیؐ کے نمائندے کی حیثیت سے آپؐ نے دینی قدروں اور اسلامی تقاضوں کے عین موافق راہ تلاش کی اور وہ یہی تھی کہ خائن اور ظالم افراد کو عہدوں سے مسکدوش کر دیا جائے۔ کیونکہ آپؐ کی سیاسی پالیسی میں کسی حاکم یعنی عامل کے ظلم کی ذمہ داری سربراہ پر ہوتی ہے لہذا آپؐ نے نتیجے میں ہونے والے سطحی نقصان کی پر راہ نہ کی اور سیاست النبیہ پر عمل پیرا ہے جس کے مطابق حضرت علیؑ کا اولین مقصد صحیح دینی و اسلامی حکومت کا قیام اور نظام الہی کا نفاذ تھا۔ اس مقصد کے لئے یہ ضروری تھا کہ خود غرضی، تعیش پرستی، دولت کی حرص و طمع اور مفاد پرستی کی تمام راہیں بند کر کے معاشرہ کی تطہیر کی جائے۔ اور جو غلط سیاسی نظام ملک پر بچھایا ہوا تھا اس کا پورا ڈھانچہ تبدیل کر دیا جائے چنانچہ جب آپؐ بربر امتدار آئے تو آپؐ اس مقصد سے ناظر نہ تھے۔ چونکہ مسلمانوں میں اسلامی طرز معاشرت

کے نشان مدم پر پڑ گئے تھے اور عوام استبدادی شکنوں میں کراہ رہے تھے نا اہل افراد کو کنبہ پروردی یا دہڑنی پالیسی کے تحت اعلیٰ عہدے دیتے جلنے سے حرص و ہوس کا بازار گرم تھا اس لئے جب تک سکریننگ نہ کی جاتی اور عوام کو ظالم حکمرانوں سے نجات نہ دلائی جاتی اسلامی حکومت کی تشکیل مشکل تھی۔ چونکہ حکومت الہیہ دینی عناصر ہی کے ذریعے پر دان چڑھتی ہے لہذا ضروری تھا کہ صرف ایسے افراد کو کلیدی عہدے دیئے جائیں جو دین کو دنیا پر مقدم رکھیں بلکہ وہ دین ہی کو اپنی کائنات سمجھتے ہوں۔ آئین اسلام کے سختی سے پابند ہوں اور اسلامی مفاد کو دوسرے تمام مفادات پر ترجیح دیں۔ عوام کی جانب سے یہ مطالبہ حضرت عثمان کے عہد میں بہت زور پکڑ چکا تھا اور یہی قتل عثمان کا سبب بنا۔ اس کے چند ہی روز بعد اگر انصاف پرور نیک کردار اور خوش طبع افراد کو مقرر نہ کیا جاتا تو حضرت علیؓ کو بھی عوام کا وہی ردِ عمل پیش آتا جو حضرت عثمان کو چند روز قبل پیش آیا تھا۔ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا تھا۔

حضرت امیر المومنین خود ان نا اہل عمال پر ناراض تھے اور سابقہ حکومتوں کو اکثر ان کے کردار سے آگاہ کرتے رہتے تھے لیکن اس وقت ممکن ہے کہ اختلافات کی وجہ سے حکومت یہ شبہ کرتی ہو کہ عمال کی تبدیلی کا مطالبہ شاید آپ اقتدار حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ لیکن جب عام احتجاج ہوا تو حضرت عثمان کو بھی اس کا احساس تو ہوا ہوگا۔ مگر انہوں نے یہ غدر پیش کر کے اس عوامی مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ معاویہ کو حضرت عمرؓ کے گورنر مقرر کیا ہے۔ حضرت عثمان جانتے تھے کہ معاویہ کے اطوار کیسے ہیں اس لئے انہیں بغاوت کا خوف تھا۔ پس یہی سیاسی تدبیر انہیں مناسب معلوم ہوئی کہ معاویہ کو گورنری پر بحال رکھیں۔ یہ روشیں دنیوی سیاست میں بعیرت کہلا سکتی ہے مگر اسلامی اصول دین سے بدواشت نہیں کر سکتے کہ آئین خداوندی کی مخالفت کرنے والے کسی شخص کو حاکمیت کے منصب پر برقرار رکھا جائے کیونکہ اسلام میں معیار حاکمیت علم کے ساتھ عدل اور تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔

اسلامی سیاستدان کیلئے سب زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ دین اسلام اور اُس کے اصولوں سے ایک بال برابر بھی نہ ہٹے لیکن زیر بحث عمال کے نظریات جناب امیر علیہ السلام کے اصولوں سے مختلف تھے۔ لہذا ان کو مناسب پر قائم رکھنے کا مطلب یہی ہوتا کہ آپ نے بھی اپنے اصولوں کو مطلب برآری پر قربان کر دیا ہے۔ یہ امر ایک طرف آپ کی کمزوری پر محمول کیا جاتا کہ آپ نے مخالفین کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جانب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیگر عمال بھی یہ کمزوری تارکرا بجا بنانی کرتے۔ اور آپ محض ایک کٹھ پتلی حکمران بن جاتے۔ یعنی عملاً حکومت عمال کی ہوتی اور صرف مہر آپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جن کا مطالبہ یہی تھا کہ غلط حاکموں کو ہٹایا جائے الگ خلافت ہو جاتے۔ امن و عافیت بہ ہو جاتا۔ نظم و نسق حکومت کا شیرازہ بکھر جاتا۔ اور آپ کی حکومت کا حال بھی پہلی حکومت جیسا ہوتا بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ غیر تباہ۔

آپ نے مسند حکومت پر جلوہ افروز ہونا منظور فرمالینے کے بعد اُس کی ذرا سی کا پوری طرح احساس رکھا۔ آپ جانتے تھے کہ عمال کے غلط رویے کی ذمہ داری سربراہ پر ہوتی ہے۔ اگر آپ اُن عمال کو برقرار نہ دیتے تو ظلم و ستم دانی کے جوڑ تھے تو آج تاریخ آپ کو بھی ان عاملوں کا ساتھی تصور کرتی۔ اس لئے ان غیر عادل حاکموں کی برطرفی میں ذرا سی دیر کر دینا بھی اُن کے مظالم میں شرکت کے مترادف ہوتا۔ مہلک جناب امیرؑ یہ کیسے گوارہ کر سکتے تھے کہ اُن کے عمال کی غلط کاریوں کو اپنے سر لے کر اپنے دامن پاک و صاف کو داغدار کرتے۔ لہذا ان کی بہترین سیاست یہی تھی کہ اُن سے بیزاری و لاتعلقی کا اظہار کر کے سرخروئی حاصل کریں۔

حضرت علیؑ اور معاویہ دونوں متفاد شخصیتیں ہیں۔ معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ دینی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر اپنی ذاتی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کی جائے اس کے برعکس حضرت امیرؑ کی سیاست ذاتی مفادات سے بالکل پاک تھی۔ دونوں اس نفاذ کو بخوبی جانتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف معاویہ کو

یقین تھا کہ میں خلیفہ وقت سے اسی ذہنی تضاد کے باعث اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ادھر خلیفہ برحق کو یہ احساس تھا کہ اگر نام نہاد سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ایسے کسی گورنر کو بحال بھی رکھا جائے تو اندرونی ریشہ و دانی لازماً پیدا ہوگی۔ اور جتنا وقت بھی اُسے مل جائے گا۔ اپنے پر جانے میں ہر ممکن تدبیر اختیار کرے گا۔ لہذا آپ نے اسی تدبیر کو فوقیت دی کہ اُسے مزید تقویت نہ پہنچ سکے۔ اس لئے اُسے علیحدہ کر دینا ہی بہتر رہا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو معاویہ کا بیرونی امداد حاصل کر کے پوری سلطنت پر قابض ہو جانا بھی ناممکن نہیں تھا۔

معاویہ کے عوام ڈھکے چھپے نہ تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب تکھیہ کا فضا مکدر ہے تو جم غفیر جمع کیا تاکہ پوری حکومت پر قبضہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت حضرت عثمان کو روئے دی کہ آپ مدینہ چھوڑ کر شام چلے جائیں جسے حضرت عثمان نے قبول نہ کیا۔ جب یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا تو بعد میں قعاص عثمان کے نام پر اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ اب ایسے کسی گورنر کو اگر علی گورنری پر بحال رہنے دیتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ گورنری پر قناعت کر کے بیٹھ جائے بلکہ امکان یہی تھا کہ ہمیشہ مرکز کے لئے مصیبت بن رہے۔ لہذا ایسے گورنر کو بحال رکھنا بالکل استثنیٰ کا سانپ پالنے کے مترادف ہوتا۔

چونکہ قتل عثمان پر عوام کا غوغا یہ تھا کہ مخالف نظم و ضبط کی اہلیت اور دریاپاسے جذبہ ہمدردی کی بنا پر متعین نہیں کئے گئے ہیں بلکہ خلیفہ وقت کی قرابت داری کے مہزون بہشت ہیں جیسا کہ "تاریخ الخلفاء" منللہ پر علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں "حضرت عثمان بیشتر بنی امیہ کے ان ہی افراد کو امارت کے لئے نامزد کرتے تھے جنہیں پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل نہ ہوتا تھا اور ان کے بارے میں ایسی خبریں آتی تھیں جنہیں اصحاب رسولؐ ناپسند کرتے تھے"۔ پس اسی طرز عمل سے اہل افراد کی حق تلفی ہوتی تھی اور اگر اسی عمل کو حضرت امیر علیہ السلام بھی اپناتے تو باطل کی تائید ہوتی۔ لہذا مولانا علیؒ نے یہی فیصلہ کیا کہ حق باطل کے اصول پر مخالفت میں اضافہ نہ ہو تا ہے ملک کے استحکام کو دھچکا لگے منظور ہے لیکن دامن حق

ی سیاست نہیں ہے۔ اور حضرت علیؑ کی سیاست یہی تھی
 لائق اور باصلاحیت افراد موجود تھے جنہیں عہدے دیے جاسکتے
 تھے۔ حکومتیں انصار کو نظر انداز کرتی رہیں۔ جس سے انصار کے دل سست
 اپنے نظر انداز کئے جانے کی بے انصافی کا شدت سے احساس کرتے رہے۔
 یہ علیؑ کو موقع ملا تو انہوں نے چاہا کہ عہدے صرف ایک ہی گروہ
 میں اور انصار کی حق تلفی کی تلافی ہو جائے اور یہ اسی طرح ہو سکتا تھا
 کلیدی عہدے دیے جائیں تاکہ ان کی شکایت کا ازالہ ہو جائے۔
 علیؑ نے ان افراد کو معزول فرما کر نئے عمال کا تقرر کر کے انصار کے
 نورخ کر دیا۔

ہوئے کو آزمانا جہالت ہے۔ اور گزشتہ تاریخی واقعات سے عبرت
 نہ لی تھی۔ وہ غلط عمال حضرت عثمان کے پروردہ تھے۔ مگر جب حضرت
 ہائیس بن محاصرے اور گیارہویں رکھا گیا تو کسی ایک پروردہ
 مدد نہ کی۔ ان لوگوں نے احسانات کا بدلہ لیں دیا کہ اپنے دشمن سرپرست
 کا رھوڑ دیا۔ البتہ اُن کے قتل ہو جانے کے بعد خون عثمان کو حصول ہتھار
 ملایا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

مُرگیا میں تو زمانے نے بہت یاد کیا

زیست میں کوئی میرے حال کا پُرساں نہ ہوا

ادویہ کو تو لوگوں نے اس فعل پر شرمندہ بھی کیا کہ کتاب مروج الذہب
 روض ہے کہ "ابو طفیل نے معاویہ سے کہا کہ عثمان پر مصیبتوں کی گھنٹیاں
 تم غلامی میں بیٹھے ہو اور آرام کرتے ہو؟" جب یہ سارا ماجرا حضرت
 فرمایا تھا تو ان لوگوں پر اعتماد کیسے کر سکتے تھے؟ جبکہ معاویہ سے
 صولی اختلاف بھی تھا۔ لہذا تعاضلے عقل بھی تھا کہ ایسے بے مروت
 نور معزول کر دیا جائے۔

ہیں ان اعمال کے کردار بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کہ تاریخ میں تحریف و تفریق کے باوجود ان کے اعمال نبیہ کا کثیر ذخیرہ موجود ہے۔ تاہم صرف معادیہ کے بارے میں ہم حضرت عمر کا ایک قول نقل کر کے اس بحث کو ختم کر دیتے ہیں: "تم کسری و قسری کی چال بازیوں کے تذکرے کرتے ہو حالانکہ معادیہ تمہارے درمیان موجود ہے۔" تاریخ طبری جلد ۲۴ ص ۲۴۴ (نوٹ:۔۔ جناب مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب "مذکر حسین" میں وضاحت کی ہے کہ معادیہ نے یزید کو حکومت پر مستط کر کے قیصر کسری کے طریقے پر عمل کیا ہے۔)

بنیادی حقوق | سیاست و شہریت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ ہیں جیسے شیر و شکر۔ ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جس معاشرہ

میں وہ پیدا ہوا ہے اُس میں ایک طرف تو اُس کے معاشرتی حقوق ہیں دوسری جانب معاشرتی فرائض۔ لہذا اس احساس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت بھی کرے اور اپنے فرائض کو بھی پورا کرے۔ چنانچہ ان حقوق کے تحفظ کی سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر لازم آتی ہے اور حکومت کا دستور اس تحفظ کے بغیر ناکارہ تصور ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ حقوق چار ہیں (۱) حق حیات (۲) آزادی فکر (۳) آزادی عمل (۴) معاشرتی مساوات۔

حق حیات | اسلامی سیاست میں انسانی زندگی کا تحفظ کیا گیا ہے اسلام امن کا علمبردار اور حیات انسانی کا پاسبان ہے اور خون ناحق کو ناقابلِ برخواست جرم قرار دیتا ہے۔ قتل کر دینا تو درکنار اگر کوئی شخص خود اپنے ہاتھوں خود کو کشتی کرے تو اسلام اسے بھی سنگین جرم قرار دیتا ہے حضرت امیر المومنین جانا انسانی اقدار کے مسافروں تھے دامن انسانی زندگی کی قدر قیمت سے بھی آگاہ تھے۔ اور کسی صورت میں بھی خون ناحق کو گوارہ نہ کرتے تھے۔ پیغمبر خدا کے دستور کے بالکل مطابق آپؐ نے ہمیشہ اُس تلمواری اٹھائی جب دشمن آپؐ پر حملہ آور ہوا۔ آپؐ کے دور حکومت کا مطالعہ نے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپؐ خون خرابے کو قطعاً پسند نہ فرماتے تھے۔ دشمن

چھوڑ دینا اسلامی سیاست نہیں ہے۔ اور حضرت علیؑ کی سیاست بھی تھی انصار میں لائق اور باصلاحیت افراد موجود تھے جنہیں عہدے دے دیے جاسکتے تھے لیکن سابقہ حکومتیں انصار کو نظر انداز کرتی رہیں۔ جس سے انصار کے دل بستہ تھے اور انہیں اپنے نظر انداز کئے جانے کی بے انصافی کا شدید حسرت تھا۔ لہذا جب حضرت علیؑ کو موقع ملا تو انہوں نے چاہا کہ عہدے صرف ایک ہی گروہ تک محدود نہ رہیں اور انصار کی حق تلفی کی تلافی ہو جائے اور یہ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انصار کو بھی کلیدی عہدے دیے جائیں تاکہ ان کی شکایت کا ازالہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے ان افراد کو معزول فرما کر نئے عمال کا تقرر کر کے انصار کے دیرینہ اعتراض کو دفع کر دیا۔

آزمائے ہوئے کو آزمانا جہالت ہے۔ اور گزشتہ تاریخی واقعات سے عبرت حاصل نہ کرنا بدیہی ہے۔ وہ غلط عمال حضرت عثمان کے پروردہ تھے۔ مگر جب حضرت عثمان کو ایک ماہ انیس دن محاصرے اور گھیراؤ میں رکھا گیا تو کسی ایک پروردہ نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ ان لوگوں نے احسانات کا بدلہ یوں دیا کہ اپنے محسن سرپرست کو بیہ یار و مددگار چھوڑ دیا۔ البتہ اُن کے قتل ہو جانے کے بعد خون عثمان کو جھول تہن دار کا بہانہ دے مارا بنا لیا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

مَر گیا میں تو زمانے نے بہت یاد کیا

زلیست میں کوئی میرے حال کا پُرساں ہوا

چنانچہ معاویہ کو تو لوگوں نے اس فعل پر شرمندہ بھی کیا کہ کتاب مروج الدہب جلد ۲ ص ۵۲ پر درج ہے کہ ”ابو طفیل نے معاویہ سے کہا کہ عثمان پر مصیبتوں کی گھنٹا باری پھاتی رہیں لیکن تم شام ہی میں بیٹھے ہو اور آرام کرتے ہو؟“ جب یہ سارا ماجرا حضرت علیؑ نے مشاہدہ فرمایا تھا تو ان لوگوں پر اعتماد کیسے کر سکتے تھے؟ جبکہ معاویہ سے حضرت علیؑ کو اصولی اختلاف بھی تھا۔ لہذا اتفاقاً عقل پر ہی تھا کہ ایسے بے مروت اشخاص کو فی الفور معزول کر دیا جائے۔

ہیں ان اعمال کے کردار بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کہ تاریخ میں تحریف و تفریق کے باوجود ان کے اعمال قبیحہ کا کثیر ذخیرہ موجود ہے۔ تاہم صرف معاویہ کے بارے میں ہم حضرت عمر کا ایک قول نقل کر کے اس بحث کو ختم کر دیتے ہیں: "تم کسریٰ و قیسریٰ چال باز یوں کے تذکرے کرتے ہو حالانکہ معاویہ تمہارے درمیان موجود ہے۔" تاریخ طبری جلد ۱۲ ص ۲۴۲ (نوٹ:- جناب مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب مذکر حسین میں وضاحت کی ہے کہ معاویہ نے یزید کو حکومت پر مسلط کر کے قیسریٰ کسریٰ کے طریقے پر عمل کیا ہے۔)

بنیادی حقوق | سیاست و شہریت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ ہیں جیسے شیر و شکر۔ ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جس معاشرہ میں وہ پیدا ہوا ہے اُس میں ایک طرف تو اُس کے معاشرتی حقوق ہیں دوسری جانب معاشرتی فرائض۔ لہذا اس احساس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت بھی کرے اور اپنے فرائض کو بھی پورا کرے۔ چنانچہ ان حقوق کے تحفظ کی سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر لازم آتی ہے اور حکومت کا دستور اس تحفظ کے بغیر ناکارہ تصور ہو گا۔ بنیادی طور پر یہ حقوق چار ہیں (۱) حق حیات (۲) آزادی فکر (۳) آزادی عمل (۴) معاشرتی مساوات۔

حق حیات | اسلامی سیاست میں انسانی زندگی کا تحفظ کیا گیا ہے اسلام امن کا علمبردار اور حیات انسانی کا پیاسا ن ہے اور خون ناحق کو ناقابل برداشت جرم قرار دیتا ہے۔ قتل کر دینا تو درکنار اگر کوئی شخص خود اپنے ہاتھوں خود کشی کرے تو اسلام اسے بھی سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین جہاں انسانی اقتدار کے محافظ تھے وہاں انسانی زندگی کی قدر و قیمت سے بھی آگاہ تھے۔ اور کسی صورت میں بھی خون ناحق کو گوارہ نہ کرتے تھے۔ پیغمبر خدا کے دستور کے بالکل مطابق آپ نے ہمیشہ اُس وقت تلوار اٹھائی جب دشمن آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ کے دور حکومت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ خون خرابے کو قطعاً پسند نہ فرماتے تھے۔ دشمن

نے لشکر کشی کر کے اس عاتقہ کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن اس پر آپؐ نے صلح دہشتی کی دعوت دی اور پُر امن رہنے کی تلقین فرمائی۔ جب ساری کوششیں بے اثر ثابت ہو گئیں اور فزنی مخالف جنگ پر تلادیا تو بھی آپؐ نے اُس وقت تک ہاتھ نہ اٹھایا جب تک دشمن نے پہل کی۔ اور جنگ میں بھی اس اصولِ مکروہ کی کہ ”جنگ میں سب کچھ جائز ہے“ آپؐ نے متواتر مخالفت کی محض دفاعی انداز اختیار کیا۔ اور جنگ کے خاتمے پر خون کے پیاسوں تک کو بخش دیا اور کوئی استقامی کارروائی نہ کی۔ جنگِ جمل میں اہلِ بصرہ کو مکمل طور پر معاف کر دیا۔ مروان، عبداللہ ابنِ زبیر وغیرہ سے کوئی مواخذہ نہ کیا۔ ام المومنین عائشہؓ کو باحفاظت مدینہ روانہ کر دیا۔ جنگِ صفین میں قیدیوں کو بلا مشروط رہا فرما دیا۔ جنگِ نہروان میں خوارج کے زخمیوں کو انکے حوالے کر دیا۔ اس طرزِ عمل سے ہر انصاف پسند فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپؐ کا مقصد صرف فتنہ و فساد کا انسداد تھا۔ اگر کوئی دوسرا فرمان روا ہوتا تو جنگ میں سب کچھ جائز سمجھتے ہوتے خوب خونریزی کرتا۔ اور دشمنوں کو بار دیگر تازہ دم ہونے کا موقع ہی نہ دیتا۔ بلکہ جہاں تک ہو سکتا سفاکی سے کام لیتا تاکہ اُس کی دہشتِ عوام پر طاری ہو۔ لوگ اس خونخوار انجام سے عبرت پکڑیں۔ مولانا علیؒ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اسلام انسانی جالوں کے اس طرح سے اُٹلاف کو ناجائز قرار دیتا ہے لہذا آپؐ نے ناجائز کشت و خون سے اپنا دامن بچایا۔ یہ وہ کردار تھا جس سے آپؐ کا ہادیِ برحق ہونا ثابت ہوتا ہے اسی لئے دُنیا نے امن پسندی اور انسانی مہمِ ردی کے لحاظ سے آپؐ کا مقام افتخار تسلیم کیا۔ آپؐ ہی کی یہ شان ہے کہ اپنے ظالم قاتل کو شریعت پلائیں۔ ایسی مثالِ رحم اور کمین میں ملتی۔ امیر المومنینؑ جہاں خونِ ناحق کے شدید مخالف تھے وہاں اس اصول کے بھی حامی تھے کہ کسی کا خون رائیگاں نہ جلے اور قاتل قصاص سے نہ بچ پائے۔ قصاص کے مطلب میں آپؐ بڑے بڑے با اثر و رسوخ افراد سے بھی درگزر نہیں فرماتے تھے چنانچہ

لے قتل عثمان کا جو مسئلہ وہ آئندہ صفحات میں عنوان ”قصاصِ عثمان“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

رخ کیا تو آپ کے لئے ان کو روکنا ضروری ہو گیا۔ اسی صحت منحن بعیت سینے کے لئے معاویہ کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا۔ بالکل مجبور نہ کیا گیا لیکن جب اس نے شام میں علم بغاوت بلند کیا تو خلیفہ برحق ہونے کی حیثیت سے اس بغاوت کی سرکوبی آپ کا فرض منصبی تھا۔ اسی طرح غوراج کے اعمال کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں رلے اور عل کی آزادی دے رکھی لیکن جب وہ قتل و غارت پر اتر آئے تو ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہو گیا۔

دنیا کی حکومتوں میں آپ حضرات ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں شخصی آزادی سلب کرنی جاتی ہے لیکن حضرت امیر علیہ السلام نے اس شخصی آزادی کا اس قدر احترام کیا کہ حالت جنگ میں بھی اس آزادی پر حرف نہ آنے دیا۔ لوگ آزادی سے کبھی دشمن کے ساتھ مل جاتے اور کبھی پھر واپس آ جاتے۔ مگر آپ کوئی اتقائی کارروائی نہ فرماتے چنانچہ آپ نے والی مدینہ سہل ابن حنیف کو سختیر فرمایا کہ ”مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے ہاں کے کچھ لوگ چپکے چپکے معاویہ کی طرف کھسک رہے ہیں تم اس تعداد پر جو نکل گئی ہے اور اس ملک پر جو جاتی رہی ہے فوراً اسوس نہ کرو۔ یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کی طرف جھک رہے ہیں اور اس کی طرف تیزی سے لپک رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اس عدل کو بیچنا، دیکھا، سنا اور پوری طرح سمجھ لیا کہ یہاں حق کے اعتبار سے سب برابر سمجھے جاتے ہیں لہذا وہ لوگ ادھر بھاگ کھڑے ہوئے جہرہ جانب داری اور تخصیص دیتی جاتی ہے“ ان شواہد سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس حد تک شخصی آزادی کو برقرار رکھا۔ اور اس میں کسی دوست، دشمن کا امتیاز نہ کیا۔ یہی وہ آزادی ہے جو ایک متمدن ملک کی رعایا حاکم سے طلب کرتی ہے لیکن اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہری جو چاہے کرتا پھرے اور نظم و نسق و قانون سے کھیلے۔ اگر ایسی صورت حال ہوگی تو حکومت کا فرض ہے کہ اس اخلاقی بے راہ روی، قانون شکنی اور مردم آزادی کی اجازت نہ دے۔

معاشرتی مساوات | اسلام میں انسان کو بنی آدم ہونے کی حیثیت سے یکساں مقام حاصل ہے اور صرف تقویٰ کو معیار فضیلت مانا گیا ہے۔ اسلام نے سب انسانوں

کے معاشرتی و معاشی حقوق ایک سطح پر رکھے ہیں۔ خواہ وہ گورا ہو یا کالا۔ عربی ہو یا عجمی، امیر ہو یا غریب ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں۔ رنگ و نسل، خاندانی بلندی و پستی وغیرہ کا کوئی اتنا نہیں ہے۔ البتہ پرہیزگاری کی وجہ سے اعزاز و احترام سے نوازا جاتا ہے۔

جناب امیر علیہ السلام اسلامی نظریہ مساوات کے علمبردار اور انسانی حقوق کے نگراں تھے انہوں نے قریشی، غیر قریشی، عربی، عجمی، آزاد و غلام سب کے حقوق یکساں قرار دیے۔ اور انسانی برادری میں تفریق گواہ نہ کی۔ بیت المال میں جتنا حصہ ایک آزاد فرد کا تھا اتنا ہی غلام کا ہوتا تھا۔ جیسا غریبوں کے ساتھ سلوک کرتے ویسا ہی غیروں سے کرتے۔ نہ کسی کلمے کو نظر انداز کیا اور نہ کسی گویے کی ناجائز پاسداری فرمائی۔ جیسا سلوک علم رعایا سے کرتے ویسا ہی گورنر سے چٹانچہ ایک عامل کی مالی خیانت کے بدلے میں شکایت موصول ہوئی تو اُسے لکھا: ”خدا کی قسم! اگر حسن و حسین بھی وہ کرتے جو تم نے کیلئے تو میں اُن سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا۔ نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش منا سکتے۔ یہ مساوات اور حقوق میں برابری کا وہ طرز عمل ہے جسے دُنیا کے انسان آج حسرت بھری نگاہوں سے دھونڈ رہے ہیں۔ لیکن کچھ جاہل انسان پھر بھی کہتے ہیں کہ علیؑ سیاست سے واقف تھے اگر علیؑ سیاست سے واقف نہیں تھے تو ہم کہتے ہیں کہ جسے علیؑ نہیں جانتے تھے وہ سیاست نہیں بلکہ حاکمیت و قبااحت ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ کا معاشی نظام ہم نے کتاب ہدای کی فصل ”اقتصادیات“ میں پیش کیلئے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

بیت المال میں جھاڑو | ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اسلام ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیتا اور نہ یہ اجازت دیتا ہے

کہ ذخیرہ اندوزی کے لئے خزانے قائم کر کے بھرے جائیں۔ پیغمبر اسلامؐ نے ہمیشہ زکوٰۃ، صدقات، غنائم وغیرہ کو کبھی کسی خزانے میں جمع کر کے محفوظ نہیں کیا بلکہ جس قدر جلد ممکن ہو سکتا تھا آپؐ ساری دولت کو مستحق عوام میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے لہذا خزانہ نہیں بنایا لیکن جب حضرت عمرؓ کے دور میں روم اور ایران کے خزانے مسلمانوں

کے ہاتھ لگے تو اس کثیر دولت کو تقسیم کرنے کی بجائے "بیت المال" اخراجات کی بنیاد رکھی گئی اس کے انتظام کے لئے محکمہ مالیات قائم کیا گیا۔ اس محکمہ کے زیر نگرانی سرمایہ اکٹھا کر کے محفوظ رکھا جانے لگا اور بعد میں اس میں سے "من پسند" دفا کی کاموں اور دیگر ضروریات پر صرف کیا جاتا تھا۔ اسی سے سالانہ وظائف کی تقسیم بھی ہوتی تھی۔ حضورؐ کے زمانے میں دولت کی تقسیم مساوی تھی اور سب یکساں برتاؤ ہوتا تھا۔ مگر آپؐ کے بعد اس پابندی کا لحاظ نہ رہا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے خیال کے مطابق مارج و طبقات قائم کر دیئے جن کے مطابق کسی کو کم اور کسی کو زیادہ رقم دی جاتی تھی۔ اہمات المؤمنین (ازواج رسولؐ) کو اسلام کی دیگر مستورات پر ترجیح دی جاتی تھی۔ ازواج رسولؐ میں سے بھی حضرت عائشہؓ کو دوسری ازواج سے زیادہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ بدری اصحاب کے وظائف غیر بدریوں سے زیادہ تھے۔ مہاجرین کو انصار پر فوقیت دی گئی تھی۔ علیؓ ہذا القیاس ہر ایک کو اس کی مقرر شدہ حیثیت کے مطابق حصہ مل جاتا تھا۔ مگر جب حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا تو یہ درجہ بندی بھی قائم نہ رہی بلکہ آپؐ کی محبت اقربا کی وجہ سے ان کے قربت داروں نے مال کو بھی بھر کے میٹھا۔ چنانچہ عہد "پابندی سیرت" بخین و کے باوجود حضرت عثمانؓ اس وعدے کو نبھانہ سکے۔ اور مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ بنی اُمیہ کیلئے مخصوص ہو گیا جس کے نتیجے میں دیکھ بڑے بڑے لوگ (صحابہ اور صحابیات و ازواج) جن میں اکثر حضرت عثمانؓ کے ہی خواہ تھے اپنے وظائف کے یا تو محروم ہو گئے یا ان میں کمی کر دی گئی۔ لہذا ان کی رائے بھی حضرت عثمانؓ کے خلاف ہو گئی۔

جب حضرت امیر علیہ السلام برسرِ اقتدار آئے اور "بیت المال" آپؐ کے ہاتھ آیا تو آپؐ نے اُسے سمیٹ کر رکھنا پسند نہ فرمایا اور بالکل رسول اللہؐ کی طرح جہاں جو مال جمع ہوتا تھا اس جگہ مستحقین میں بانٹ کر "بیت المال" کو خالی کر دیتے تھے جب وہ خالی ہو جاتا تو اپنے ہاتھ سے اُس میں جھاڑو دیتے اور نمازِ شکر ادا فرماتے کہ جس طرح خالی ہاتھ اندر داخل ہوا تھا اسی طرح خالی ہاتھ باہر جا رہا ہوں۔ چنانچہ تیسرے جلد ۲۵ منہ پر قوم ہے کہ "حضرت علیؓ نے یہ فوجیت ہی نہ آنے دی کڑاں

”بیت المال“ میں جمع ہو بلکہ رات سے قبل ہی اُسے تقسیم فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ مال اس وقت آیا جب رات کا اندھیرا شروع ہو چکا تھا۔ حکم دیا کہ اس مال کو ابھی تقسیم کر دیا جائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اب تو رات ہو گئی ہے اسے کل پر اٹھا رکھتے۔ فرمایا ”کیا تم کو یہ یقین ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟“ جواب دیا کہ موت کا علم تو خدا کو ہے۔ فرمایا پھر دینہ کرو اور اسے بھی تقسیم کر دو۔ چنانچہ روشنی کا انتظام کیا گیا اور سارا مال راتوں رات بانٹ دیا گیا۔

دولت کی غیر مساوی تقسیم معاشی نظام کو غیر متوازن بنا دیتی ہے لہذا آپ نے سابقہ حکومتوں کے اس طرز تقسیم کو ناپسند فرمایا کہ اسلامی نظریہ مساوات کے خلاف اس کی درجہ بندی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم کر کے ہر ایک کا یکساں حصہ قرار دیا یہ اقدام یقیناً سرمایہ دار طبقے اور امتیاز پسند ذہنوں پر گراں گزرا۔ چنانچہ اس کی مخالفت کی گئی مگر حضرت اس مخالفت کو خاطر میں نہ لاتے اور اسلامی اصول سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ حضرت طلحہ و زبیر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ”حضرت عمر تو ہمیں اتنا اور اتنا دیا کرتے تھے۔ آپ ابھی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے دیجئے“ آپ نے فرمایا ”اس بات کو چھوڑ دو کہ فلاں تمہیں کیا دیتا تھا۔ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ تمہیں کیا دیتے تھے؟“ یہ سن کر دونوں صاحبان خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ ”بتاؤ رسول اللہ مساوات کی بنیاد پر تقسیم کے اصول پر کاربند تھے یا نہیں؟“ انھوں نے جواب دیا کہ ”ہاں وہ سب میں برابر برابر تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”اب خود ہی بتاؤ سنت رسول زیادہ قابل عمل ہے یا فعل عمر؟“ انہوں نے جواب دیا کہ ”ٹھیک ہے سنت رسول“ ہی قابل عمل ہے لیکن ہمیں اسلام میں سبقت کا شرف حاصل ہے ہمیں رسول سے قربت ہے۔ جماد میں ہماری خدمات نمایاں ہیں“ آپ نے فرمایا ”تو بتاؤ کہ اسلام میں سبقت تمہیں حاصل ہے یا مجھے؟“ انہوں نے کہا ”آپ کو“ آپ نے دریافت کیا ”جماد میں میرا حصہ زیادہ ہے یا تمہارا؟“ انہوں نے کہا ”آپ کا“ آپ نے پھر پوچھا

مرسول خدا سے زیادہ قریبی میں ہوں یا تم؟“ انہوں نے جواب دیا ”آپؐ۔ تب حضرت علیؑ نے ایک مزدور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ”میرا اور اس مزدور کا حصہ برابر ہے۔“ جب میں خود اپنے لئے امتیاز گوارہ نہیں کرتا تو تمہارے لئے کس طرح کر سکتا ہوں؟“ معلوم ہوا کہ آپؐ ادنیٰ و اعلیٰ، امیر غریب و افتاد غلام سب کا حق مساوی سمجھتے تھے چنانچہ آپؐ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ میں یہ سارے امتیازات ختم کرتا ہوں جب یہ اعلان آپؐ کے برادر عقیل نے سنا تو حضرتؐ کے پاس آئے اور کہا کہ ”آپؐ مجھے اور مدینہ کے ایک حبشی غلام کو ایک ہی سطح پر رکھیں گے؟“ تو آپؐ نے جواب دیا یہ تشریف لے گئے۔ خدا آپؐ پر رحم کرے اگر آپؐ کو کسی پر فضیلت ہو سکتی ہے تو صرف تقویٰ و سبقت کی بنا پر۔“

ایک دفعہ حضرتؐ کے پاس دو عورتیں آئیں۔ حضرتؐ نے دونوں کو برابر دیا۔ اس پر ایک نے کہا ”میں عربیہ ہوں اور آزاد، یہ غیر عربیہ ہے اور کنیز۔“ آپؐ نے ہم دونوں کو ایک درجہ پر سمجھ لیا ہے حالانکہ میرا مرتبہ بلند ہے“ حضرتؐ نے فرمایا کہ ”میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہو مگر اُسے جو اطاعت و تقویٰ میں بلند ہو۔“ اسی طرح ایک مرتبہ سہل ابن ضیف اپنے ایک حبشی غلام کو لے کر خدمت مولا علیؑ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ”یہ بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لئے آیا ہے۔“ آپؐ اسے کیا دیں گے؟“ فرمایا کہ ”تمہیں کیا ملا ہے؟“ عرض کیا ”سب کو تین تین دینار ملے ہیں اور مجھے بھی تین دینار حکم دیا کہ“ اسے بھی تین دینار دیے جائیں گے۔“ ایک دفعہ آپؐ کی ہمشیرہ اُمّ ہانیؓ بیت ابی طالب آپؐ کے ہاں آئیں۔ آپؐ نے بیت المال سے بیس درہم انہیں دیئے۔ انہوں نے واپس آ کر اپنی ایک غیر عرب کنیز سے پوچھا کہ اُسے کیا ملا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ”مجھے بیس درہم ملے ہیں۔“ اس پر اُمّ ہانیؓ دوبارہ حضرت امیرؐ کے پاس

لے لے طلحہ و زبیر نے آئندہ چل کر جو درہم اٹھایا اس کی ایک جہ یہ بھی تھی۔

آئیں اور کہا کہ ”آپؐ نے جو ایک کنیز کو دیا ہے وہی مجھے دیا ہے حالانکہ میرا حق قاتل ہے“
حضرتؑ نے جواب دیا کہ ”اللہ کی قسم! اس مال میں بنی اسمیل کو بنی اسحاق پر کوئی
فوقیت نہیں ہے۔“

حضرت امیر المومنینؑ ہی کا یہ سیاسی تدبیر تھا کہ آپؐ نظریہ مساوی تقسیم اموال
پر ہمیشہ قائم رہے۔ اور اپنے عزیزوں اور رشتے داروں سے ہرگز امتیازی برتاؤ نہ کیا چنانچہ
حضرت عقیل ابن ابی طالبؑ اکثر فقر و فاقہ کا شکار کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں
نے بیت المال سے کچھ طلب کیا۔ حضرتؑ نے فرمایا: ”کچھ روز انتظار فرمائیے جب سرولہ
کو ملے گا تو آپ کو بھی مل جائے گا۔“ عقیل نے اصرار کیا چنانچہ حضرت علیؑ ان کو بانہ
میں لے آئے اور ایک بندہ دوکان کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ ”اس دوکان کا مالوٹ
کر سارا مال سمیٹ کر گھر لے جائیے۔“ عقیل نے حیران ہو کر کہا کہ ”کیا آپ یہ چاہتے
ہیں کہ میں چوری کروں اور چور کہلاؤں؟“ تب آپؐ نے فرمایا کہ ”کیا آپ مجھے چور
بنانا چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے مال سے چوری کر کے آپ کو دے دوں؟“

ایک دفعہ عقیل نے کہا کہ بیت المال سے کچھ دیکھیے تو حضرت علیؑ نے لوہے کی
ایک سلاخ کو سرخ کیا اور گرم لوہا حضرت عقیل کے جسم کے قریب لے گئے۔ عقیل ڈر
کر پیچھے ہٹے۔ حضرتؑ نے فرمایا ”آپ لوہے کے ایک گرم ٹکڑے کو دیکھ کر خوفزدہ
ہو گئے اور مجھے اُس آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں جہے خدا نے اپنے غضب سے
بھرا رکھا ہے۔“

حضرت امیر المومنینؑ بیت المال میں ادنیٰ سا تصرف بھی گوارہ نہ فرماتے تھے۔
حالانکہ اگر آپؐ درگزر فرمائیے تو کوئی آپؐ پر حرف گیری نہ کر سکتا تھا۔ تقسیم اموال کے
سلسلے میں جناب امیر المومنینؑ کا احساس ذمہ داری اس نہج پر تھا کہ آپؐ معمولی سے
معمولی چیز کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی کسی قیمتی شے کو دی جاسکتی ہے۔ آپؐ
اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے تھے جب تک اس کو تقسیم نہ کر دیں۔ چنانچہ ایک
دفعہ مال میں ایک معمولی سی رسی پکڑ گئی۔ فرمایا اسے بھی لے جاؤ اور بانٹ دو۔ مہمان

سے مال آیا تو اس میں ایک سو کھسی روٹی بھی تھی چنانچہ اس روٹی کے ٹکڑے کر کے ساقیوں میں تقسیم کر دیئے گئے۔ ایک دفعہ کچھ کپڑے آئے ان میں سے ایک ٹوپی امام حسن علیہ السلام کو پسند آگئی چنانچہ پسند کا اظہار کیا۔ لیکن جناب امیر نے انکار فرمادیا اور تقسیم کرنے پر وہ ٹوپی ایک ہمدانی کے جھٹے میں آئی۔ اُس ہمدانی سے لوگوں نے امام حسن کی پسند کا تذکرہ حضرت علیؑ کے سامنے ہی کر دیا تو جناب امیر علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع فرمایا۔

ان واقعات پر نظر کرنے کے بعد بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نے تقسیم اموال میں اُسی طرزِ عمل کو اختیار کیا جو سرکارِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرزِ عمل تھا۔ نہ ہی بیت المال میں مال جمع کر کے رکھا اور نہ ہی تقسیم میں کوئی طبقاتی لحاظ فرمایا۔ بلکہ اصولِ اسلامی کے مطابق ہر مسلمان سے مساوی سلوک روا رکھا۔ یہ ایسی مثالیں ہیں جو کسی بھی دوسری حکومت کے عہد میں نظر نہیں آتیں (رسولؐ جناب امیرؑ کے مُرشد و مربی سرکارِ رسولِ آخرازاں ماں کے دور کے) حضرت امیر المومنینؑ کی سستی یہی تھی کہ تو می دولت پر پوری قوم کا مساوی حق ہے اور اس اصول پر وہ اس قدر راسخ تھے کہ حقِ پسندی کے مقابلے میں محبت و قربت کے تمام تقاضوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ حالانکہ سربراہِ حکومت ہونے کی حیثیت سے آپؑ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اپنے ذیہِ دل کو عدل کی بنیاد پر کچھ مراعات دے دیتے۔ خیر یہ نہ سہی مسلمانوں سے اجازت لے کر ہی کچھ چیزیں اپنے عزیزوں کو بانٹ دیتے لیکن آپؑ کی خودداری و اہلِ پسندی نے مسلمانوں پر ذرا سا بوجھ ڈالنا بھی مناسب خیال نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ آپؑ اپنے ذاتی مصارف کے لئے غلہ تک مدینے سے منگواتے تھے۔ اور اپنے حق کے باوجود بیت المال پر اپنا ذاتی بوجھ بھی ڈالنا پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخِ کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۱۷ پر تحریر کیا گیا ہے کہ ”ایک موقع پر آپؑ ایک ایسا بوسیدہ کبل اڑھے ہوئے تھے جو نثری کے بچاؤ کے لئے کافی نہ تھا۔ چنانچہ ہارون ابن اسد بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے امیر المومنینؑ سے عرض کیا کہ آپؑ کا بھی بیت المال میں حق ہے اس میں سے کوئی نیا کبل لے لیجئے“ لیکن آپؑ نے جواب دیا کہ ”خدا کی قسم میں نے تمہارے مال میں سے

کوئی چیز لے لینا گوارہ نہیں کیا اور یہ کیل جو اوڑھے ہوئے ہوں مدینہ سے لے کر آیا تھا۔ یہ وہ کردار حسین و احساس و مردانہ تھا کہ آج تک کسی نے علانیہ یا پوشیدہ طور سے حضرت امیرؓ پر کبھی خیانت کا شبہ تک نہیں کیا اور نہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے حکمرانوں پر مجمع عام میں لوگوں نے شک کی بناء پر سوال کر دیا کہ فلاں چیز آپ کے حصے میں آئی آئی تھی مگر اس وقت وہ زیادہ نظر آرہی ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے کچھ چادریں تقسیم کیں لیکن جو حصہ انہوں نے خود حاصل کیا وہ ان کے پیر میں کے لئے کافی نہ تھا۔ چنانچہ جب لوگوں نے ان کو پیر میں پہننے دیکھا تو ایک نڈر صحابی نے اعتراض کیا کہ ”آپ نے پیر میں کس طرح بویا ہے جبکہ آپ کے حصے کا کپڑا کافی نہ تھا؟“ انہوں نے جواب دیا کہ ”میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا تھا۔ لہذا اعتراض کا اعتراض رفع ہو گیا۔ لیکن حضرت امیرؓ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہے۔ اولاً تو وہ سرکاری مال پر بوجھ ہی نہ بنے۔ ثانیاً ان کی تقسیم اس قدر صحیح انداز سے ہو کر تھی کہ کسی بھی فرد کو کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ مل پائے۔ جب کسی کے پاس فاضل شے نہ ہوگی تو پھر وہ دے گا کیا؟ لہذا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کی جگہ حضرت علیؓ ہوتے تو وہ اس قدر محتاط ہوتے کہ وہ چادر جو آپ کا بیٹا دے رہا تھا اسے فالو سمجھ کر واپس بیت المال میں بھیج دیتے اور اسے بھی ہو کھیڑتی اور رستی کی طرح تقسیم کر دیتے۔

حالاتِ حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ”بیت المال“ کی دولت کی فوری تقسیم فی زمانہ مستحسن قرار نہیں دی جاسکتی کیونکہ جب تک اس دولت کو باقاعدہ کسی خزانہ میں جمع کر کے اس کا نظم و نسق کسی علیحدہ محکمے سے وابستہ نہ کر دیا جائے گا۔ بار حکومت کا چلنا امر محال ہے۔ لہذا حضرت عمرؓ کا جاری کردہ نظام ہی بہتر ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اصلاح کی تھی۔ ”یہ سوال بظاہر معقول نظر آتا ہے لیکن اگر اس پر تھوڑا سا غور فکر کر لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا وہ نظام جو آنحضرت ﷺ نے تعلیم فرمایا جس پر حضرت علیؓ کا رہنما ہونے وہی بہترین نظام ہے۔ اگر وہ نظام رائج ہو جائے تو بیت المال

جسے شاہی خزانہ کہا جاتا ہے اکی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن جب وہ محمدی نظام رائج نہ ہو تو اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ حضرت ختمی مرتبت نے کوئی شاہی خزانہ کبھی قائم نہیں فرمایا تھا۔ اگر آپ دین مکمل مانتے ہیں تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول خدا کا نظام حکومت مکمل ہے اس لئے اس میں زیادتی یا کمی کو دینا اصولی طور پر درست نہ ہوگا۔ محمدی نظام دولت کو "عوام کا حق قرار دیتا ہے اور حاکموں کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اسے تجوری میں جمع کر کے رکھیں اور اپنے من پسند طریقوں سے خرچ کریں۔ نظام محمدی میں حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دے نہ کہ وہ خود سرمایہ دار بن جائے۔ اور لوگوں کے لئے مال جمع کرنے کی مثال قائم کرے جس دن سے اسلام میں حکومت نے شاہی خزانہ کی بنیاد رکھی اُسی وقت سے مسلمانوں میں سرمایہ داری کا رجحان پیدا ہو گیا۔ تاریخ میں وہ عواقب بکثرت ملتے ہیں جن کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ بیت المال کے روپے سے کیا کیا کام لئے گئے غفلتے بنی امیہ و بنو عباس کے عیش و عشرت کے سامان خزانوں ہی سے متبادل کئے گئے۔ ضمیر کی خرید و فروخت خزانوں ہی کی دولت سے ہوئی۔ عوام پر ظلم کے ذرائع اُسی ال سے پیدا کیے گئے کہ جس طرح کلہاڑی سے عام ہوا۔ لوگوں کو ذاتی چالوں کے لئے اسی دولت کے بل پر خرید گیا۔ اگر ان حکومتوں کے پاس شاہی خزانہ نہ ہوتا تو مسلمانوں میں سرمایہ داری پیدا نہ ہوتی اور نہ ہی آمریت و ملکیت آتی۔ نہ ہی حکومتیں جبر و استبداد کرتیں اور نہ ہی عیش و عشرت میں کھو کر دنیا کو دین پر مقدم کیا جاتا۔ چونکہ اصل نظام محمدی کو نہ اپنایا گیا اور امپریل ازم کے اصولوں پر عمل کیا گیا اور آج بھی ساری دنیا کی سیاست کی خرابی اصول پر چل رہی ہے۔ لہذا اندریں حالات شاہی خزانہ ضروری قرار پا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی دستور حکومت کا نفاذ کر دیا جائے تو خزانوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دولت کی تقسیم مساوی ہوتی ہے تو پھر جس طرح کے پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا اور نہ ہی سرمایہ داری کا رجحان جنم لے سکتا ہے۔ کڑی سے کڑی ہنگامی حالت میں بھی قوم میں جذبہ خود امدادی کا فرما ہوتا ہے۔ باہمی اتحاد و ہم آہنگی سے ہر آفت کا

حل نکالا جاتا ہے۔ چونکہ امن پسندی قبول ہوتا ہے۔ ادا علی و خارجی خطرات کے خدشات بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ جب پورے افراد پر اسلامی رنگ جا ہو تو کوئی سے کوئی آزمائش بھی بخوبی دور کی جاسکتی ہے۔ پھر حکومت سارا روپیہ رفاہی امور پر خرچ کرتی ہے یا قوم میں تقسیم کر دیتی ہے تو رعایا اور حکومت میں پورا اتفاق رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں غیر ملکی تجارت کے لئے ذریعہ ادراکس طرح حاصل ہوگا تو اس کا حل آتا۔ ہذا کی فصل "اقتصادیات" میں اشارہ مرقوم ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیے۔ اب ہم نظام زکوٰۃ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

نظام زکوٰۃ اسلامی قانون میں جب تک زکوٰۃ ادا نہ نہ کی جائے مال کی تطہیر نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ضرورت مند افراد کی امداد و دستگیری ہوتی ہے چنانچہ ثقلِ اول میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں جن میں سے سات کا تعلق افراد سے ہے اور ایک کا تعلق اجتماعی و رفاہی امور سے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے کہ "صدقہ زکوٰۃ کے مصارف یہ ہیں فقر کا حق اور محتاج لوگوں کا حق اور اس کے کارآمدوں کا حق اور ان لوگوں کا حصہ جن کی تالیفِ قلب مقصود ہے اور غلاموں کی رہائی کے لئے اور قرض داروں کے ادا تہ قرض کے لئے اور خدا کی راہ میں انور خیر کے لئے اور مسافروں کے لئے۔ اسلام کا مقصد دولت کو سرمایہ دار کے ہاتھ سے کھینچنا ہے تاکہ سرمایہ دارانہ رجحان پیدا نہ ہو سکے۔ گو اس سے امیر و غریب کا فرق ختم نہیں ہوا لیکن بڑی حد تک معاشی راہ متوازن ہو جاتی ہے۔ مذہبِ دشمن طبقہ کا زکوٰۃ پر اعتراض ہے کہ خدا نے اس کی مقدار اس قدر قلیل مقرر کی ہے کہ وہ ناکافی ہے اور غربا کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی۔ چنانچہ ثقلِ دوم کے بادی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ "اللہ نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا اتنا ہی حق مقرر کیا ہے جو ان کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ اور اگر اللہ یہ جانتا کہ اس سے محتاجوں کی احتیاج برطرف نہیں ہو سکتی تو وہ اس کی مقدار زیادہ کر دیتا بلکہ اگر اللہ چاہتا تو فقیروں کا حصہ مالک کے برابر کر دیتا مگر حکمتِ اللہ کا

تقاضہ یہ ہے کہ صاحب مال کا حصہ زیادہ ہو کیونکہ یہ مال اس کی محنت و ریاضت کا ثمرہ ہے اور غریب کا اگر اس میں حق ہے تو بلااشتت۔ جہاں غریب کی ضروریات ہیں وہاں امیر کو بھی احتیاج ہے۔ لہذا اس کی محنت و ضروریات کے پیش نظر دولت مند کو یہ رعایت دی کہ اس کا حصہ وافر رکھا لیکن بصورتِ دوم جہاں محنت و مشقت کم ہے وہاں مقدارِ زکوٰۃ بھی زیادہ کر دی۔ چنانچہ اگر گیسوں کی فصل بارانی ہو اور امیر کو آبپاشی پر محنت نہ کرنی پڑے تو زکوٰۃ کی شرح ۱۰ کر دی جبکہ آبپاشی کی صورت میں ۱۲، اسی طرح اگر مویشی محاذوں اور چراگاہوں میں چر کر اپنا پیٹ خود ہی پال لیں تو مالک پر ان کی زکوٰۃ مقرر کی لیکن اگر وہ خود ان کی پرورش کر لیں تو مویشیوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ نے نہ ہی امیر پر ناقابلِ برداشت بوجھ ڈالا ہے اور نہ ہی فقیر کی گرفت سے چشم پوشی کی ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کو جمع معنوں میں ادا کیا جائے تو یہ مقدار نا کافی تصور نہیں ہوتی جب کہ زکوٰۃ مستحب کی کوئی مقدار ہی مقرر نہیں کی گئی۔ اور اگر اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو سرے سے زکوٰۃ لینے والا ہی ملنا محال ہو جاتا ہے۔

حضرت رسول کریم کے زمانے میں زکوٰۃ کا نظام اجتماعی تھا۔ کارندوں کے ذیلیے جمع کی جاتی اور پھر مقررہ مصارف پر صرف کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ جناب امیر نے سنتِ جناب رسالت مآب کے مطابق اپنی نگرانی میں جمع زکوٰۃ و نفقہ کا بندوبست فرمایا۔ چنانچہ آپ نے بڑے غلصہ و دیانتدارانہ افراد کو زکوٰۃ کی وصولی پر متعین فرمایا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ کسی قسم کی سختی روا نہ رکھی جائے جو اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے لے لی جائے اور جو یہ کہہ دے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں تو اس سے بارِ دیگر نہ پوچھا جائے حضرت نے زکوٰۃ کی وصولی کے لئے نہ ہی کوئی جبر و تشدد کیا اور نہ ہی شکر کشتی کی ضرورت سمجھی کیونکہ اگر اس دینی فریضے میں جبر کیا جائے گا تو جبری ٹیکس اور فریضہ زکوٰۃ میں کوئی فرق نہ ہو گا۔ چنانچہ حضرت بلا جبر زکوٰۃ جمع کر کے قرآنی مصارف پر صرف کر دیتے اور اسے حاصلِ حکومت کی دوسری مدتوں میں خلط ملط نہ ہونے دیتے تھے۔

نظام خراج

اسلام میں جو زمینیں دشمن سے لڑائی کے بعد یا شرط صلح کے تحت مسلمانوں کو ملتی ہیں انہیں اراضیات خراجیہ کہا جاتا ہے ان میں کاشت کرنے والوں سے زکوٰۃ کے علاوہ معاوضہ کاشت بھی لیا جاتا ہے اگر وہ معاوضہ غلہ کی صورت میں ہو تو مقدار کا لیا جاتا ہے اور اگر قیمت کی صورت میں ہو تو اسے خراج کہا جاتا ہے خراج کی مقدار ولی امر کے عدل سے وابستہ ہے وہ حالات کے مطابق انصاف سے خراج کا تعین کرے گا۔ چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام نے خراج کی جمع آوری کا نہایت عمدہ بندوبست کیا۔ مگر آپ کی نظر خراج کی نسبت زمین کی آبادی پر زیادہ تھی تاکہ رعایا مالی و زرعی اعتبار سے فارغ البال ہو۔ لہذا آپ خراج کے بارے میں سختی برتنے کے خلاف تھے۔ چنانچہ آپ اپنے کارندوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ خراج کی وصولی میں اپنا رویہ نرم رکھیں اور کسی پر تشدد نہ کریں۔ ایک شخص کو کو قذافہ دسیہ کے خراج کی وصولی کے لئے مقرر کیا اور ہدایت فرمائی ”خبردار۔ خراج کے درہوں کی خاطر کسی کو اذیت نہ دینا خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی۔ نہ ہی درہوں کے لئے مکھیتی باڑی میں کام آنے والے مویشی فروخت کرنا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ان کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو وہ لیں“ اسی طرح ملک مشترک کو ہدایت فرمائی کہ ”خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا کیونکہ خراج تو زمین کی آبادی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اور جو حاکم آباد کئے بغیر خراج چاہتا ہے تو وہ ملک کی بربادی اور مخلوق خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے اور اس کی حکومت چند روزہ ہو کر قیامت ہے“ حضرت علیؑ نے خراج کی رقم بھی بہت معمولی تجویز کی تھی جو کسی پر بار نہ تھی۔

نظام جزیہ

اسلام اقلیتوں کے تمام حقوق کا ضامن ہے بشرطیکہ وہ رعایا بن کر مملکت کے دفاع و ادریں۔ اور اگر کسی نظریاتی ریاست میں کسی جماعت کے حقوق تسلیم کئے جلتے ہیں تو اس پر بھی کچھ خراج عائد ہوتا ہے۔ چنانچہ ان معاشرتی و معاشی حقوق کے عوض ملکی قوانین کی پابندی کے علاوہ ایک جزوی ٹیکس بھی عائد ہوتا ہے جس کا نام اصطلاح اسلام میں جزیہ ہے۔ یہ لفظ جزا

سے ہے کہ اس کے معنی بدلہ و عوض کے ہیں۔ اس جزیے سے رفاہی و دفاعی اُمداد فراہم کیے جاتے ہیں۔ جن سے مسلم و غیر مسلم رعایا سادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جزیے کی مقدار بھی خراج کی طرح مقرر نہیں ہے اور سربراہ حکومت کا کام ہے کہ عدل کے ساتھ جزیہ کی رقم تجویز کرے۔ حضرت امیر المومنینؑ کے عہد میں جزیہ کی شرح یہ تھی۔ امراء سے ۸ درہم متوسط طبقہ سے ۲۴ درہم اور عوام سے ۱۲ درہم سالانہ فی کس، بچے، بوڑھے، امیہ، دیوانے، مغلس، اپانچ عورتیں اور رامہب تشنیٰ تھے۔

کاروباری طبقے کی نگرانی | حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے“ چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر شخص اپنے زیر تربیت کفالت افراد کی نگہداشت کا ذمہ دار ہے۔ لہذا حاکم وقت بھی اس جواب طلبی سے بالا تر نہیں۔ اس لئے ہر سربراہ مملکت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ملت کی نگہبانی اور اس کی اخلاقی نگرانی سے غافل نہ ہو۔ اس ذمہ داری کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ہر کام محض اپنے انفس کو نہ سوچ دے۔ خود بے فکر ہو کر نہ بیٹھ لے بلکہ براہ راست رعایا کے عادات و اطوار کا جائزہ لے۔ ان کے طریقہ کار کو دیکھے بھلے۔ اور اس کام کے لئے ضروری ہے کہ حاکم وقت اور عوام میں کوئی اجنبیت نہ ہو بلکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر اور گھلے ملے ہوں۔ اسی طریقے سے وہ صحیح نگرانی کر سکے گا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنینؑ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خود کبھی چھپ کر، کبھی سلائی لگی کوچوں اور بازاروں میں چکر لگاتے تاجروں اور دستکاروں کی سسرگرمیاں ملاحظہ فرماتے۔ بھاؤ دریافت کرتے۔ مال جانچتے اور ناپ تولی کی پڑتال کرتے۔ دوکانداروں کو خوش معاملگی اور دیانت کا ہمیشہ درس دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک درزی کی دوکان پر تشریف لے گئے، ہر کھڑے ہو کر فرمایا کہ دھاکو مضبوط استعمال کرو۔ سلائی باریک رکھو اور ٹانگا دوسرے ٹانگے سے ملا کر بھرو۔ اور سلائی کے بعد کپڑے کے جو ٹکڑے بچ جائیں وہ سب مالک کے حوالے کر دو کیونکہ میں نے رسولؐ خدا سے مشاہدہ کیا کہ روئے قیامت کپڑے میں خیانت کرنے والے کو اس طرح لایا

جلے گا کہ خیانت سے حاصل کیا ہوا کپڑا اس پر لدا ہوگا۔

ابن خبیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابو سطر بصری بیان کرتے ہیں کہ جب کوفہ سے باہر نکل رہا تھا کہ کسی نے آواز دی۔ چادر کا کنارہ اوپر اٹھا کر چلو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک بادیہ نشین عرب ہاتھ میں ایک درہ لے کر ایک چادر باندھے اور ایک چادر اوٹھے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ سادگی اتنی پر عظمت تھی کہ میں متاثر ہو کر بغیر درہ سکڑا ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا "تم نوادر معلوم ہوتے ہو" میں نے کہا "ہاں میں بصرے کا رہنے والا ہوں اور وہیں سے آدم ہوں" اس شخص نے کہا "ہاں اسی لئے تم نے پہچانا نہیں۔ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب ہیں" یہ سن کر میں لرز گیا اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف ہٹا اور آپ کے عقب میں چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ آگے بڑھ کر سدا سلف نیچے والوں کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان سے فرمایا: "بیچو مگر تمہیں کھا کر نہ بیچو کیونکہ قسم کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے اگرچہ مال فروخت ہو جاتا ہے" خود فروشوں کے ہاتھ کارخ کیا اور وہاں ایک کینز کو روٹے دیکھ کر ٹھہر گئے۔ اس سے روٹنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا کہ میں نے اس دوکان دار سے ایک درہم کی کھجوریں خریدی تھیں۔ میرے مالک نے ناپسند کیا اور کہا کہ یہ واپس کر آؤ۔ مگر یہ واپس نہیں لیتا، حضرت نے اس دوکان دار سے کہا "یکینز ہے اور مجبور ہے تم یہ کھجوریں واپس لے لو" اس نے انکار کیا تو میں نے کہا "اے شخص پہچانتے نہیں ہو کہ تمہیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ امیر المؤمنین ہیں" یہ سن کر ہی اس نے فوراً کھجوریں واپس لے لیں اور درہم کینز کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت نے دوکانداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: "مسکینوں کو کھانے کے لئے دو تھامے کاروبار میں اضافہ ہوگا" اس کے بعد پھیلی مٹی گئے اور فرمایا۔ خبردار حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر ایسی پھیلی فروخت نہ کرنا جو پانی کے اندر مچھکی ہو۔ پھر آگے چارہ فروشوں کے بھرے ہاتھ میں آئے اور ایک دوکاندار سے کہا کہ تین درہم تک کا کوئی کریمہ دکھاؤ۔ اس نے پہچان کر آپ کا خیر مقدم کیا۔ مگر آپ نے

دہاں سے کرتے نہ خریدا۔ اور ایک دوسری دوکان سے تین درہم میں کرتہ خرید فرمایا۔ جب حضرت واپس رحیر تشریف لائے تو ایک شخص آیا اور اس نے ایک درہم پیش کیا۔ آپؐ نے پوچھا یہ درہم کیسا ہے؟ کہا کہ یا امیر المؤمنین مجھے دوکانداروں سے معلوم ہوا ہے کہ آپؐ میری دوکان پر تشریف لے گئے تھے اور میرے بیٹے سے کرتہ خرید فرمایا تھا اس نے غلطی سے دو درہم کا کرتہ آپؐ کو تین درہم میں دے دیا ہے۔ یہ وہی درہم ہے جو آپؐ نے ذائد دیلا ہے۔ حضرت نے وہ درہم واپس لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سودا خریدار اور دوکاندار کی مرضی سے ہوا ہے لہذا یہ واپس نہیں لیا جاسکتا۔ امیر المؤمنینؑ نے کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ آپؐ نے اسے اپنا دینی منصبی فریضہ سمجھا کہ جہاں یکی کی کوئی صورت دیکھیں وہاں اور ترغیب دیں اور جہاں برائی دیکھیں خواہ وہ بظاہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس سے منع فرمائیں۔ چنانچہ آپؐ کو کسی کا دامن لٹکا کر چلنا بھی سیوہ نظر آیا اور اٹھا کر چلنے کی ہدایت فرمائی کہ یہ انداز پوشش غرور کی علامت ہے۔ کمینہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کر سکے اور دوکاندار پر ترغیب حاکمانہ جلسے کی بجائے اخلاق سے اس کی مجبوری بیان فرمائی تا جوں کو مساکین کی اعانت کی ہدایت فرمائی اور برکت کا سبب بتایا۔ حرام چیزوں کی فروخت سے منع فرمایا۔ ایک واقعہ کا اسے کرتہ نہ حسد یاد کر محض مروت میں اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ پھر بائع اور مشتری کے مابین سودا طے ہونے پر زیادہ رقم کی واپسی پر آمادہ نہ ہوئے۔ تو ایسی کئی اور مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے اپنا فرض منصبی بڑی خوبصورتی سے پورا کیا۔ اور یہ شرف صرف آپؐ کو یا آپؐ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰؐ ہی کو حاصل ہے۔

ن

نادار اور لاوارثوں کا خیال | اسلام میں یتیموں، یتیموں، مسکینوں اور لاوارثوں کے ساتھ حسن سلوک اعمال صالح کا اہم جز ہے۔ چنانچہ حضورؐ نے فرمایا کہ ”دین امر الہی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت و مہربانی کا نام ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ شکستہ حال افراد کی خبر گیری کرے مگر سربراہ مملکت

پر یہ ذمہ داری سبک زیادہ عائد ہوتی ہے۔ حضرت امیرؓ کا دل محبت و شفقت کے جذبات سے پُر تھا۔ جب کسی مفلوک الحال کو دیکھتے تو تڑپ اُٹھتے۔ کسی بے نوا کی صدائے توبہ سنیں چلن ہو جاتے اور تپتیوں سے اس طرح پیش آتے کہ انہیں نبی کا احساس نہ ہو۔ ایک مرتبہ اصفہان اور حلوان سے انجیر اور شہد کے مشکیزے آئے۔ حضرتؑ نے حکم دیا کہ یتیم بچوں کو لاؤ۔ جب بچے جمع ہو گئے تو آپؑ نے مشکیزوں کے منہ کھول کر ان بچوں کے ہاتھوں میں دیدیئے اور پیالوں میں شہد بھر بھر کے تقسم کرنا شروع کیا۔ بچے شہد بھی انڈیلے جاتے تھے اور مشکیزوں کے دہانوں پر لگا ہوا شہد بھی چاٹتے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا۔ ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس طرح شہد چاٹ رہے ہیں اور امیر المومنینؑ بھی انہیں منع نہیں فرما رہے۔ حضرتؑ نے فرمایا۔ ”امام تپتیوں کا باپ ہوتا ہے اور اسی پدری تقاضے کی بنا پر انہیں شہد چلٹنے دیا ہے۔“

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امیرؓ ایک گلی میں سے گزے۔ دیکھا کہ ایک عورت مشکیزہ کا منہ پر اٹھائے جا رہی۔ اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو باہر کے کام انجام دے۔ اس نے جواب دیا کہ ”امیر المومنینؑ نے میرے شوہر کو ایک مہم پر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہو گیا اور میرے بچے یتیم ہو گئے۔ میں خود ہی پانی بھرتی اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔“ حضرتؑ مشکیزہ اس کے گھر تک پہنچا کر آئے اور ساری رات قلق و اضطراب میں گزاری جب صبح ہوئی تو خورد و نوش کا سامان لے کر اس کے ہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ”کل جو تمہارا مشکیزہ اٹھا کر لایا تھا“ اسنے دروازہ کھولا۔ حضرتؑ نے وہ سامان اس کے حوالے کیا۔ پھر پوچھا کہ ”تم آٹا گوندھو گی یا آچول کو بھلاؤ گی؟“ کہا کہ ”میں آٹا گوندھتی ہوں اور آٹے بچوں کو بھلاؤں۔“ جب وہ آٹا گوندھ چکی تو کہا ”اے مرد خدا! اب آپ تنور روشن کریں۔“ حضرتؑ نے تنور میں کڑیاں ڈالیں اور انہیں آگ لگائی۔ جب شعلے بلند ہوئے تو حضرتؑ نے پیش محسوس کی۔

پھر فرمایا: ”اے علیؑ یتیموں اور یتیموں کی طرف سے بے خبری کا مزہ چکھو“ اسی اشارہ میں مجھے کی ایک عورت آئی۔ اُس نے امیر المومنینؑ کو نور روشن کرتے دیکھا تو اس عورت سے کہا کہ ”تمیں شرم نہیں آتی کہ امیر المومنینؑ سے خدمت لے رہی ہو؟“ جب اس عورت نے یہ سنا تو اُس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ معذرت کرتے ہوئے عرض کیا: ”یا امیر المومنینؑ میں شرمسار ہوں کہ آپؑ سے خدمت لیتی رہی ہوں اور آپؑ کو پہچان نہ سکی“ حضرت نے فرمایا: ”میں تو خود نام ہوں کہ تمہارے پاس میں کو تا ہی برقی اور تمیں اتنے دن تکلیف اٹھانا پڑی“

ایک مرتبہ منان سے فراغت کے بعد دیکھا کہ مسجد کے باہر دروازے پر ایک عورت رو رہی ہے۔ وجہ دریافت کی اور معلوم ہوا کہ اُس کے شوہر نے اُسے ظلم و ستم کا نشانہ بنالیا ہے اور تم کھائی ہے کہ اُسے ہلاک کر دیگا۔ حضرت نے اُسے تسلی دی اور فرمایا کہ ”ذرا دھوپ ڈھلنے دو۔ میں تمہارے شوہر کو بلا کر سمجھاتا ہوں“ اس نے کہا کہ اس واقعہ میں خدا جانے وہ کیا کر بیٹھے؟ حضرت نے فرمایا: ”اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں“ جب اس کے مکان پر پہنچے تو اُسے آواز دی وہ باہر آیا تو حضرت نے فرمایا ”اے بندہ خدا۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے اہل خانہ کو نہ ستاؤ“ وہ شخص حضرت کو پہچان نہ سکا اور بولا: ”آپ ہمارے گھر طو معاملات میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟“ اگر نہیں بھی ستاتا تھا تو اب ستاؤں گا۔ اتنے میں چند ہسلے بھی جمع ہو گئے انہوں نے امیر المومنینؑ کو پہچان لیا اور اس شخص سے مخاطب ہوئے کہ تمیں معلوم ہے کہ یہ گستاخانہ گفت گو کس سے کر رہے ہو۔ یہ امیر المومنینؑ ہیں۔ یہ جان کر اس پر زہ طاری ہو گیا اور معذرت خواہ ہو کر اقرار کیا کہ آئندہ کبھی سخی نہ کرے گا۔ خواہ اس کی بیوی کی جانب سے کتنی ہی زیادتی کیوں نہ ہو۔ حضرت نے اس عورت کو گھر کے اندر بھیجا اور اُسے نصیحت فرمائی کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔

جناب امیرؑ اس خدمت خلق کے ساتھ اپنی فرویات کو نظر انداز فرما کر بھی حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ قبل از حکومت کا واقعہ

ہے کہ ایک سائل نے حضرت سے سوال کیا۔ آپ نے امام حسنؑ سے فرمایا۔ گھر سے ایک درہم اسے دیدہ امام حسنؑ نے عرض کیا کہ گھر میں صرف چھ درہم ہیں جن سے آخری نہ ہے فرمایا کہ میں کو اپنے ہاں کی چیز سے اللہ کے ہاں کی چیز پر زیادہ اعتماد ہونا چاہیے۔ مجاز اسے چھ کے چھ درہم لاکر دے دو۔ امام حسنؑ نے وہ درہم لاکر دیدیے۔ ابھی حضرت اپنی جگہ پر سے اٹھے دیکھے کہ ایک شخص اونٹ نہ نکالتا ہوا آیا۔ حضرتؑ نے پوچھا۔ یہ اونٹ فروخت کے لئے ہے۔ اسنے کہا ہاں۔ حضرتؑ نے وہ اونٹ ایک ہفتے کے وعدے پر ایک سو چالیس درہم میں خرید لیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا۔ اور اسنے دو سو درہم میں حضرتؑ سے خرید لیا۔ حضرت نے ایک سو چالیس درہم قرض خواہ کو دیے اور بقیہ ساٹھ درہم اس نے لے کر گھر میں تشریف لائے۔ جناب سیدؑ نے درہم دیکھے تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے چھ درہم ہوں کے بدلے میں ساٹھ درہم دلوائے ہیں۔ اس کا وعدہ سچا ہے کہ جو نیکی کرے اُسے ویسی دس نیکیاں بدلے میں ملیں گی۔

غلاموں سے سلوک

عام تھا۔ اور غلاموں سے بہت ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا تھا مگر اس قبیح رواج کو یک قلم ختم کرنا امر ناممکن تھا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ "اسلام نے غلام خریدنے اور رکھنے کو حرام کیوں قرار نہ دیا۔" لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کی حکومت پوری دنیا پر نہیں تھی۔ اگر اسلام غلام رکھنے اور خریدنے کو حرام قرار دے دیتا تو نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ مسلمان تو غلاموں کو نہ خرید سکتے لیکن غیر مسلم ملکوں میں تو خریداری بند نہ ہوتی۔ غیر مسلم تو ضرور خریدتے یعنی بکنے والے غلام سب کے سب غیر مسلم ملکوں میں کفار کے قبضے میں جاتے جو ان بکنے والوں کو حسب دستور خرید کر اپنے بے رحمانہ سلوک و ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہتے اور پھر ان غلاموں کی آزاد کیا کا بھی کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ اس لئے اسلام نے یہ بہتر حلانا کہ مسلمانوں پر غلاموں کی خریداری کو حرام قرار نہ دیا جائے تاکہ فروخت ہونے والے مظلوم اور مصیبت زدہ انسانوں کی کچھ تعداد تو مسلمانوں کی خریداری میں آکر کفار کے قبضے میں جانے اور ان کے ظالمانہ و بے رحمانہ

سلوک کا نشانہ بننے سے بچ جائے۔ کیونکہ مسلمانوں کو رحم کی تعلیم دی گئی ہے اس لئے رسول خدا جانتے تھے کہ مسلمان لوگ اپنے خریدے ہوئے غلاموں سے کافروں کی طرح ظالمانہ سلوک نہ کریں گے۔ پس ایک وجہ تو یہ تھی کہ سب فروخت ہونے والوں کو تو کافروں کے ظلم و تشدد سے بچایا ہی نہیں جاسکتا کیونکہ اسلام کی حکومت ساری دنیا پر نہیں ہے لیکن ایک بڑی تعداد کو خرید کر کفار سے بچایا جاسکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام نے مختلف گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنے کو قرار دیا تھا جس کی وجہ سے مسلم دنیا میں غلاموں کو آزادی ملنے کے مواقع میسر ہو سکتے تھے۔ مگر کفار کے قبضے میں جانے والوں کو آزادی ملنا قریباً ناممکن تھا۔ اس لئے اسلام نے غلام خریدنے کو حرام قرار نہیں دیا تاکہ غلاموں کی ایک بڑی تعداد کو کفار کی دائمی غلامی سے بچا کر آزادی کے مواقع دیئے جاسکیں۔

تیسری وجہ یہ تھی کہ اسلامی رحم و کرم سے متاثر ہو کر اور اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر غلاموں کے اسلام قبول کر لیتے کا امکان تھا پس اسلام نے چاہا کہ فروخت ہوئے والوں کی ایک بڑی تعداد کافروں کے ظالمانہ برتاؤ سے بھی بچ جائے، ان کو آزادی کے مواقع میسر آجائیں اور ان کو راہ ہدایت نصیب ہونے کا موقع بھی ملے۔ ان وجوہات کی بناء پر غلامی کو حرام قرار دینا ہی بہتر تھا۔

اور جہاں تک حضرات محمد و آل محمد کا تعلق ہے انہوں نے تو غلاموں اور کنیزوں سے ایسا عمدہ اور رحم دلانہ سلوک کیا کہ ان کے غلام اور کنیز آج فخر اسلام ہیں۔ حضرت قبر کے متعلق حضرت شمس تبریزؑ نے کہا ”شمس غلامِ قبرت دمِ دمِ علیؑ“ (گلزارِ شمس) یعنی اے مولا علیؑ! شمس تو آپ کے قبر کا غلام ہے اور شمس کا وظیفہ ہر سانس میں علیؑ علیؑ ہے اور حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے حضرت علیؑ کی شان میں ایک قصیدہ کہا جس کا ایک شعر یہ ہے۔

نظام الدین حیا دار وہ گوید بندہ شاہم
ولیکن قبر آور کمینہ یک گدا باشد

ترجمہ کہ نظام الدین یہ کہنے سے حیار کھٹکتے رہے کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ میں شاہ
 (علیؑ) کا غلام ہوں۔ لیکن اُن کے تئیں کاکینہ گدا (فقیر) ہے۔ (تجلی عرفان)
 حضرت بی بی فقیہہؑ کو نہر کی کنیری کا یہ بدلہ ملا کہ حُسن و حُصْن اُن کو احترام کی نگاہ سے
 دیکھتے تھے یہاں تک کہ ”اماں فقیہہؑ“ کہہ کر بات کرتے تھے۔ اور جو کوئی اہلبیتؑ اہلدار
 کے پاس آگیا وہ اہلبیتؑ کے پاس سے جا ناگوارہ ہی نہ کرنا تھا۔ وہ آزادی کو ان کی غلامی
 پر قربان کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے حضرت فقیہہؑ
 سے کہا کہ ”آپ کو جنت کی بشارت ہو تو حضرت فقیہہؑ نے کہا ”کون سی جنت؟ تو عبداللہ
 بن مسعودؓ نے حیران ہو کر کہا کہ ”آپ باب مدینہ العلم علیؑ اور بیعتہ الرسولؐ حضرت
 فاطمہؑ زہراؑ کے گھر میں رہتی ہیں۔ کیا آپ کو ابھی تک جنت کا پتہ نہیں؟“ تو حضرت فقیہہؑ
 نے کہا کہ ”اے قادق قرآن عبداللہ بن مسعودؓ ابیری جنت تو کاشانہ نہرؑ ہے۔ یعنی مجھے نہرؑ
 کے گھر میں ایسا آرام و سکون قلب حاصل ہوتا ہے کہ مجھے اس کے سامنے جنت بھی
 کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح کہ اب میں حضرت امام حسینؑ نے ایک غلام (فخر اسلام)
 حضرت جونؑ علیہ السلام سے فرمایا کہ ”جونؑ تم جاسکتے ہو۔ تم کیوں ہمارے ساتھ مقیمیت
 اٹھاؤ۔ تمہیں جانے کی اجازت ہے۔“ تو حضرت جونؑ نے رو کر کہا ”اے فرزند رسولؐ!
 کیا آپ مجھے اس لئے اجازت دے رہے ہیں کہ میرا کالا اور بودار خون آپ کے خون کے
 ساتھ ذل جائے۔ مولا! میں ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ میں تو آپ کے اور اسلام کے اور جان
 قربان کروں گا۔“ آخر مولا حسینؑ نے جونؑ کی محبت اور جذبہ و فدا و جہاد کا لحاظ رکھتے ہوئے
 شہادت کی اجازت دے دی۔ اور جونؑ پر آئمہ طاہرینؑ فخر کرتے رہے۔ سلام بھیجتے رہے
 اور جونؑ علیہ السلام فخر اسلام ہیں۔ حضرت جونؑ کے واقعہ شہادت اور اُن کی امام حسینؑ
 سے گفتگو نے ثابت کر دیا کہ جو شخص اہل بیتؑ اہلدار کے پاس غلام ہو کر آتا تھا اہلبیتؑ
 طاہرینؑ اُس سے ایسا بے نظیر سلوک و رحم و کرم فرماتے تھے کہ وہ غلام اُن پاک ہستیوں
 کی غلامی پر فخر و فدا کرتا تھا اور آزادی سے بھی بہتر آرام و سکون اُسے ملتا تھا۔ یہاں تک
 کہ وہ ملازمیت پاکر ان ہستیوں پر قربان ہو جانے کو زندہ بہنے پر ترجیح دیتا تھا۔

نور حضرت محمد مصطفیٰؐ نے اپنے غلام حضرت زیدؓ کو آزاد کیا اور اُن سے ایسا سلوک کیا کہ لوگ حضرت زیدؓ کو "فرزند رسولؐ" کہنے لگے۔ آخر قرآن کو کننا پڑا کہ "محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسولؐ اور خاتم النبیین ہیں" حضرت زیدؓ کی جنگ موتہ میں شہادت کے بعد رسولؐ خدا نے حضرت اُسامہؓ بن زیدؓ کو اُس لشکر کا سردار مقرر فرمایا جو حضورؐ نے مسیلہ کذاب کی سرکوبی کے لئے ترتیب دیا تھا اور بڑے بڑے صحابہ کو (جن میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ بھی تھے، حضرت اُسامہؓ کے ماتحت مقرر کیا۔ صحابہ نے اس بات پر کچھ چوں حیرت کی تو حضورؐ غضبناک ہو کر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ "تم لوگ اُسامہؓ کی سرداری لشکر پر اعتراض کرتے ہو۔ خدا کی قسم اُسامہؓ سرداری کے لائق ہے اور اس کا باپ زیدؓ بھی سرداری کے لائق تھا۔ اور چھوڑو عاکی جو شخص لشکر اُسامہؓ سے تخلف کرے (یعنی اُسامہؓ کے ماتحت مقرر ہو جانے کے بعد بھی ساتھ نہ جائے، تو اُس پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ داخل شہرستانی مٹ) یعنی ماتحت مقرر ہونے والوں میں سے جو نہ جائے وہ رسولؐ خدا کے ارشاد کے مطابق ملعون ہے۔ اُس پر اللہ کی لعنت ہے" (مشکوٰۃ شریف باب مناقب اہل بیت نبیؐ تاریخ اٹھنیس جلد ۱، ۱۵، منتخب کنز العمال برہاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد ۱۷ ص ۱۸۲ سطر اول)

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضرت علیؓ کو حضورؐ نے لشکر اُسامہؓ میں نہیں رکھا تھا یعنی اُسامہؓ کا ماتحت نہیں بنایا تھا۔

نہایت اہم نکتہ

حضورؐ کی وفات کے بعد جب یہ لشکر حکومتِ اوّل میں بھیجا گیا تو کون کیا بھگون نہیں گیا؟ یہ بات پوری توجہ کے لائق ہے۔

المنہجر اسلام نے پہلے تو غلامی کو صرف حربی کفار میں محدود کر دیا جو جنگ قتال کے نتیجے میں اسیر کر لیے جاتے تھے اور یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی کیونکہ اسلام کی جنگ اسی وقت ہوتی ہے جب دشمن حد سے تجاوز کر کے انتہائی خطرناک صورت حال پیدا

کردے۔ اب اگر ایسے گروہ کے آدمی کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تخریب کاری سے باز نہیں رہ سکے گا کیونکہ جو لوگ بغاوت و سرکشی سے امن عام کو خطرے میں ڈال چکے ہوں آئندہ بھی اُن پر اعتماد نہیں رہتا۔ اور موجودہ سیاست کے مطابق ایسے افراد کی سزا موت یا جس دوام ہے لیکن اسلام کے قوانین میں سنگساری کی بجائے عفو و درم زیادہ غالب ہے چنانچہ ایسے لوگوں کے لئے اسلام نے یہی سزا تجویز کی ہے کہ ذان کو قتل کیا جائے اور نہ ہی جیل بھیجا جائے بلکہ اُن کی آزادی سلب کر لی جائے جو نسبت بہت نرم سزا ہے اُس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ دشمن کو نسل بعد نسل غلامی کا ڈر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا محاذ قائم کرنے سے مانع ہو۔ پھر پیغمبر اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور بدہ فروشی کی سختی سے مذمت فرمائی۔ کفارہ میں غلاموں کی آزادی کو جگہ دی۔ مصارفِ زکوٰۃ میں اُن کی آزادی کا حق قائم کیا کسی جہانی لاغری سے اگر غلام ناکارہ ہو جائے تو وہ خود بخود آزاد تصور ہوگا۔ اگر کنیز صاحب اولاد ہو جاتی ہے تو مالک کی وفات کے بعد ہمیشہ کے لئے آزاد ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اگر تھوڑے سے غلام باقی رہ جائیں تو پھر اُن سے حسن سلوک مسافات کی بنیاد پر ہو۔ چنانچہ رسول کریمؐ نے ارشاد فرمایا ”جو خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ اور جو خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ۔“ جب غلام سے اس بنیاد پر حسن سلوک ہو تو آزاد ہو کر از خود اس کی کدورت رفع ہو چکی ہوتی ہے اور اسلامی تعلیم کا اس پر گہرا اثر ہوتا ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ غلاموں سے گہری ہمدردی رکھتے تھے۔ چنانچہ لکھ ہے کہ حضرتؑ نے اپنی محنت کی کمائی سے تقریباً ایک ہزار غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا حضرتؑ صرف غلاموں کو خرید کر آزاد کر دینے پر ہی اکتفا نہ فرماتے تھے بلکہ محتاج غلاموں کی کفالت بھی اپنے ذمے لے لیتے تھے۔ اور اُن پر اس قدر مہربان و شفیق تھے کہ یہ گمان تک نہ ہوتا تھا کہ کسی قصور پر انہیں سزا بھی دیں۔ ایک مرتبہ ایک غلام کو کسی کام کے لئے آواز دی۔ چند بار پُکارتے پر بھی وہ نہ آیا۔ آپؑ نے باہر بھاڑا تو دیکھا کہ وہ باہر کھڑا ہے۔ فرمایا۔ میں نے تمہیں اتنی بار بلایا ہے۔ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ اُس نے جواب دیا۔ میں

تو خاموش اس لئے رہا کہ مجھے آپ کی طرف سے یہ خطرہ نہ تھا کہ میرے جواب نہ دینے پر آپ مجھے سزا دیں گے۔ حضرتؑ نے جب یہ سنا تو فرمایا: الحمد للہ کہ اُس نے مجھے ایسا قرار دیا جس کے گرد اسے خلقِ خدا اپنے کو محفوظ سمجھتی ہے۔ اٹھو تم راتِ حلالیں آزاد ہو۔ ایک دفعہ جناباً میرا اپنے ایک عزیز غلام قنبر کے ساتھ بازار گئے۔ دو پیر بن خریدے۔ ایک عمدہ اور ایک سستا۔ قنبر سے کہا کہ ”عمدہ کپڑا تم لے لو اور سادہ میرے لئے پہنے دو۔“ قنبر نے عرض کیا: ”مولا! آپ آقا ہیں۔ اچھا کپڑا خود زیب تن فرمائیے۔“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”قنبر تم جو ان ہو تم میں شباب کا دلوں رہے۔ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں (پوشش میں) اپنا میاں تم سے بلند رکھوں۔“ یہ بات اس لحاظ سے زالی نہیں ہے کہ ایک آفتلے کم قیمت لباس پہنا اور غلام کو منگوا کپڑا دیا۔ کیونکہ کئی حکمران ایسے کہ دانہ کے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے غلاموں کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ مگر محض لباسِ فاخرہ و ظاہری نمائش سے احساسِ اُجھارتی ہے۔ اس واقعہ میں امیر المؤمنینؑ کی انسانی نفسیات و حساسیت پر نظرِ غائر قابلِ توجہ ہے کہ کس انداز سے انہیں کپڑا دیا کہ قنبر کو یہ احساس نہیں ہوا کہ عمدہ لباس غلامِ نوازی کی بنا پر عطا ہوا ہے۔ بلکہ آپؑ نے شباب و پیری کے فرق کو بیان فرما کر ایسا خیال بکھرنے ہی نہ دیا۔ اور غلام کا ذہنی رُخ موڑ کر یہ تاثر دیا کہ سن و سال کے لحاظ سے انسان کے طبعی تقاضوں میں فرق ہوتا ہے۔ مگر انسان ہونے کے اعتبار سے سب کے احساسات یکساں ہوتے ہیں۔ یہ وہ طرزِ عمل تھا جس نے غلاموں میں بیداری پیدا کی۔ ان میں مخفی صلاحیتوں کو دوبارہ عمل لانے کی تحریک پیدا کی۔ چنانچہ اسی ذہنی نمود کے نتیجہ میں غلاموں میں سے ایک طبقہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنی سعی و کوشش سے تختِ شاهی کی بند یوں تک پہنچا اور سلطنتوں کا بانی قرار پایا۔

تقید یوں سے بڑا ناؤ | قید و بند کی نثر کا دستور زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے حکومتیں جنہیں مجرم قرار دی تھیں (خواہ وہ فی الحقیقت مجرم نہ ہوں) انہیں قید خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت یوسفؑ کی برس تک زندان میں بسند رہے۔

حضور کے زمانے میں بھی باغیوں اور جنگی قیدیوں کو زبردست رکھا جاتا تھا آنحضرتؐ کے بعد کی تین حکومتوں میں بھی قید بندی سزا دی جاتی تھی۔ مگر کسی عارت میں قید کرنے کی بجائے کنوؤں میں رکھا جاتا تھا ("محاضرة الاداعل" شیخ علاء الدین ص ۶۳) لیکن حضرت علیؑ نے کنوؤں میں رکھنے کی بجائے قید خانہ تعمیر کرایا۔ چنانچہ علامہ زعفرانی نے لکھا ہے "حضرت علیؑ نے ایک قید خانہ (کچا) تعمیر کروایا اور اس کا نام مانع رکھا۔ لیکن جب چوروں نے اس میں نقب لگائی تو کسکروں اور پتھروں سے تعمیر کرایا اور اس کا نام خفس رکھا۔" اسی وعباسی دور میں قیدیوں کو تہ خانوں میں بند کیا جاتا تھا اور کسی کو ملاقات کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ ان پر اس قدر سختی کی جاتی تھی کہ ان کا زندہ نکلنا گویا معجزے سے کم نہ ہوتا تھا۔

امیر المومنینؑ نے کبھی بھی کسی کو استقامی جذبے کی بناء پر قید کی سزا نہ دی۔ بلکہ ایسے افراد کو قید میں ڈالتے تھے جو خیانت و غصب کے مرتکب ہوتے تھے۔ انہیں قید میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی بھرمانہ ذہنیت کی اصلاح کی جائے تاکہ معاشرے میں اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر سکیں۔ ان پر صرف اتنی پابندی عائد ہوتی تھی جتنی ذہنی اصلاح کے لئے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ انہیں مقررہ اوقات میں باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ نماز کے وقت جیل کے دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ موسم کے لحاظ سے لباس، رہائش اور خورد و نوش کا بندوبست ہوتا تھا۔ اگر وہ غیر ہوتے تو کھانے پینے کا خرچہ ان سے وصول کیا جاتا اور اگر غریب ہوتے تو سرکاری مال سے ان کے اخراجات ادا کئے جاتے تھے۔

ذمیوں سے سلوک | "ذمی" اسلامی ریاست کے وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مسیحی، ہندو، عیسائی، سکھ، جہاں کے حکومت کو جزیہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے عرصہ حکومت ان کے تمام معاشی، معاشرتی و مذہبی حقوق کے تحفظ کا ذمہ لیتی ہے۔ چنانچہ جناب امیر کا دمیوں سے برتاؤ بہت رحیم و انانہ تھا۔ آپؑ کے عہد میں ان کو پوری آزادی تھی اور مذہبی عقائد کی وجہ سے ان کی تحقیر آپؑ کو کبھی گوارہ نہ تھی۔ آپؑ اپنے گورزدوں کو بھی ذمیوں کے حقوق

کی حفاظت کی تلقین فرماتے تھے اس حسن سلوک کے باعث ذی ہمیشہ جناب امیر کے دل سے وفادار رہے۔ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ ”میں اس شخص (علیؑ) کے بارے میں کیا کہوں جسے ذی بھی دل و جان سے چاہتے تھے، حالانکہ وہ لوگ (یعنی عمرؓ) نبوت کی تکذیب کرتے تھے“

ایک دفعہ امیر المومنینؑ کو ذی کی طرف جا رہے تھے کہ ایک ذی آپ کا ہم سفر ہو گیا۔ اس نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کدھر جائیں گے۔ فرمایا کو ذی کچھ فاصلہ دونوں ساتھ ہے۔ جیسا ذی نے اپنی منزل کی طرف متوجہ پایا تو حضرت بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ اس نے کہا یہ راستہ تو کو ذی نہیں جانتا۔ فرمایا مجھے معلوم ہے مگر حسن مفاقت اور ہم سفری کا تقاضا یہ ہے کہ میں چند قدم تمہارے ساتھ جاؤں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ کیونکہ ہمارے رسولؐ نے ہیں ہی تعلیم دیکھی ہے؟ اس نے کہا کیا واقعی آپ کے پیغمبرؐ کی یہ تعلیم ہے؟ فرمایا ”ہاں“ اس نے کہا ”وہ دین بہترین دین ہے جو ایسے لطف اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اب میں آپ کے ہمراہ کو ذی جاؤں گا“ چنانچہ وہ آپ کے ساتھ کو ذی آیا اور جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ امیر المومنینؑ ہیں تو حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

ادقاف و تعمیرات خیرہ | اسلام نے جہاں انسانیت عامہ کے شعور کو بیدار کرنے کے لئے اعمال صالحہ پر زور دیا ہے وہاں فلاحی

کے کاموں کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ جیسا کہ نکوۃ جیسے اہم فریضہ میں معرفت فی سبیل اللہ کی تجویز بھی ہے۔ جس میں تمام رفاہی امور شامل ہیں۔ جیسے کنویں، چشمے، کھدوا، مسافر خانے و عبادت خانے، نایاب شفا خانے و درس گاہیں تعمیر کرنا کہ جن سے تمام بنی نوع انسان کو سادہ طور پر فائدہ پہنچے۔

سرکار امیر المومنینؑ نے اپنے مختصر دور حکومت میں سنگین اندرونی خلفشار ہونے کے باوجود رفاہی امور کی جانب مناسب توجہ فرمائی۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں تحریر کیا ہے کہ آپؑ نے مساجد کے لئے بیسویں سو چھ گھوڑے، مدینہ کو ذی اور مدینہ میں کنوئیں کھدوا کر، مکہ کو ذی کے درمیان مرگ تعمیر کی۔ ایک کا بنی لکڑی سے تعمیر کرایا۔ حضرتؑ نے خود اپنے ہاتھوں

سے کی جستجو کھڑی۔ اور باغات لگواتے۔ اور ان کو فقرا المسلمین کے لئے وقف کر دیا حضرت کے ایک آزاد کو وہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ اپنی جاگیر ابی نیر از بخیہ پر تشریف لائے۔ میں نے مدکھا سوکھا کھا نا پیش کیا۔ وہ کھایا۔ ایک سے پانی پیا اور پچانوڑہ لے کر گڑھا کھو دنا شروع کیا یہاں تک کہ پسینہ میں شراب ہو گئے۔ جب چشمہ پھوٹ پڑا تو فرمایا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اپنے ہاتھ سے یہ تحریر قلمبند فرمائی۔

”یہ وہ ہے جسے خدا کے بندے علیؑ امیر المؤمنین نے صدقہ کیا ہے۔ یہ دونوں جاگیریں عین ابی نیر اور بخیہ حضرت نے مدینہ اور مسافروں کے لئے صدقہ کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے چہرے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ان دونوں جاگیروں کو نہ بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہب کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بازگشت اللہ کی طرف ہو اور وہ بہترین وارث ہے۔ البتہ اگر حسن و حسینؑ کو ان کی احتیاج ہو تو ان کے لئے بندش نہیں ہے اور ان کے علاوہ اور کسی کو یہ حق نہیں ہے چنانچہ ایک مرتبہ امام حسینؑ سے معاویہ نے عین ابی نیر و دلاکھ دینا میں خریدنا چاہا مگر آپ نے بچنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے والد نے اسے صدقہ کیا ہے ان جاگیروں کے علاوہ جناب امیر نے اربا جارا، ارینہ، ارغدر، رزین اور رباح بھی وقف کر دیں۔

حضرتؑ نے تعمیر مساجد جو درگاہ کا کام بھی دیتی تھیں میں خصوصی توجہ فرمائی۔ مدینہ میں مسجد فتح تعمیر کی۔ کوہ احد پر حضرت حمزہؑ کی قبر کے قریب مسجد بنوائی۔ میقات میں ایک مسجد تعمیر کی۔ کوہ، بصرہ اور آبادان میں مساجد بنوائیں جو یقین کی طرف جاتے ہوئے جب اقطار میں منزل کی تو وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔

اسلامی شہریت دیگر قوانین اسلامیہ کی طرح شہریت کے اصول و قوانین بھی عام و دیگر ہیں چنانچہ شہریتہ معاویہ اسلام، حضرت باب مدینہ، العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات حکمتیہ اس باب میں نقل کئے جاتے ہیں جو مفکرین عالم کو دعوت، غور و فکر دیتے ہیں۔

مناشر قیہ سید کا بنیادی عنصر عدل و انصاف ہے جس سے کمزور و طاقتور میں

تو ان پسیدہ ہوتا ہے اس لئے

(۱۱) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”عدل کی مدد شس پر چلو اور ظلم دے راہروی سے کنکاش رہو۔ کیونکہ بے راہ روی کے نتیجے میں گھر بار چھوڑنا پڑے گا اور ظلم تلوار اٹھانے کی دعوت دے گا۔“

شریت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ اسی لئے
(۱۲) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے بھی پسند کرو۔ اور جس چیز کو اوروں کے لئے ناپسند کرتے ہو اس سے خود بھی پرہیز کرو۔“
فخر و غور سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نفرت بڑھتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ لہذا

(۱۳) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ فخر نہ کرو۔“
معاشرتی خوبی یہ ہے کہ کمزور و پانہ افراد سے ہمدردی کی جائے۔ اس لئے
(۱۴) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”اپنے کمزور طبقے سے ہمدردی کرو۔ یہ ہمدردی تمہارے لئے اللہ کی رحمت کا باعث ہوگی۔“

معاشرت کا تقاضا ہے کہ کسی کی بُرائی کو نشر نہ کیا جائے۔ اس لئے
(۱۵) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”جس نے کسی بُری بات کو سنا اور اسے ظاہر کیا تو ایسا ہی ہے جیسے وہ خود بُرائی کا مرتکب ہوا۔“

کسی کی خوشحالی کے بعد مالی بُرجالی پر خوش ہونا مذموم ہے۔ اس لئے
(۱۶) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو۔ خبر نہیں کل زمانہ تمہارا ساتھ بھی یہی بڑا ذکر ہے۔“

جہاں تک ممکن ہو سکے لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس لئے
(۱۷) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”جو شخص اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھنا چاہے اسے لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔“

ابھی اعتماد پر معاشرتی زندگی کا انحصار ہے۔ اس لئے

(۸) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”جو دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔“

دوستی و تعلقات کی بناء پر کسی کے حق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے (۹) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”باہمی روابط کی بناء پر کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں ہے جس کا تم حق تلف کر رہے ہو۔“

معاشرت میں حاجت مند سے خندہ پیشانی سے پیش آنا خوبی ہے۔ اس لئے (۱۰) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”اگر کسی موقع پر لوگوں کو تمہاری احتیاج ہو تو اُن سے عجز و انکسار اور خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ جو سکتا ہے کہ کل تم کو کوئی حاجت لیکر اُن کے پاس جانا پڑے۔ تو تمہیں اپنے طرز عمل پر معذرت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔“

معاشرتی و اخلاقی بُرائیوں کو روکنا اور معاشرہ کی اصلاح کرنا اسلامی فریضہ ہے۔ اس لئے

(۱۱) قول امیر المومنینؑ یہ ہے کہ ”جو شخص نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور نہ دل سے بُرائی کی بدک تھام کرتا ہے وہ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے۔“

حضرت امیر المومنینؑ نے اس سلسلے میں صرف زبانی بند و نصائح ہی پر اکتفا نہیں فرمائی بلکہ علانی بھی ہر معاشرتی بُرائی کو کچلنے کے لئے آمادہ رہتے تھے چنانچہ اکثر و بیشتر اصلاح فراتے رہتے۔ ایک دفعہ دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا۔ وجہ نزاع دریافت فرمائی۔ اُن میں سے ایک نے کہا۔ امیر المومنینؑ! میں نے اس کے ہاتھ ایک کپڑا نو درہم میں بیچا ہے۔ اور اس سے شرط یہ تھی کہ قیمت کھرے اور بیاری ورموں میں ادا کرے۔ مگر اس نے خراب اور ٹوٹے پھوٹے درہم مجھے دینا چاہے۔ میں نے ان سب کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے طاغی دے مارا۔ اور سرباز زاد میری ہتک کی۔ حضرتؑ نے اس واقعہ کی تصدیق کر کے دوسرے شخص سے کہا کہ وہ درہم تبدیل کر دے۔ اس نے درہم بدل دیے۔ پھر پہلے شخص سے کہا کہ تم بھی

ایسے طمانچہ کے عوصن طمانچہ مارو۔ اس نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں حضرتؑ اس درگزر پر خوش ہوئے۔

اس فیصلہ پر معاملہ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ صاحبِ حق نے خود ہی حق چھوڑ دیا تھا مگر جناب امیرؑ کے نزدیک ایک حق اور بھی تھا۔ وہ اجتماعی و معاشرتی حق تھا جس کا تقاضا تھا کہ حکومت ایسے بد اطوار لوگوں کو سزا دے کہ دوسروں کو عبرت ملے۔ اور حضرتؑ کی نظروں سے یہ حق اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اہل شخص کو بد عہدی اور ایذا رسانی کی پاداش میں پندرہ کوڑوں کی سزا دی۔

حضرتؑ تمار بازی و غیرہ کے سخت دشمن تھے۔ چنانچہ آپؑ گلی کوچوں میں اس حرکت پر نظر دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ شطرنج کھیلتے نظر آ گئے۔ تو ان کو دھوے میں کھڑا کر کے سزا دی۔ جناب امیرؑ کو معلوم ہوا کہ محلہ زرارہ میں شراب کشی کی جاتی ہے اور فروخت ہوتی ہے۔ آپؑ دریا عبور کر کے دہلی پہنچے اور اس اڈے کو جلا دیا۔

”بمجم البلدان“ یا قوت محوی

معاشرتی زندگی کی اصلاح افراد کی اصلاح ہی پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر افراد صلح ہوں گے تو معاشرہ بھی صلح کھلائے گا۔ چنانچہ حضرت علیؑ لوگوں کی اخلاقی حالت کا جائزہ لیا کرتے تھے اور سختی سے محاسبہ کرتے تھے تاکہ انہیں معاشرتی اصولوں کا پابند بنائیں۔

ملکی انتشار اور امیر المومنینؑ کا سیاسی تدبیر | حضرت امیر المومنینؑ کی ابھی بیعت ہو رہی تھی کہ

آپؑ کے گرد سازشوں کا جال بُنا جانے لگا۔ اگر ایک نفع کو کچلا جاتا تو دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپؑ کا مختصر دورِ حکومت انہی الجھنوں کو سنبھالنے میں گزر گیا۔ حضرت علیؑ کے دشمنوں نے آپؑ کی راہ میں آتی مشکلات کھڑی کیں کہ جن کو حل کرنا مولانا مشکل کشا ہی کا کام تھا۔ آپؑ نے تمام مسائل بڑے تدبیر سے حل کئے۔ وہ تمام الجھنیں اور مصائب اس دور میں یکجا ملتے ہیں جو کسی بھی حکمران کی آزمائش کے لئے

کسوٹی ہو سکتے ہیں۔ منسلک خداوندی ہی نظر آتا ہے کہ وہ اس مرد خدا کو اپنی محبت میں کرے کہ میرا معزز کردہ نمائندہ حکومت اس اہلیت کا حامل ہوتا ہے۔ پرسکون اور امنی حالات میں ایک نااہل بھی حکومت کی سربراہی کے فرائض انجام دے سکتے لیکن کسی حاکم کی صلاحیتوں کا معیار ملکی انتشار ہی میں جانچا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حضرت کا رد پیچیدہ ہونے سے دنیا پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اسلامی سیاست کا دستور کس طرز عمل کا متقاضی ہے۔ حضرت امیر المومنینؑ کے عہد میں ہر ممکن پہلو سمجھایا گیا اور دنیا کو تعلیم دی گئی کہ حالات کچھ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ آئین الہی عالمگیر ہے اور اسے کٹھن سے کٹھن، دشوار سے دشوار اوقات میں بھی نافذ کرنے سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور راہ سعادت یہی ہے کہ انسان حوادث سے گھبرا کر غلط راہوں پر نہ بیٹھے اور استبدادی کو چھوڑ کر چال بازی اور فریب کو سیاست کی حکمت علیؑ کا جامہ نہ پہنائے۔ چنانچہ زمانے نے دیکھ لیا کہ علیؑ کو کامیابی ہوئی جیسا کہ حضرت علیؑ نے خود وقتِ شہادت قسم کھا کر اعلان کیا۔ ”وہ کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا“ ”دنیا کے انصاف علیؑ کے سیاسی تدبیر کی قصیدہ خواں ہو گئی اور لوگ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ”اگر کوئی صاحب انصاف علیؑ کی سیاست پر نظر غائر ڈالے اور دیکھے کہ آپؑ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں کس صورت حال سے دو چار تھے تو معاملات کی سختی اور پیچیدگی کی بنا پر آپؑ کی سیاست ایک معجزے سے کم نہ ہوگی۔ علیؑ کے حریفوں کی عارضی حکومتیں تباہ ہو گئیں۔ ان کی چال بازی اور خیانت ان کے لئے قدح و رسوائی کا موجب ثابت ہوئی۔ علوم الناس نہ ہی ان لوگوں کے اصولوں کو درست تسلیم کیا اور نہ ہی ان کی ذاتی تعظیم رہی۔ لیکن جو مقام آج مولا علیؑ کو حاصل ہے کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علیؑ کی سیاست کامیاب ہے؟“ جب کبھی سیاست حسنہ کا سوال آتا ہے تو سیاست علویہ کے ہوا کوئی سیاست کام آتی ہے؟ کس کو دوام حاصل ہے؟ علیؑ کا پیش کردہ دستور اور علیؑ کے مخالفین کا طرز عمل، دونوں کا موازنہ کیجئے۔ حق و باطل کی تمیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور متعصب متعصب، حتیٰ کہ نامی و خدائی لوگ بھی یہ ماننے پر

موجود ہیں کہ علیؑ کا دستور حکومت فخر و ستاہر عالم ہے اور آپؑ نے خود جس طرح اس پر عمل کیا اور بعد از رسولؐ اسے نافذ کیا۔ اس کا سہرا حق آپ ہی کے سر ہے۔

سلی نظر سے دیکھنے والے لوگ حضرتؑ کے عہد کی شورش و بے چینی سے یہ دلتے تھام کر لیتے ہیں کہ جناب امیرؑ سیاست کی چالاکوں سے ناواقف تھے اور آپؑ بس "دین" ہی کو مقدم رکھتے تھے لہذا ملکی نظم و نسق سے قاصر تھے۔ حالانکہ اگر ان کی اس دلتے ہی پر سوچا جائے تو یہ علیؑ کے سیاسی تدبیر کا اقرار غفنی ہے کہ وہ "دین کو مقدم رکھتے تھے" اور یہی تو سیاست ہے کہ دین کو مقدم رکھا جائے مگر علیؑ اس سیاست سے کسی بھی مرحلے پر گمراہ نہ نظر آتے ہیں تو کہیے۔ کسی سیاست دان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ قوت ارادہ کا پکا ہو۔ اپنے مشور پر اول تا آخر قائم رہے اور کسی بھی مخالفت و مخالفت کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ جرات کہے کر کے دکھاوے۔ نیز یہ کہ منہ اور ہٹ دھرمی بھی نہ کرے کیونکہ یہ عیب ہے۔

بلانشہ حضرتؑ کا دور خانہ جنگی و جنگام آرائی کی جولانگہ بنارہا۔ ملکی حدود میں وسعت نہ ہونے کی وجہ آپ کی سیاست سے ناواقفیت نہ تھی بلکہ ہر مورخ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ یہ پرآگندگی آپؑ کے لئے عہد رسالت کے بعد ہوئے والی حکومتوں نے چھوڑی تھی اور ناگوار حالات کی داغ بیل آپؑ کے اقتدار سے بھلنے سے بہت پہلے راجہ جی جی جن کی وجہ سے حضرت عثمان قتل ہوئے اور جب حضرت علیؑ تحت نشین ہوئے تو فضا پوری طرح مسموم تھی۔ ہوس ملک گیری، حرص خاتم اور سرائے کی فراوانی مسلمانوں کے ذہنوں کے رخ بدل چکی تھی۔ اگر ایسے حالات کسی نااہل حاکم کے سامنے ہوتے تو یقیناً تخت کا تختہ ہونچکا ہوتا وہ کبھی بھی اس مکدہ فضا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

امیر المومنینؑ جب سندھ حکومت پر آئے تو ایک طرف دارالحکومت مدینہ شہزادوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ تو دوسری طرف بعض گورنر ریش و دانیوں میں مصروف تھے۔ لوگوں میں یہ رسوم نظر یہ مملکت کر چکا تھا کہ حکومت اور دین دونوں الگ الگ چیزیں

ہیں اور عوام میں سے بہت سے باختر افراد دنیا کی طرف زیادہ جھک چکے تھے جب حضرتؑ نے اس نظریہ کی مخالفت کرتے ہوئے امورِ سلطنت دینی دستور کے مطابق سرانجام دینا شروع کئے تو اس ذہنیت کے افراد کو یہ چیز ناگوار گزری اور انہوں نے دین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیوی اقتدار حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ معاویہ کا مقصد تو پوری سلطنت کا حصول تھا ہی لیکن ادھر جب حضراتِ طلحہ و زبیر کی امیدیں بر نہ آئیں اور ان کو حضرت امیرؑ سے کوئی مالی منفعت حاصل نہ ہو سکی تو وہ بھی حضرت علیؑ کے خلاف اپنی اپنی جستجو میں لگے۔ چنانچہ ان سب کے مل کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ جب ان کو خفیہ سرگرمیوں میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے امن عامہ میں خلل ڈالنے کی ٹھان لی اور خانہ جنگی کے شعلے بھڑک اڑے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے حالات میں حکومتیں ہنگامی حالت اور تحفظ امن کے قانون نافذ کر کے بنیادی حقوق سلب کر لیتی ہیں لیکن یہ حضرت علیؑ ہی کی حکومت تھی کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ایک طرف نظم و نسق کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور دوسری طرف ان بے ادبوں کو کچلتے رہے اور جو لوگ آپؑ کے پرچم تلے جمع تھے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہیں حضرتؑ سے خلوص نہ تھا اور ان کے خیالات و نظریات مختلف تھے۔ یہ آپؑ کا ہی سیاسی شعور تھا کہ ان مختلف الآراء افراد کو مرکزیت پر لا کر اور انہیں کو لے کر دشمن سے نبرد آزارا ہوئے اور کسی موقع پر اپنے اھول کو نہ چھوڑا۔ حضرتؑ کا یہ موقف ہی نہ تھا کہ دین میں ٹپک پیدا کر کے زمانہ سازی کی جاتے جیسا کہ عام خود غرض سیاسی مدبر کیا کرتے ہیں۔ اگر آپؑ عارضی فائدے کی خاطر ایسا کر لیتے تو پھر اپنے بنیادی مقصد میں ناکام ہو جاتے اور حق پرستی سے محروم رہ جاتے کیونکہ خوبی تو یہی ہے کہ انسان مردِ ملافا اپنے مقاصد کی حفاظت کرے۔ ایسے "سیاست دان" بہت ملتے ہیں جنہوں نے جائز و ناجائز کا لحاظ کئے بغیر اپنے اغراض حاصل کرنے کی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن یہ چید خوبی کے ذمے میں جگہ نہیں پاتی بلکہ اسلامی تدبیر سے کہ ہر کام آئیں و اھول اسلام کے عین مطابق کیا جائے۔ اس لحاظ سے رسول خداؐ کے بعد سب سے

بڑے مدبر حضرت علیؑ ہی ہیں۔ سرکار علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ لہذا آئین خداوندی کو محض چند روزہ اقتدار کے لئے فراہوش نہیں کر سکتے تھے پس آپؑ نے کسی بھی معاملے میں حیلہ گری، دنیا سازی، دُور بینی سیاست اور جھوٹ کو نہیں اپنایا۔ جس طرح خدا کا قانونِ فطرت قائم ہے خواہ اللہ کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اپنے قانون میں کوئی لچک پیدا نہیں کرتا۔ اور اس کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں۔ درغور فرمائیے کہ کئی جھوٹے لوگ، اللہ کے مقابلے پر ”خدا“ بن بیٹھے۔ سچے خدا سے باغی ہو گئے۔ اسی طرح دہریے منکر خدا ہو گئے مگر اللہ اس بات کا ضرورت مند نہیں کہ وہ کافر لوگ اللہ کو ضرور خدا مانیں کیونکہ ان کافروں کے نہ ماننے سے اس کی خدائی نہیں جاتی۔ اسی لئے اللہ ان باغیوں پر فوراً ہی عرصہ حیات تنگ نہیں کرتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے کہ پھر کردار کو پہنچا دیتا ہے مگر اپنے قانون و اصول میں لچک پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کا مقرر کیا ہوا ہادی برحق باغیوں کو ڈھیل دیتا ہے اور سنت الہی پر عمل کرتا ہے۔ دستور خداوندی سے نہیں ہٹتا اور نہ ہی باغیوں کی خاطر سے اپنے اصولوں میں تبدیلی و لچک پیدا کرتا ہے۔ باغی کو انعام و تعظیم سے راہِ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے اور نجات تمام کرنے کے بعد بھی کرتا ہے چنانچہ یہی اصول حضرت امیرؑ نے قائم رکھا۔ اگر حضرتؑ بھی (معاذ اللہ) مکر و فریب کے ظاہری کامیابی کی طرف لچک جلتے تو ایک عام فرار و ابد نائنہ خدا میں کیا فرق رہ جاتا ہے لہذا آپؑ کی اصل کامیابی یہی ہے کہ آپؑ کا مقصد کامیاب ہے اور اُسے دوام حاصل ہے۔ اُس کے برعکس آپؑ کے مخالفین کے عوام فرستہ و قباہ میں رتم کئے جاتے ہیں اور ان کو دہرائی بھی پسند نہیں کیا جاتا ہے۔

مولانا علیؑ نے گندی سیاست کی اس تدبیر کی مخالفت فرمائی کہ عوام پر بڑے بڑے لوگوں کو ترجیح دی جائے۔ آپؑ نے ہمیشہ عوام کو سربراہ اور وہ لوگوں پر ترجیح دی چنانچہ ”بڑے لوگوں“ کا طبقہ آپؑ کے خلاف ہو گیا کیونکہ ایسے لوگ جاہ و حشمت کے حریف ہوتے ہیں۔ لہذا جب ان کی اُمیدیں ٹوٹ گئیں اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو انہوں

نے نظم و نسق کو درہم برہم کرنے کی ٹھان لی۔ اور حضرت علیؑ کی مساوی تقسیم مال نے تو اور بھی ان کے دلوں میں تنگی پیدا کر دی۔ اب دو ہی صورتیں تھیں۔ یا تو آپؐ قوی سرمایہ میں اس کا دیر اندہ مقابلہ کرتے۔ ایک عادل حکمران کی بہترین حکمت علی ہی ہے کہ اس مذہوم ذہنیت کو تبدیل کرنے کی راہ اختیار کرے جو وعظ و نصیحت کے بے اثر ہونے کے بعد سزا تک پہنچ سکتی ہے۔ ویسے تو حضرتؑ کے لئے یہ کام کوئی مشکل نہ تھا کہ چند بسکوں کے نیلے اُن افراد کو اپنا جتنا برآمد لیتے لیکن پھر ایک بدست بڑا دھتیرہ آپؐ کی پاکیزگی پر آجائو تا تاریخ میں نمایاں طور سے نظر آتا رہتا۔ پھر آپؐ امام برحق ہرگز نہ مانے جلتے۔ آپؐ اس بُرے طریقے کو از خود سہل جانتے تھے اور لوگ بھی آپؐ کو ایسے شہسورے دیا کرتے تھے لیکن حضرتؑ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا۔ کیا تم مجھے اس امر پر لانا چاہتے ہو کہ بے راہ رومی سے کچھ لوگوں کی امداد حاصل کروں؟ خدا کی قسم! جب تک سورج نکلے گا اور کوئی ستارہ آسمان پر چمکنا ہے گا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر یہ مسلمانوں کا مال میرا ذاتی مال بھی ہوتا تب بھی میں اُسے مساوی ہی تقسیم کرتا۔ حالانکہ یہ مال انہیں کا ہے (یعنی میں اُس کی تقسیم میں طبقاتی امتیاز نہیں برتوں گا)۔

اس کے برعکس آپؐ کے حریف نے خزانے کا منہ کھول رکھا تھا اور دھڑا دھڑا لوگوں کا ایمان و دین خریداجا رہا تھا۔ چنانچہ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۳۳ میں لکھا ہے کہ حضرت علیؑ کے باغی حریف نے کہا ”میں نے اُن لوگوں سے اُن کا دین خرید لیا ہے“ لیکن حضرت امیر المومنینؑ کے نزدیک ایسی خریداری خود فروشی کے برابر تھی۔

سرمایہ پرستی کے رجحان نے مسلمانوں میں خلافتِ شرعؐ اور بھی پیدا کر دیئے تھے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ دین و ایمان کی بھی رگ و یا ایک ٹوٹا کچھ کہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ لہذا حضرت امیرؑ نے اس طرح کی ذہنیت تبدیل کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ ادنیٰ خلافتِ دین فعل بھی آپؐ برداشت نہ کرتے تھے اور اصلاح کی کوشش فرماتے تھے مگر لوگ اُن باتوں کے عادی ہو چکے تھے اسلئے آپؐ کی نصیحت اُن کو ناگوار ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک

شخص عبیدہ المسلمانی نے تو آپ سے یہاں تک کہ دیا تھا کہ "آپ ایک کیلے کی رائے سے ہیں آپ کی وہ رائے زیادہ پسند ہے جو جماعت کی رائے کے موافق ہو"۔
 اس نکتہ چینی کے باعث دشمن کو پروپیگنڈے کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن حق بات کتنا ہی کامرانی ہے۔ اگر لوگوں کے خوف سے بُرائی کا اسناد نہ کیا جائے تو معاشرہ غلط سے غلط تر ہوتا جاتا ہے اس لئے اسلامی حکمران کا فرض ہے کہ وہ بُرائی کا اسناد کرے خواہ کسی کو ناگوار ہو یا پسند آئے۔

بُرائی کے اسناد کے لئے غلط گورنروں کی برطرفی ضروری تھی لہذا مولانا علیؒ نے اپنا فرض پورا کیا جس کا مفصل بیان ہم نے پہلے کر دیا۔

قصاص عثمان | قصاص عثمان کی تحریک، جنگ جمل، جنگ نہردان کی تفصیلاً بیان کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بات کسی کو تلخ و ناگوار معلوم نہ ہو۔ اور اختصار بھی ملحوظ ہے۔ لہذا نہایت احتیاط سے حضرت عثمان کے قتل کے قصاص کے بارے میں ملا علی قاری کا بیان نقل کرتے ہیں:

"حضرت علیؒ نے عثمان کے قاتلین کو قتل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ باغی تھے۔ اور جو باغی ہوتا ہے وہ قوت و طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور اپنے اقدام کے جواز کی تاویل بھی، وہ لوگ حضرت عثمان کے قتل میں تاویل بھی رکھتے تھے اور حکومت سے ٹکراؤ کی قوت بھی۔ اور حضرت عثمان کی ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے اس اقدام کو جائز و حلال سمجھتے تھے اور ایسے باغیوں کا حکم شرعی یہ ہے کہ جب وہ امام عادل کے مطیع ہو جائیں تو جو کچھ پہلے اہل عدل کا نقصان کر چکے ہوں۔ ان کا خون بہا چکے ہوں اور ان کے بدوں کو مجرد کر چکے ہوں اُن سے اُن چیزوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت علیؒ کے لئے ضروری نہ تھا کہ وہ انہیں قتل کریں یا قصاص طلب کرنے والوں کے حوالے کریں۔"

شرح فقہ اکبر ص ۷۷

فقہ اہل سنت ملا علی قاری کے مندرجہ بالا بیان کے مطابق حضرت علیؒ اس معاملہ میں قطعاً بری الذمہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپؒ نے قاتلوں کو سزا دینے سے

انکار نہیں کیا، مگر جب تک کسی پر کوئی قوی شہادت مہیا نہ ہو کہ اس طرح قتل کیا جاسکتا ہے۔ جناب امیر کا انصاف اور فیصلے مشہور ہیں بلکہ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمرؓ مشکل و اہم فیصلوں میں حضرت علیؓ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ لہذا اس سلسلے میں خود حضرت علیؓ کیسے بے انصافی کر سکتے تھے؟ چنانچہ آپؓ نے اس بابے میں تحقیقات فرمائیں اور کوئی بھی چشم دید گواہ ایسا نہ بلا جو قاتلوں کی شناخت کر سکے۔ حضرت عثمانؓ کے قتل کی واردات پر صرف آپؓ کی زوجہ نائلہ موعظ کی گواہ تھیں۔ لہذا ان کا بیان نقل کرنا ہوں۔

”مجھے معلوم نہیں ہے۔ البتہ محمد بن ابوبکر کے ساتھ دو آدمی اندر گھسے تھے۔ میں ان دونوں کو نہیں پہچانتی، ہوا غریب محرقہ مشعل“

اندریں حالات کس کو سزا دی جاسکتی تھی۔ حالانکہ تاریخ میں مذکور ہے کہ جب لوگوں سے دریافت کیا گیا تو بیس ہزار کے انہوم کیش نے ایک زبان ہو کر کہا ہم سب عثمانؓ کے قاتل ہیں۔ (اخبار الطوال ص ۱۱۷) اور ان میں معتذر صحابی حضرت طلحہؓ و زبیرؓ بھی شامل تھے۔ جو جنگ جمل میں قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پس ایسی صورت میں کہ نہ تو کوئی شرعی شہادت ہو اور نہ ہی شناخت تو سزا کس کو دی جاتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب آپؓ حضرت علیؓ کو صاحب علم و نبی و لدنی تسلیم کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کا علم تھا تو لازم آتا ہے کہ حضرت علیؓ کو قاتل عثمانؓ کا بھی علم تھا۔ پھر اس قاتل کو کیوں نہ سزا دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شہادت کے بغیر حضرت علیؓ کسی کو اپنے علم لدنی کی شہادت کی بنا پر قاتل قرار دے کر سزا دیتے تو حضرت علیؓ کی شہادت کو لوگ ”نا کافی“ قرار دیتے کیونکہ پہلے معاملہ فہم میں ناکافی قرار دے دی گئی تھی۔ اب اگر حضرت علیؓ محض اپنے علم خاص کی بنا پر کسی کو قصاص میں قتل کر دیتے تو لوگ اس کے خون کا قصاص حضرت علیؓ سے لیتے اور یہ کہتے کہ علیؓ نے بغیر کسی گواہ کی شہادت کے اور بغیر شناخت کے محض اپنی کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے قصاص عثمانؓ کا بہانہ بنا کر فلاں شخص کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اگر (معاذ اللہ) محمد بن ابی بکر کو سزا دیتے تو لوگ یقیناً یہ کہتے کہ ان کے والد

سے بائع ذک وغیرہ کی بخش تھی اُس کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر ایک در مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کو مہرگز نقل نہیں کیا اور آمد زور عثمان نے بھی محمد بن ابی بکر کو قاتل نہیں گردانا علاوہ ازیں "قصاص عثمان" کا شوق فحاشانے والوں نے باقاعدہ مقدمہ پیش نہیں کیا۔ نہ گواہ پیش کئے۔ بلکہ بغاوت کر دی۔ پھر حضرت علیؑ پر کیا الزام آ سکتا ہے؟ (حضرت طلحہ کی مخالفت کا ثبوت دیکھئے تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۱۱ میں ہے اور نیز کی مخالفت شرح ابن ابی الحدید جلد ۲ ص ۱۱۱ میں قلم ہے) جنگ جمل | جنگ جمل خدا اور رسولؐ کے حکم کے اور خلیفہ برحق امام برحق، ولی امر حق حضرت علیؑ کے خلاف ام المومنین حضرت عائشہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی غلطی پر خود ام المومنین اظہار افسوس کیا کرتی تھیں۔ پس جنگ جمل کے واقعات اور علل و اسباب کو ہم نہیں لکھے کیونکہ ایک تو اختصار ملحوظ ہے۔ دوم بےاداری۔

نخ انیس تھیں نہ لگ جائے آبگینوں کو

لہذا یہ معاملہ عادل مطلق خدا کے ذوالجلال کے انصاف پر چھوڑتے ہوئے ہم صرف جتنے امیر کے چند جملے نقل کریں گے جو انہوں نے اہل بعروہ کی کج روی کے بلے میں خاتمہ جنگ کے بعد فرمائے تھے کہ

"تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے (اونٹ) کے تابع تھے۔ وہ بےسبب لایا تو تم "بیک" کہتے ہوئے بڑھے اندوہ زخمی ہو ا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پیست۔ اخلاق اور عہد شکن ہو۔ تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ تمہاری سرزمین کا پانی نیک شور ہے تم میں آفاقت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے خدا کی رحمت کو پالنے والا ہے۔"

ہم ناظرین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تاریخ کی کتب میں اس جنگ کے حالات ملاحظہ فرمائیں اور حضرت امیر کا تذکرہ دیکھیں کہ اسی بلاوجہ جھوٹی گئی جنگ میں آپؐ نے کس قدر اس ناگمانی ہمارے لئے کوشش کی لیکن آپؐ کو اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ اس

خول ریوی کے سوا اور کوئی چادرہ کا رنہ رہا۔ پھر اس جنگ کے اسیروں سے نرمی کا سلوک کرنے کے واقعات بھی آپ کو متاثر کئے بغیر نہیں رہیں گے۔ ان سب امور پر توجہ فرمانے کے بعد انصاف پسند ذہن اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت علیؑ برقی کو سیاست الہیہ کا مدبر عظیم تسلیم کرے۔

جنگ صفین | حضرت امیرؑ کی سیاست میں یہ چیز ہر جگہ ملتی ہے کہ آپؑ نے کسی کے خلاف جنگ میں کبھی ہیل نہیں کی۔ آپؑ حتی المقدور مسائل کو ایسی طریقے سے حاصل کرنے کے خواہش مند رہے۔ جب پند و نفاذ اور بات چیت کی ساری راہیں بند ہو گئیں تب سختی فرمائی۔ معاویہ کا کردار محتاج تعارف نہیں ہے۔ بغاوت میں نمایاں ہے اور قوی شواہد موجود تھے کہ نظر پوری سلطنت پر جمی ہوئی تھی۔ اور کئی برسوں سے اس لگائی ہوئی تھی کہ وہ گھڑی آجائے کہ میرا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ جب حضرت علیؑ نے اقتدار سنبھالا تو معاویہ کو برطرف کر دیا۔ کیونکہ آپؑ معاویہ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اصولاً اور اخلاقاً معاویہ کو معزولی قبول کر لینا چاہیے تھی۔ لیکن معاویہ نے مرکز سے علیحدہ ہو کر قصاص عثمانؓ کے بہانے سے اپنی سیاسی مراعات حاصل کرنے کی تدبیریں۔ حضرت علیؑ نے افہام و تفہیم کے ہر ممکن ذریعے سے خبردار کیا کہ اپنی مذموم حرکات سے باز آجائے لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ اور بخشدہی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب کسی حکومت کی صوبائی حکومت سرکشی پر اتر آئے اور امن و امان کو خدوش کر کے مرکز کو تباہ کرنے کے عزائم کرے تو مرکزی سربراہ کی غفلت ملک و قوم کے لئے سخت مضر ہے۔ مرکز کا فرض ہے کہ اس کی سرکوبی کرے اور فتنہ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اسی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت علیؑ کو جنگ صفین کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے علیل القدر، بدی صحابہ و رضوان اللہ علیہم اس جنگ میں حضرت علیؑ کے حق میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں حضرت اویسؓ قرنیؓ اور حضرت عمار بن یاسرؓ بھی تھے۔ اس جنگ میں حضرت علیؑ کا حق پر ہونا انہیں کے ارشاد میں ملاحظہ فرمائیے۔

”یارِ اہلباء! تو خوب جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں دریا میں کود پڑوں تو میں ایسا کرگزروں گا۔ اے خدا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ میں تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھوں اور اتنا جھکوں کہ تلوار میرا سینہ چیر کر پشت کے پار ہو جائے تو مجھے اس میں بھی دریغ نہ ہوگا۔ میں آج کے دن (روزِ صفین) تیری خوشنودی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں سمجھتا کہ ان فاسقوں سے جہاد کروں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل مجھے خوش کرنے والا ہے تو میں اس میں کوتاہی نہ کرتا۔ (تاریخ طبری جلد ۱۲ ص ۱۷۱)“

مولانا علیؒ کے یہ الفاظ جو انہوں نے جنگِ صفین کے بارے میں اللہ سے عرض کئے تھے مختصر ہیں اُنے ہی مفصل ہیں۔ اور ان کے بعد کسی بحث کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ آپؑ کی نظر میں یہ جنگ فاسقوں کے خلاف جہاد تھا اور اس سے اعلیٰ عمل اور کوئی نہ تھا جو اس سے زیادہ خوشنودی خدا کا باعث ہوتا۔ چونکہ دستورِ حکومتِ النبیؐ میں رضائے خدا کے حصول کو تقدیم حاصل ہے اس لئے آپؐ نے رضائے الہی کی خاطر دنیا کی مخالفت کے باوجود اس جنگ میں قتال کیا۔ مکاری کی سیاست کو نہیں اپنایا۔

اسی جنگ کے ایک شہید، محترم صحابی حضرت عمارؓ یا سہم کے بارے میں رسولِ خداؐ کا فرمان تھا ”عمارؓ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو سیدھی راہ سے منحرف ہوگا اور عمارؓ کا آخری رزق دودھ ہوگا جس میں باقی ملا ہوا ہوگا“ (تاریخ کامل جلد ۱۲ ص ۱۷۱)۔ یہ حدیث رسولؐ ثابت کرتی ہے کہ گروہ معاویہ باغی بھی تھا اور سیدھی راہ سے منحرف بھی۔ لہذا حضرت علیؓ نے بغاوت کی سرکوبی کے لئے، جارحیت کے خلاف یہ جہاد فرما کر اپنا فیض ادا کیا۔ اور فرض شناسی کا حق یہی ہوتا ہے کہ طبعِ دنیا غالب نہ آنے پائے۔ اس جنگ میں معاویہ نے قعاص کے بہانے کو بطور حربہ استعمال کیا لیکن جب خود کو اقتدار حاصل ہوا تو اپنے دور میں اس بارے میں کچھ نہ کیا۔ کیا قولِ فضل کے اس تضاد سے یہ حقیقت ظاہر نہیں ہو جاتی کہ ”قعاص“ کا شور محض حکومتِ یرقاصین

ہونے کا ایک حیلہ تھا۔

جس طرح حضرت رسولؐ نے کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا اسی طرح جب معاویہ کو اپنی شکست سامنے نظر آئی تو دامنِ دین کی آڑ میں چاہی اور حضرت علیؑ نے ایک صلح نامے (جسے "قراردادِ حکیم" کہا جاتا ہے) کے تحت جنگ روک دی۔ جنگ کی روداد تو تاریخ میں موجود ہے اس میں جہاں حضرت علیؑ کی شجاعت اور آپؐ کے مخالفین کی بزدلی کے واقعات ہیں وہاں وہ طریقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت کی جنگ اور قتال کس قدر محتاط طریقے سے حدودِ شرعی میں تھی۔ گھسان کے باوجود آپؐ نے حدودِ الہی کی پاسداری فرمائی۔ معاویہ نے آپؐ کا بانیِ بند کیا لیکن آپؐ نے دشمن کی فوج پر بانیِ بند نہیں کیا حالانکہ دریا پر آپؐ کا مکمل کنٹرول ہو گیا تھا۔ اور کسی بھاگنے والے کا پیچھا کر کے اسے قتل نہیں کیا۔ تمام اسلامی آدابِ جنگ کو ملحوظ رکھا۔ بلکہ حضرت قتل کرتے وقت اپنے علم و ہی کی روشنی میں یہ بھی مطالعہ فرماتے تھے کہ سامنے آنے والے کی نسل کیسی ہوگی جس کی نسل سے کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوگا اس شخص کو حشر علی ہرگز قتل نہ کرتے تھے۔ یہ علم امامت و ولایت تھا۔

المختصر کافی قتال و جہاں کے بعد "قراردادِ حکیم" طبع نہ ہوئی اور جنگ بند کر دی گئی۔ اس قرارداد کی بنیادی دفعہ صرف ایک ہی ہے کہ دونوں فریقین اپنے تنازعات کا فیصلہ قرآن و سنتِ نبویؐ کے مطابق کریں گے۔ حضرت علیؑ کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس معقول بات کو مان لیں کیونکہ آپؐ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق طے پائیں اور اسی اصول کو قائم رکھنے کے لئے حضرت علیؑ نے شوریٰ میں "سیرتِ بخیر" کی شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لہذا آپؐ اپنے اصول سے کیسے منحرف ہو سکتے تھے۔ اور یہی ان کا سیاسی اندازِ فکر تھا اگر علیؑ اس قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیتے تو تاریخ اُن پر یہ الزام دیتی کہ علیؑ نے اقتدار کی خاطر احکامِ خدا و سنتِ رسولؐ کو اذین چھوڑ دیا۔ پھر اقتدار بھی ہر حالت میں چھوڑنا پڑتا کیونکہ فریقِ مخالف کی نیت ہی تھی۔ خود حضرت علیؑ کو اس کا احساس تھا لیکن آپؐ کے آقا حضرت رسولؐ مقبول کا اسوہ حسنہ

آپ کے پیش نظر تھا اور صلح حدیبیہ آپ کی نگاہ میں تھی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ اور اس قرارداد کو دونوں کو آمنے سامنے رکھ دیا جائے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا ہے۔

لیکن آئندہ رونما ہونے والے واقعات بتاتے ہیں کہ جس طرح قصاص عثمان کا شور اور نیزول پر قرآن بلند کرنا دھوکا اور فریب تھا اس تحکم میں بھی بدعہدی اور فریب کاری تھی۔ چنانچہ مخالفت فریق نے اس معاہدے کی کبھی دھجیاں اڑا دیں۔ نہ کتاب اللہ کو دکھایا اور نہ کسی نے سنت رسولؐ پر نظر کی اور خدا اور رسولؐ کے نام کی آڑ لے کر کئے گئے معاہدے کو سیاسی چال بنا کر اپنا کارنامہ سمجھا اور ایسے ہی مذہب کارانوں پر لوگوں نے ان پر اجہاد کی سند بھی چسپاں کر دی۔

تحکیم اور خوارج | ابھی فوجیں صفین ہی میں تھیں کہ معاہدہ تحکیم کے بعد عراقیوں نے تحکیم کے خلاف سرگوشیاں شروع کر دیں حالانکہ کچھ دیر قبل انہی لوگوں نے اس معاہدے کے مان لینے پر زور دیا تھا چنانچہ ان شریروں نے "لا حکم الا للہ" کا نعرہ بلند کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ "حکم اللہ کے لئے" مخصوص ہے۔ انہوں نے اپنے زعم باطل سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا اور تلوار لے کر میدان میں آ نکلے۔ عراقیوں میں ایک جہتی ختم ہو گئی۔ انہوں نے حضرت امیر کو یہ معاہدہ توڑ دینے کا مطالبہ پیش کر دیا۔ لیکن حضرت علیؑ کی سیاست یہ تھی کہ عداوت نہ کر توڑ دینا خلاف اصول ہے چنانچہ آپؑ نے فرمایا "کیا معاہدہ تحریر کرنے کے بعد ہم عہد شکنی کریں کیسی صورت میں جائز نہیں ہے" (اخبار الطوال ص ۱۹۷)

دامغ ہو کہ جب جنگ صفین میں معاویہ کی فوج نے یقینی شکست کا اندازہ کیا تو انہوں نے ایک چال چلیے جو سب نیزول پر قرآن بلند کر دیئے۔ حضرت علیؑ اس کو "فریب" جانتے تھے لہذا آپؑ نے فوج کو جنگ جاری رکھے ماحکم دیا۔ لیکن لوگ اس چال کو نہ سمجھ سکے اور فریب میں آ گئے جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ حضرت علیؑ نے مان لیا لیکن بعد میں جب خود ہی ان لوگوں پر مخالف گروہ کی قلمی کھلی تو ضبط تحریر کے بعد منحرف ہونے کے

صلاح دشمن حضور امیر المومنینؑ کو پیش کرنے لگے۔ لیکن معاہدہ کر لینے کے بعد توڑنا حضرت علیؑ کے لئے کیونکر ممکن تھا؟ چنانچہ جب ان لوگوں کی بابت نہ مالی گئی تو وہ بغاوت پر اتر آئے اور اس بغاوت کے سرکردہ دور کے بعد اور بعد ان تھے جو حقیقی بھائی تھے۔ حضرت امیرؑ نے اس جماعت کی سرکشی و نافرمانی کے باوجود سختی کرنا گوارہ نہ فرمایا۔ چنانچہ دلائل و براہین سے ان کو خود جا کر سمجھایا۔ لیکن وہ کج فکری اور کج ذہنی پر بضد رہے چنانچہ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۱۶۶ پر ہے کہ ”خوارج“ نے اپنے زعم باطل میں جو کچھ کہا ہے سراسر جھوٹ ہے۔

حضرت امیرؑ کے حلم و ضبط اور نرم روی کا اثر لینے کی بجائے خوارج نے اپنی جاہل سرگرمیاں نیز ترک دین اور اپنی جماعت کو بڑے زور شور سے منظم کرنا شروع کر دیا۔ اور امت میں تفرقہ بازی شروع کر دی۔ جیسا کہ پیغمبر خدا ان کے بارے میں پہلے ہی یوں ارشاد فرما چکے تھے۔

”میری امت دو فریقوں میں تقسیم ہوگی۔ ان دو میں سے ایک اور فرقہ نکل کھڑا ہوگا۔ اس فرقے کے لوگ سرسبز و سائے، مونچھیں باریک کٹولے آدھی پٹلیوں تک تہمت باندھے ہوں گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ انہیں وہ شخص قتل کرے گا جو مجھے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے!“
(تاریخ بغداد جلد ۱ ص ۱۶)

در اصل خارجیت کے جرائم زمانہ رسولؐ میں ہی پیدا ہو گئے تھے اور اند ہی اندر پھلتے پھولتے رہے۔ یہ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور تحریکی کارروائیاں کرتے تھے۔ ان کی گستاخی و شتم و جھڑپ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت رسولؐ خدا کی عدالت و دیانت پر حملہ کر دیا تھا۔ حالانکہ کفار بھی آپ کو ”ابنِ تسلیم“ کرتے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک ایسے شخص ذوالخو لہرہ تمیمی نے گستاخانہ لہجے میں آنحضرتؐ سے کہا کہ آپ عدل و انصاف کریں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہ کروں گا تو پھر کون ہے جو عدل کرے گا۔ اس پر حضرت عمرؓ بڑے اور مالک بڑے

میں عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں۔ مگر رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔
 ”چھوڑو اسے۔ اس جیسے اور بھی اس کے ساتھی ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی انکی نمازوں
 کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو دیکھے گا
 تو اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر
 شکار کو چیر کر نکل جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۳۱)

چنانچہ یہ لوگ بظاہر شعار اسلام اور احکام دین کے پابند تھے۔ نماز، روزہ اور
 تلاوت قرآن کے دلدادہ تھے۔ مگر اسلام کی روح سے نا آشنا اور دین کی حقیقت سے
 بے خبر تھے۔ لوگ ان کی ظاہری وضع قطع اور عبادات کی نمائش سے ان کے فریب
 کا شکار ہو جاتے تھے اور تو اور اصحاب رسولؐ تک متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دواخو بیروہ کو حضورؐ نے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نماز سے
 فارغ ہو گئے ہیں اور وہ سجدہ میں پڑا ہے۔ حضورؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے
 قتل کر دو حضرت ابوبکرؓ قریب آئے اور اُسے بڑے خشوع و خضوع سے سجدہ عزیز پایا۔ لہذا
 اسے قتل کرنا مناسب خیال نہ کیا اور واپس آگئے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کو مامور کیا لیکن
 وہ بھی اس کی نماز سے متاثر ہوئے اور واپس لوٹ آئے اور حضورؐ کی ظاہر کردی کہ وہ
 نمازی ہے اس لئے اس کی جان لینے کو جی نہیں چاہا۔ پھر علیؓ کو بھیجا مگر آپؐ کے پیچھے
 سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ آپؐ نے واپس آکر عرض کیا کہ حضورؐ وہ جا چکا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا
 کہ اگر وہ آج قتل ہو جاتا تو قنہ دب جاتا۔ وہ اُس گروہ کا ایک فرد تھا جو دین سے اس طرح
 نکل جانے کا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۳۱)

لہذا حضورؐ کی پیش گوئی کے مطابق آپؐ کے بعد ان لوگوں کی اکثریت مرتد ہو گئی۔ اور
 ان میں سے ایک عورت سباع بنت حارث نے نبوت کا دعوے کر کے اسلام میں خدانمازی

لے کر پڑھنے کے بعد دواخو بیروہ نے محبت رسولؐ کی بھی پائی لہذا صحابی تو تھا مگر عقیدہ درست
 نہ تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ منافق صحابی ہونا عقیدے کی درستی کی دلیل نہیں۔

کی یہی گردہ کبھی ارتداد کی صورت میں ظاہر ہوا اور کبھی خروج کی صورت میں بعض لوگوں نے خوارج کو شیعہ قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی بھی عقیدہ شیعوں جیسا نہ تھا۔ البتہ وہ عمومی رعایا ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور رعایا میں صوفی شیعہ عقیدے ہی کے لوگ نہ تھے بلکہ اکثریت غیر شیعوں کی تھی جو حضرات ثلاثہ کو بھی خلفائے رسول تسلیم کرتے تھے۔ یہ عقیدہ شیعہ وقت کے امتیاز کیلئے کافی ہے۔ المختصر خوارج کا یہ مطالبہ عہد شکنی حضرت علیؑ نے قبول نہ فرمایا۔ لیکن اس حکم کا فیصلہ بہت ہی بے ضابطہ ہوا۔ امیر المؤمنینؑ کو ابو موسیٰ پر اعتماد نہ تھا کیونکہ جنگ جمل میں اس کا کردار بالکل واضح تھا۔ لیکن ان ہی لوگوں نے جو بعد میں مخالف ہوئے اس پر اعتماد ظاہر کر کے اسے نمائندہ مقرر کیا اور ابو موسیٰ کو علم تھا کہ حضرت علیؑ کی کامیابی پر کسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا لیکن معاویہ کی حمایت کا صلہ کسی عہدے یا بھاری انعام کی صورت میں مل سکتا تھا چنانچہ اس نے بڑا جھوٹا سا بن کر اپنے کردار کو خوب ادا کیا اور پھر معاویہ کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد بعداً حرام اسے "امین اللہ" کا لقب دے کر فریضی سلام کر کے اپنی کارکردگی کا صلہ مانگا۔ جب ابو موسیٰ ادھر ادھر ہوئے تو معاویہ نے اپنے درباریوں سے یوں کہا۔ "یہ بزرگ اس لئے آئے ہیں کہ میں انہیں کسی صوبے کا حاکم بنا دوں مگر خدا کی قسم میں انہیں کوئی عہدہ نہیں دوں گا" (تاریخ طبری جلد ۱ ص ۲۵۵)

ابو موسیٰ کی حرصِ اقتدار نے جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا وہ ہر خاص عام پر ظاہر ہے اور اس غیر عادلانہ فیصلے کے نتیجے میں اختلافات ویسے کے ویسے ہی رہے بلکہ حضرت امیرؑ کے خلاف وہ طرفہ محاذ قائم ہو گیا۔ ایک طرف خوارج کا اور دوسری طرف شامیوں کا۔ آپؑ نے جس تہمت سے دونوں کا مقابلہ کیا وہ کسی اور سیاست دان کے بس کی بات نہ تھی۔

ابو موسیٰ نے امیر المؤمنینؑ کی برطرفی اور عروا بن عاص نے اس برطرفی کے ساتھ معاویہ کے تقرر کا جو کھیل کھیلا اور جس طرح قرآن و سنت کے تعاضد کو نظر انداز کیا اور عہد و پیمان کے نیچے ادھر سے وہ تاریخ دانوں سے مخفی نہیں۔ وہ لوگ جو میدانِ حرب پر

میں اور اُصولی سیاست میں حضرت کو شکست نہ دے سکے وہ مکرو فریب کا چوڑا
 حیثیت گئے اور حق و دینا نت سے منہ موڑ کر معاویہ کے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بن گئے۔
جنگ ہنزوان | حکمین کا فیصلہ جناب امیر کے لئے خلاف توقع نہ تھا چنانچہ
 جب فریق مخالف نے خود عماد شکنی کر دی تو آپ کے لئے یہ بات
 جانز ہو گئی کہ دشمن کو قریب کا دی کی سزا دیں چنانچہ آپ نے شام پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا۔
 اور چاہا کہ خوارج (جو معاویہ پر حملہ کے لئے بے چین تھے) کو بھی شریک جنگ ہونے کی
 دعوت دیں چنانچہ آپ نے انہیں تسری کیا "ہم نے جن دو آدمیوں کو ثالث مانا تھا انہوں
 نے کتاب خدا کی مخالفت کی ہے اور نفسانی خواہشات کی رو میں بہہ گئے ہیں۔ انہوں نے
 نہ قرآن پر عمل کیا ہے اور نہ ہی سنت رسول پر۔ اب ہمارا موقف وہی ہے جو حکیم سے پہلے
 تھا۔ لہذا ہم سے تعاون کرو تاکہ اپنے مشترکہ دشمنوں کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور ان سے
 جنگ کریں۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ
 کرنے والا ہے۔" خوارج نے جواب میں لکھا کہ اب آپ خدا کی خوشنودی کی خاطر جنگ
 کے لئے کھڑے نہیں ہونے بلکہ اپنے نفس کی خاطر جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ (معاذ اللہ)
 اگر آپ اپنے کفر کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کریں (نعمو باللہ من ذلک) تو پھر ہم
 غور کریں گے کہ ہمیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں اور اگر آپ نے اقرار کفر کے
 بعد توبہ نہ کی تو ہم آپ سے لڑیں گے اور اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں
 رکھتا۔ چنانچہ جب حضرت علیؑ کو معلوم ہوا کہ خوارج آپ کا ساتھ دینے پر تیار نہیں
 ہیں تو آپ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اور فوج فراہم کرنا شروع کر دی۔ اہل کوفہ کے
 اجتماع میں خطبہ دیا۔

”اے اہل کوفہ! یاد رکھو جو جہاد سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ تباہی و بربادی سے
 دوچار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اٹھو اور ان لوگوں کے مقابلے میں کمر بستہ ہو جاؤ جو اللہ اور
 اس کے رسولؐ کے دشمن ہیں اور خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم خطاکار اور
 نامحسوس سے برگشتہ ہیں۔ یہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ دین میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور

نہ خلافت کے اہل ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ برسرِ اقتدار آگئے تو اسلامی قدروں کو پامال کر کے برقی اور کیسری نظام قائم کریں گے۔ اٹھو! اور ان دشمنانِ دین سے جنگ کرو۔ ہم نے بصرہ سے بھی فوجی مدد طلب کی ہے۔ اس کے آتے ہی ہم شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔

چنانچہ اس طرح آپؐ نے کوفہ، مدائن اور بصرہ سے کوئی ستر ہزار افراد اپنے پرچم تلے جمع فرمائے۔ اس لشکار میں خوارج کی تخریب کاریوں میں متواتر اضافہ ہوتا رہا۔ جس کی بنا پر لوگوں نے حضرتؐ کو مشورہ دیا کہ پہلے خوارج کا قلع قمع کیا جائے لیکن آپؐ نے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ اگر ہم ادھر معروف پیکار ہو گئے تو محاذ پر کمزور مددگار ہو جائیں گے۔

لیکن خوارج کی شوریدہ سری نے قتل و غارتگری کی صورت اختیار کر لی اور عوامِ اناس کا جینا دو بھر ہو گیا۔ یہ ملعون ہر مسلمان سے پوچھے کہ حکیم کے ہاں سے اس کی کیا دوائی ہے اگر وہ اطلاع دے گا تو چھوڑ دیتے ورنہ ہلاک کر دیتے۔ لہذا ان کے خوف سے لوگ ذوقی بن کو اپنی جان چھوڑتے۔ جب ایسی صورت حال پیدا ہوئی تو ان وحشت اور بربریت کے مظاہروں کے بعد ان کو چھوڑ دینا مملکت کے امن کے لئے انتہائی خطرناک تھا لہذا حضرتؐ نے حفاظتِ جان و مال و مایا کے فریضے کے مطابق ہی بہتر خیال کیا کہ پہلے خارجیت کے سانپ کو کچلا جائے۔ چنانچہ مرتبہ پروگرام میں تبدیلی فرماتے ہوئے شام جانے سے پہلے آپؐ نے نہرطان کا رخ کیا اور خوارج کو کیفر کر دیا۔ مسک بٹھانچا دیا اور رسول اللہ کی پیش گوئی کے مطابق آپؐ نے بحیثیت محبوبِ خدا اور رسولِ ان دشمنانِ خدا و رسول کو واصلِ جہنم کیا۔ اس جنگ میں حضرت کے لشکر کے صرف آٹھ مجاہدین نے جامِ شہادت نوش فرمایا۔ خوارج کا حشر ایسا ہوا کہ لوگوں نے حضرت امیرؓ سے عرض کی کہ اب صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ گیا ہے لیکن آپؐ نے فرمایا: ہرگز نہیں ابھی تو وہ مردوں کی صلیبوں اور غورتوں کے شکلوں میں موجود ہیں۔ جب بھی ان کا کوئی گروہ آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کی آخری فردی چوڑ اور ڈاکو کر دھارے کی

حضرتؑ نے اس جنگ کے بعد لوگوں سے فرمایا۔ اللہ اکبر! انہیں نے کبھی جھوٹ
 کہہ اور نہ جھوٹی خبر دی گئی۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم عل سے روگردان ہو جاؤ گے
 تو میں ان خوارج سے بعیرت کے ساتھ جنگ کرنے والوں، اور جس حق پر ہم ہیں اس
 حق کے بچانے والوں کے لئے اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے جس اجر و ثواب کا وعدہ
 فرمایا ہے اس سے نہیں آگاہ کرتا۔ (تاریخ طبری جلد ۱ ص ۶۶)
 اس جنگ سے خوارج کی کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جو باقی بچے وہ مجبور کی صورت میں
 گوریہ جنگ کرتے رہے اور ان کی سرکوبی ہوتی رہی۔

سقوط مصر | ادریس بن احمد مصر کے عامل تھے اور انہوں نے صوبے کا
 نظم و نسق برقرار رکھا تھا مگر خاص وجہ سے یعنی آذربائیجان کی گورنری
 کے لئے حضرت علیؑ نے قیس کو واپس بلا لیا اور ان کی جگہ محمد بن ابوبکر کو گورنر مقرر فرمایا۔
 وہ پرورش نوجوان تھے اس لئے شورش اور ہنگاموں میں انہوں نے دوتے میں سختی اختیار
 کی جس سے حالات بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ جب حضرت امیر کو اس نقلی کی خبر ہوئی
 تو آپؑ نے فرمایا کہ مصر کے حالات پر یا تو قیس قابو پا سکتے ہیں یا مالک اشترؑ لیکن قیس کو
 آپؑ روکنا چاہتے تھے اور اس میں آذربائیجان کا والی نامزد کر چکے تھے۔ آخر نظر انتخاب
 مالک اشتر پر پڑی۔ چنانچہ مالک جو اس وقت نصیبین کے عامل تھے انہیں فرمان جاری
 کیا کہ محمد بن ابوبکر کو مصر کا انتظام سونپا تھا مگر وہ نوجوان اور جنگ و جدل سے ناآزمو
 کا رہے وہاں بنیاد کے آثار ہیں لہذا فوراً پہنچ کر قابو حاصل کرو۔
 دوسری طرف جب معاویہ کو عباسیوں نے یہ اطلاع دی کہ محمد بن ابوبکر کی بجائے
 مالک اشتر کو گورنر مقرر کیا جا رہا ہے تو اس کی امیدوں پر پانی پھر گریہ چنانچہ اس نے
 علاقہ قلم کے ایک باجگزار جاہل ستار کو یہ پیغام بھیجا۔

یہ تاریخ کمال رکھنے والے ابن اثیر کا خیال تھا گیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ
 نہیں بلکہ حضرت محمد بن ابی بکر کی زحمت کا خیال فرما کر تبادلاً کرنا چاہا تھا۔

”مالک اشتر مصر کا حاکم مقرر ہوا ہے۔ اگر تم اُسے میرے راستے سے صاف کر دو گے تو جب تک میری اور تمہاری زندگی باقی ہے تم سے خزانہ نہیں لوں گا۔“ (تاریخ کامل جلد ۲ ص ۱۷۷)

ہم اس اقدام کی شرعی اور اخلاقی حیثیت پر کچھ کہنا نہیں چاہتے کیونکہ اس بادشاہ کا ہر حرم اجتہاد کے پردے میں گم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ باجگزار اپنی ڈیوٹی پر قلم اٹا دیا اور اُسے میزبانی کے فرائض ادا کرتے ہوئے حضرت مالک اشترؒ کو شہد میں زہر ملا کر قید یا ڈوہ جنت مقیم ہو گئے۔ جب معاویہ کو یہ خوشخبری دی گئی تو اس نے کہا۔
”علیؑ کے دوا تھے تھے۔ ایک صفین میں قطع ہو گیا یعنی عمار بن یاسر اور ایک آج قطع ہو گیا یعنی مالک اشترؒ۔“ (تاریخ کامل جلد ۲ ص ۱۷۸)

جب امیر المومنینؑ نے حضرت مالک اشترؒ کی خبر شہادت سنی تو اناللہ کے بعد فرمایا۔ ”مالکؒ کا کیا کتاوہ اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اپنے پروردگار کے حضور پہنچ گئے۔ ہمارے لئے سب سے بڑی مصیبت رسول اللہؐ کا سانحہ ارتحال تھا اور اس کے بعد تو ہم ہر مصیبت پر ہمبر کرنے کے جوگر ہو گئے ہیں۔“

حضرت محمد بن ابوبکرؓ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حضرتؒ نے تحریر کیا کہ ”میں نے تمہاری تبدیلی اس لئے تجویز نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں سست اور اداسے فرماں میں کمزور پایا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ایسی جگہ مقرر کروں جہاں تمہیں رحمت کم اٹھا نا بڑے۔ میں نے جسے تمہاری جگہ والی بنا کر بھیجا تھا وہ ہمارا دوست و خیر خواہ اور دشمنوں کے لئے شمشیر قاطع تھا۔ خدا اس پر رحمت کرے اس کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ اس جہان فانی سے جوار پروردگار میں پہنچ گیا ہم اس سے راضی تھے۔ خدا اس سے راضی و خوشنود ہو۔ تم دشمن کے دے کو دکنے کے لئے تیار ہو۔ خدا تمہاری مدد کرے گا۔“

حضرت محمد بن ابی بکرؓ نے جواباً تحریر کیا کہ ”میں آپ کی خوشنودی خاطر کمر ہیز

پر مقدمہ لکھا ہوں آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ دشمن سے لڑوں گا؟

ادھر معاویہ نے حضرت مالکؓ کا رشتہ حیات منقطع کرنے کے بعد اپنے حواریوں سے مصر کی تاخت کے بارے میں صلاح مشورہ کیا۔ عمرو بن عاص نے جنگ کی رائے دی۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابوبکرؓ پر حملہ کر دیا گیا۔ اور آپ بڑی بے جگری و شجاعت سے مقابلہ کرتے رہے۔ مرکزی امداد طلب کی اور جناب امیرؓ نے فوجی دستوں کی روانگی کا بندوبست فرمایا اور اس ملک کو روانہ ہوئے دو تین دن ہی گزرے تھے کہ حضرت امیرؓ کو محمد بن ابی بکرؓ کی شہادت کی خبر موصول ہو گئی۔ جتنی خوشی محمد بن ابوبکرؓ کے قتل کی معاویہ کو ہوئی اس سے کہیں زیادہ حضرت امیرؓ رنجیدہ ہوئے۔ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر پوچھا کہ آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں۔ تو آپؓ نے فرمایا۔

”کیوں رنجیدہ نہ ہوں۔ وہ میرا پروردہ، میرے بیٹوں کا بھائی، اور میں اس کا باپ تھا۔ اور اُسے اپنا بیٹا شمار کرتا تھا“ (شرح ابن ابی الحدید جلد ۱ ص ۳۲)

معاویہ نے جارحانہ طریقے سے مصر کو اپنی مقبوضہ ریاست بنا لیا۔ اگر دُنیا کی سیاست میں جارحیت کو کوئی حسن و خوبی حاصل ہے تو ہم اس جملے کو ”سیاسی تدبیر“ مان لینے کو تیار ہیں۔ اگر حضرت امیرؓ بھی ایسی چالیں پر عمل کرتے تو پھر ساری دُنیا ملک اپنی سلطنت کے حدود وسیع کر سکتے تھے۔ مگر آپؓ کی کوئی سیاسی تدبیر ایسی نہیں ملتی جو عدل و انصاف اور اخلاقی ضابطوں کے خلاف ہو۔

مصر پر قبضہ جملنے کے بعد معاویہ کی حرص علاقہ گیری میں اضافہ ہو گیا۔ مصر لینے کی کوشش کی مگر وہاں ہزیمت اٹھائی۔ اس کے بعد گلبے بنگلہ بے اشتغال نگیزیاں کی جاتی رہیں اور حضرت امیرؓ کے لئے نئی نئی مشکلات پیدا کی گئیں لیکن باوجود ان حالات کے حضرت امیرؓ کے قدم اپنے اصولوں سے نہ ہلکے۔ حضرت علیؓ کے سیاسی اصول آج بھی روشنی اور ہدایت سے بھرپور ہیں لیکن معاویہ کی ساری فرضی سیاست خرمندہ ہو کر ”اجتہاد“ کے پانی میں غرق ہو گئی اور لوگ اس ”اجتہاد“ کی کارگزاریاں

سننے پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ معاویہ کی عارضی حکومت فنا ہو گئی۔ لیکن علیؓ کی حکومت کا سکہ آج بھی موزوں کے دلوں پر چل رہا ہے۔ کامیاب سیاست مولا علیؓ کی ہے جن کی حکومت آج بھی دلوں پر قائم ہے۔ علیؓ کا دستور زندہ ہے جسے تاقیامت بقا حاصل۔ اب تک کی بحث کا ماحصل یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ (۱) اقتدارِ اعلیٰ خدا کا (۲) حکومتِ خدا کے نمائندے کی۔

رعایا کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ حاکم چنیں۔ لہذا حضرت رسولؐ خدا کو اللہ نے اپنی حکومت کا نمائندہ مقرر کر کے حکومتِ الہیہ کا علیؓ نوذ پیش کر دیا۔ اس نوذِ حکومت سے اختلاف کی صورت میں کوئی حکومتِ اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی حکومت میں وہی بلا وجہ فوج کشی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ناجائز فتوحات کی۔ اسلامی قانونِ حکومت کو خزانہ شای کمال تسلیم نہیں کرتا بلکہ بیت المال رعایا کی امانت ہے اور حاکم اس کا امین ہے۔ عدل و انصاف کی نگرانی حکومتِ کافر میں ہے۔ اسلامی دستورِ حکومت میں تقویٰ، اطاعتِ خداوندی و پیرویِ اسوۂ رسولؐ و بیادِ وفاتِ اہل بیت اور کسی بھی صورت میں ان سے انحراف ناقابلِ برداشت ہے۔ حضرت امیر المومنینؑ کی سیاست اسی دستور پر قائم تھی۔ آپؑ نے حکومت سے محمدی اور اقتدار اور دلوں حالتوں میں علیؓ نوذ پیش کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی حاکم اسلامی دستورِ حکومت پر عمل کرے تو یہی اس کی سعادت ہے۔ آپؑ کی سیاسی زندگی میں ایک فعل بھی ایسا نظر نہیں آتا جس میں مہول سے انحراف کا شبہ ہو سکے۔ انتہائی دشواریوں اور شدید مصائب میں گھرے ہوئے ہوتے بھی جس حسن و خوبی سے آپؑ نے اپنے دستورِ العمل کی حفاظت فرمائی وہ آپؑ کے سیاسی شعور و تدبیر کی روشن مثال ہے۔ آپؑ خدائی حکمران ہیں اور آپؑ کی سیرت تمام دنیوی حکام کے لئے ہدایت کا نمونہ کمال ہے۔

سیاستِ حسنیہ | حضرت امیر المومنینؑ کو رسولؐ خدا کی پیشین گوئی کی مطابق بدترین یعنی عبدالرحمن بن ملجم نے حالتِ نماز میں خواجہ کے

گردہ کی ایک ذیل عورت کے عشق میں ضرورت لگائی۔ رسول اکرمؐ نے پہلے ہی اطلاع دی تھی۔

”رسولؐ خدا نے علیؑ سے کہا کہ ”پہلے لوگوں میں شقی ترین شخص کون تھا؟“ کہا ”اذنی کو لیے کرنے والا“ فرمایا ”بعد والوں میں سب سے زیادہ شقی کون ہے؟“ علیؑ نے جواب دیا ”اللہ اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں“ فرمایا ”وہ تمہارا قاتل ہے“
تاریخ خطیب بغدادی جلد ۱ صفحہ ۱۳۵۔

۱۹ ماہ رمضان تھی جس روز جناب امیرؑ بڑے کھڑے ہوئے۔ اس دن بحری کے وقت آپؑ نے امام حسنؑ سے فرمایا کہ ”میں نے آج رسولؐ کریمؐ سے خواب میں ملاقات کی ہے اور عرض کیا ہے کہ یا رسولؐ اللہ! آپؑ کی امت نے میرے ساتھ یہ لوگ کیلے“ حضورؐ نے فرمایا ”ان کے خلاف اللہ سے دُعا کرو“ پس میں نے دُعا کی کہ ”اے خدا! مجھے ان کے بدلے بہتر لوگ عطا کر اور ان لوگوں کو میری بجائے شریکِ حاکم بنے“ چنانچہ مولا علیؑ کی دُعا قبول ہوئی، آپؑ کو دارالآخرت کی بشارت دی گئی اور لوگوں کے حشر میں ملکیت کا شکر بخا آیا۔

حضرت امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام مسند حکومت پر آئے۔ سیرۃ الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت علیؑ کے بعد معاویہ کے مقبوضہ علاقہ کے علاوہ باقی سائے ملک کی نظریں حضرت امام حسنؑ پر تھیں چنانچہ حبیب آپؑ اپنے بابائے یمن کے بعد مسجد میں تشریف لائے تو مسلمانوں نے بیعت کے لئے اٹھ کر بڑھائے۔ آپؑ نے اُن سے بیعت لی اور بیعت کے بعد خطبہ دیا۔ تاریخ الامم ص ۳۳۲ پر قوم ہے کہ ایران، عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے رہنے والوں نے آپؑ کو خلیفہ تسلیم کیا۔

معاویہ بن ابی سفیان کو پوری مملکت پر حکومت کرنے کی شدید خواہش تھی۔ چنانچہ جب معاویہ نے دیکھا کہ حسنؑ جیسا امن پسند مسند حکومت پر ہے تو خواہش حکومت اور بھی شدت اختیار کر گئی۔ معاویہ کو معلوم تھا کہ امام حسنؑ قتل و غارتگری سے شدید

نفرت کرتے ہیں اور اس قیمت پر آپ اقتدار رکھنے پر آمادہ نہ ہوں گے۔ لہذا معاویہ
 نے پیش قدمی شروع کی عبداللہ بن عامر کو مقدمۃ البعیش کے طور پر مدائن کی طرف
 روانہ کیا اور خود چھ ہزار کالہ شکر لے کر مکن کے مقام پر قیام کیا۔ امام حسنؑ کو جب
 یہ معلوم ہوا تو آپ خود شکر لے کر مدائن میں آگئے اور قیس بن سعد کو معاویہ کی پیشقدمی
 روکنے کے لئے روانہ کیا۔ اس دوران میں معاویہ نے ایک درجہ چال چلی کہ ایک شخص
 کو مدائن بھیجا اور افواہ پھیلا دی کہ قیس بن سعد نے معاویہ سے صلح کر لی ہے اور اسی
 طرح قیس بن سعد کی فوج میں یہ ہوا گرم کرادی کہ امام حسنؑ نے معاویہ سے صلح کر لی
 ہے۔ اس بے بنیاد افواہ سے دونوں لشکروں میں پھوٹ پڑ گئی اور فوجی امام
 حسنؑ کے خیبر پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر امام حسنؑ نے معاویہ کے اس معاندانہ رویہ
 کے خلاف خط لکھا کہ یہ حرکت خطرناک ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تو آمادہ جنگ
 ہے لیکن حضرتؑ کے احتجاج کا معاویہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور معاویہ نے لوگوں کو
 مختلف قسم کے لالچ دے کر خفیہ طور پر امام حسنؑ کے قتل پر مامور کر دیا اور جو ایک
 لاکھ سے زیادہ فوج کے ساتھ عراق پر چڑھائی کر دی۔ امامؑ نے اس فوج کشی پر اپنے
 ساتھیوں کو جمع کیا اور دعوت جہاد دی۔ لوگوں نے آپؑ کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔
 معاویہ کے جاسوسوں نے لوگوں کو بڑے بڑے لالچ دیئے اور طرح طرح کی فزہیں
 پھیلا کر دین فردش پر کمر بستہ کر دیا۔ امامؑ کے خلاف یہ پروپیگنڈا عام ہو گیا کہ آپؑ
 معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ خوارج نے معاذ اللہ آپؑ کو کافرو مشرک کہہ کر
 لغو بلندہ کئے۔ آپؑ جیسے امن پسند کو جنہیں رسولؐ نے سردار جنت کا لقب عطا
 کیا اور اپنے دوش پر سوار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا پھول ہے (جہاں جانی
 اذیتیں دی گئیں گروہ کے گروہ آپؑ کا ساتھ چھوڑتے رہے اور معاویہ سے ملنے
 لئے۔ کچھ دھوکے میں آکر اور کچھ لالچ سے معاویہ نے اپنے حواریوں کو دریغ اہل کو فو
 کے فرضی خطوط اپنے نام منگوائے جن میں اُسے حمایت کی یقین دہانی کرادی گئی تھی۔
 پھر معاویہ نے امام حسنؑ کو تختہ سریر کیا کہ لوگ آپؑ کے ساتھ غدرد کر رہے ہیں جس

طرح کردہ آپ کے والد کے ساتھ کر چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ میں سے ساتھ صلح کر لیں۔

قوم کی حالت یہ تھی کہ چند ہی دنوں میں آپ کے ساتھ صرف چند مخلص احباب رہ گئے تھے۔ تاریخ کامل جلد ۳ ص ۱۶۳ میں ہے کہ امام حسن نے معاویہ کی طرف لکھا تھا کہ اگر میں کسی اہل قبلہ سے جنگ چھیڑتا تو ابتداً تجھی سے کرتا۔ اور تجھے محض مصلحت امت اور اس کو قتل عام سے بچانے کے لئے چھوڑ دیا لیکن اپنے لشکر کی پھوٹ کی وجہ سے اور مجبور ہو گئے کہ جب معاویہ کی طرف پیغام صلح ملا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے گردہ سے خطاب فرمایا۔

”عجب ہے ایسی قوم پر جس کے پاس جیسا ہے نہ دین۔ اگر معاویہ سے صلح کروں تو تمہیں کبھی خوش نصیب نہیں ہوگی۔ اور بنی امیہ تمہیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے کہ تم متا کو روگے کہ کاش ان کے بجائے ہم کسی حبشی کے ماتحت ہوتے۔ اگر میرے پاس کچھ مخلص مددگار ہوتے تو میں کبھی معاویہ سے صلح نہ کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سلطنت بنو امیہ پر حرام ہے۔ پس تم پر تعز ہلائے دنیا پرستو۔ لیکن اس پر کبھی لوگوں کی خوابیدہ غیرت نہ جاگی اور ان کی غداری کے سبب حضرت امام حسنؑ نے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی اور اپنے نانا کے حضور یوں فریاد فرمائی۔

”نانا! میں نے امت کی خیر خواہی کے پیش نظر تیری امت کو اس طرح آگاہ کیا۔ اے لوگو! غفلت کی نیند سے جاگو۔ ظلمات کی تاریکیوں سے بکلو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شکاف ڈالا اور روح کو بیدار کیا۔ اور اپنی عظمت کو روا کر دیا۔ اگر تم میں ایک صاف دل نیک طینت جماعت میرے ساتھ ہو جائے جس میں نفاق کی ملاوٹ نہ ہو تو میں بڑھ بڑھ کر جہاد کروں گا اور جو اتب و اطراف کو تلوامط اور نیزوں سے مہر لور کر دوں گا گھوڑوں کی کثرت سے زمین کو تنگ کر دوں گا۔ کچھ تو حجاب و دود خدا کے بندہ! اللہ تم پر رحم کرے گویا کہ خاموشی کی گلام ان کے منہ میں تھی اور میری آواز صد ابھرا رہی۔ اس پر صرف بیس آدمی اٹھے اور انہوں نے

کہا۔ یا بن رسول اللہ! ہمارے نفس اور ہماری تلواریں حاضر ہیں۔ ہم آپ کے مطیع ہیں اور ہمارے تسلیم آپ کے سامنے خم ہیں۔ پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ اُنکے علاوہ کسی نے بھی "لیک" نہ کہا۔ پس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے لئے میرے نانا کا اسوۂ حسنہ مشعل راہ ہے جس طرح انہوں نے ایک مدت تک اللہ کی خفیہ عبادت کی۔ حالانکہ ان کے پاس انتالیس مسلمان تھے جب خدا نے چالیس کی تعداد کو پورا کر دیا تو اعلیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی اور کارِ رسالت انجام دینا نانا! اگر میرے پاس مخلص مومنوں کی اتنی ہی تعداد ہو جاتی تو میں ایسا جہاد کرتا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، علامہ وحید الزماں اہل حدیث اپنی کتاب الوار للفت پٹ میں صلح امام حسن کے متعلق لکھتے ہیں: "اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام اور شہزادے نے اپنی خوشی سے یہ خلافت معاویہ کو نہیں دی بلکہ مجبوری سے آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ لوگ درپردہ معاویہ سے سازش رکھتے ہیں اور معاویہ جنگ پر تیار ہو رہے" پھر علامہ وحید الزماں نے اُنکے یہ بھی لکھا ہے کہ "آپ معاویہ کو ظالم اور غاصب جانتے تھے اور ہرگز خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ (اسی طرح الوار للفت کے پٹ میں لکھا ہوا ہے)۔

حضرت امام حسنؑ کی اس فریاد سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس صلح کا سبب پہلا سبب قلبت انصار تھا۔ چنانچہ آپؑ نے اس کا اظہار معاویہ کے نام ایک خط میں یوں فرمایا۔ "اے معاویہ! خلافت میرا اور میرے اہل بیت کا حق ہے۔ تجھ پر اور تیرے اہل بیت پر حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے جد پاکؐ سے سنا ہے۔ اگر میرے پاس چند ایسے آدمی ہوتے جو جہاد فی سبیل اللہ میں ضابطہ اور میری اُمت کے عارف ہوتے تو میں کبھی تیرے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔"

- امام حسنؑ کی یہ صلح بالکل دستورِ حکومتِ النبی کے مطابق تھی۔ اور یہ اسوۂ رسولؐ اور سیرۂ علویہ کی پیروی کا ہی تھی۔ اگر آپؑ صلح کرتے تو مندرجہ ذیل نتائج کا احتمال تھا۔
- ۱۔ اگر امام حسنؑ صلح کرتے تو سولے قتل و غارت اور گرفتاری کے کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔
 - ۲۔ معاویہ کی استبدادی قوت میں اضافہ ہو جاتا اور اس پر اعتراض و تنقید کرنے کا کسی

میں بھی حوصلہ نہ ہوتا۔

۳۔ خود امام حسنؑ کی جان خطرہ میں تھی۔ لہذا ان کو قتل کر کے الزام شیعوں پر عائد کر دیا جاتا اور ان سے گئی گن کریشے لئے جاتے حضرت کو اپنے دفا و دال کا تحفظ منظور تھا۔

۴۔ حق و باطل کا فرق معلوم نہ ہوتا۔

۵۔ یہ صلح امت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لئے کی گئی جیسا کہ اس کی شرائط سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ خود امام حسنؑ فرماتے ہیں۔

”اگر میری کوششیں دنیاوی اغراض، ذاتی خواہشات اور اقتدار طلباہری کے لئے ہوتیں تو یہ معاویہ نہ مجھ سے زیادہ داملہے اور نہ زیادہ چالاک بلکہ جو مصالح و مقاصد میرے پیش نظر ہیں ان کو تم نہیں دیکھتے میں نے امت اسلامیہ کو خون ریزی سے بچانے کے لئے یہ اقدام کیا ہے۔ چنانچہ اس بات کی بجائی کو بھی شرائط میں دخل کر دیا ہے۔“

۶۔ معاویہ کو تجربہ نامعلوم ہو چکا تھا کہ بنی ہاشم کے خلاف تلوار اٹھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے لہذا تحفیہ چاہیں۔ رخسے کا رلائی گئیں ماسی پروگرام کے تحت پہلے اس نے امام حسنؑ کی فوج میں غلط افواہیں پھیلا کر تذبذب پیدا کیا اور بعد میں خود ہی پیغام امن بھیج دیا۔ اب اگر امام حسنؑ صلح سے انکار کر دیتے تو حب جاہ سے مہتمم ہوتے۔ اور آئندہ ساری خونریزی کا الزام آپؑ کی ذات مقدس پر آ جاتا۔

۷۔ شرائط صلح کی حد تک دستور حکومت الہیہ کے مطابق تھیں اور اگر ان سے حضرت انکار کر دیتے تو آپؑ پر فساد کا الزام آ جاتا۔

شرائط صلح علامہ ابن حجر مکی نے ایک کتاب عقائد شیعہ کی تردید میں لکھی ہے جس کا نام صواعق محرقہ ہے۔ پہلے ہم ان شرائط کو اسی کتاب کے متن سے نقل کرتے ہیں۔

۱۔ معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول اور صحیح راستے پر چلنے والے علیحدوں کے طریقہ پر عمل کرے گا۔

۲۔ شرط میں خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں۔

- ۲- معاویہ کو اپنے بعد کسی خلیفہ کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔
- ۳- شام، عراق، حجاز، یمن سب جگہ کے لوگوں کے لئے امان ہوگی۔
- ۴- حضرت علیؑ کے اصحاب و شیعوں جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال و فاموس و اولاد محفوظ رہیں گے۔

۵- معاویہ حسن بن علیؑ اور ان کے بھائی حسینؑ اور خاندانِ رسولؐ میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ نہ خفیہ طریقے پر نہ اعلاناً اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ ڈرایا، دھمکیا اور دہشت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔

اگر ان شرائط پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسنؑ نے کس قدر اپنے سیاسی تدبیر سے اپنا مقصد حاصل کیا ہے جس کے لئے ان کی فریق مخالف کے ساتھ مذاہمت تھی، حکومتِ الہیہ کی سیاست میں ذاتی عناد یا شخصی اغراض کھیلنے تصادم نہ کرنا دلائل میں ہے۔ لہذا معاہدہ صلح کی اولین شرط سے معاویہ کو پابند قانونِ خدا و سنتِ رسولؐ بنایا گیا۔ نیز حضرتؑ نے خود معاویہ سے تسلیم کروا لیا کہ اب تک وہ جس بیج پر شام میں قابض رہا وہ کتاب و سنت کے خلاف تھا کیونکہ صلح نامہ کی بنیادی باتیں وہی ہوتی ہیں جو محلِ نزاع ہوں۔ اگر معاویہ نے کتاب و سنت کی پابندی کی ہوتی تو اس شرط کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اسی طرح ہر شرط کو دیکھتے اور سوچتے ہوئے پیش کردہ شرائط پر معاویہ کی پُر اسرار خاموشی بتلا رہی ہے کہ وہ ان سب باتوں کا مرکب تھا۔ ورنہ کہیں تو اعتراض کیا ہوتا کہ جب ایسا ہے ہی نہیں تو شرط کیسی؟ حضرتؑ کے سیاسی تدبیر نے اُسے خود اعترافِ جرم کرنے پر مجبور کر دیا اور آئندہ کے لئے پابندِ شریعت رہنے کا عہد لے لیا۔

یہ امام حسنؑ کی سیاسی کامیابی ہے کہ انتہائی پُر امن انقلاب کے آئینے ایک ناغی عامل کو نچا دکھا کر اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اگر بقول بعض لوگوں کے آپؑ نے ہوا خدا شہ معاویہ کو غلط تسلیم کیا تھا تو پھر یہ شرائط کس بات کی تھیں؟ پس امام حسنؑ نے معاویہ کو ہرگز خلیفہ تسلیم نہیں کیا محض دفعِ شر کے لئے یہ صلح کی تھی جس کے معنی یہ ہیں

ک جنگ نہیں کریں گے اور شرائط کے ساتھ حکومت ٹھیکے پر دے دی امام حسنؑ نے بت بڑے فتنے کو انتہائی بردباری اور دانشمندی سے فرو کیا۔

سب نہ کرنے کی شرط | سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ علامہ ابن حجر مکی نے ایک نہایت اہم شرط صلیح کو بالکل نظر انداز

کر دی ہے اور وہ شرط امام حسنؑ نے، حضرت علیؑ پر سب کو رکوانے کے لئے رکھی تھی جو تاریخ طبری جلد ۲ ص ۹۹ و تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۱۶۳، تاریخ ابی الفداء جلد اول ص ۱۹۶ اور عقد الفرید ابن علیہ جلد ۲ ص ۱۲۶ میں موجود ہے کہ امام حسنؑ نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ”معاویہ، حضرت علیؑ کو سب (یعنی گالی) نہ دے گا“ لیکن معاویہ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر امام حسنؑ نے یہ شرط رکھی کہ مجھے سنا کر دیا میرے سامنے گالی نہ دینا تو معاویہ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا تھا مگر اس کو پورا نہ کیا، نوٹ: یہی طرح تاریخ خمیس جلد ۲ صفحہ ۳۱۷ مطبوعہ مصر میں بھی ہے)

پس حضرت امام حسنؑ نے اس صفحے میں معاویہ سے صاف اقرار کر لیا کہ اس کی جانب سے اس نفل کا ارتکاب ہوتا تھا۔ حالانکہ رسول خدا کی حدیث ”جو بدعتی کہ جس نے علیؑ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی“ قابل غور بات ہے کہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاویٰ عزیزی مطبوعہ مجتہبی دہلی صفحہ ۹۳ میں معاویہ کو مذکور کبیرہ دباغی تسلیم کیا ہے۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ معاویہ عظیم میں کثیر رقوم حضرت امام حسنؑ کی خدمت میں ارسال کیا کرتا تھا تو بھی اصولی طور پر حرج نہیں ہے۔ اول تو امام حسنؑ - امام برحق تھے اور معاویہ کی حیثیت جیسا کہ شرائط سے ظاہر ہے ایک ٹھیکہ دار کی تھی۔ لہذا امام وہ رقوم حاصل کر کے جائز مصرف پر خرچ کرتے تھے اور آپؑ کی سخاوت مشہور تھی جیسا کہ تاریخ اسلام (مولفہ سید عبدالقادر یا پروفیسر شجاع) میں تحریر ہے ”حضرت حسنؑ نے مدینہ منورہ کو اقامت کے لیے منتخب کیا۔ آپؑ نے رمضان ۱۱ھ سے ربیع الاول ۱۱ھ تک امور سلطنت کو انجام دیا۔ مدینہ میں حضرت کے اوقات عبادت، ریاضت

تعلیم و تبلیغ میں بسر ہوتے تھے۔ معاہدہ کے مطابق جو سالانہ وظیفہ آپ کو وصول ہوتا تھا۔ اس کا زیادہ حصہ مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ آپ کے دروازے ہر مفلوک اکال اور مصیبت زدہ پر کھلے رہتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس معاہدہ صلح کی مخالفت کی۔ حالانکہ یہ بات قطعی طور پر بے بنیاد ہے اور روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ سبط الصغر مصطفیٰ اس معاہدے سے متفق تھے۔ گو معاویہ نے بعد میں ان میں سے کسی ایک بھی شرط کی پابندی نہیں کی تو یہ اس کی اپنی سیاست تھی جس سے بحث کرنا ہمارا مدعا ہے بیان نہیں ہے۔ بہر حال اس کی عہد شکنی کو کسی دشمن نے بھی مستحسن قرار نہیں دیا ہے۔ ہماری بحث اسلامی دستور سیاست سے ہے اور اس کی رو سے معاہدے کی پابندی لازمی قانون ہے افراد کے جرائم افادہ قانون کی قیاحت پر دلیل نہیں ہوا کرتے۔ پس قانون سیاست اللہ مفید ہے اور عہد شکنی کو تو ہر قانون میں جرائم کے زمرے میں جگہ دی جاتی ہے۔ پھر یہ اسلامی سیاست کا اصول کیوں کر ہو سکتی ہے۔

تکمہ :- یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جب آئمہ کو معلوم تھا کہ لوگوں کی رائے نقصان دہ ہے اور اس بات کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنی رائے استعمال کیوں نہ کی؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام میں جبر و اکراہ نہیں ہے کسی پر قوت اقتدار یا دوسری طاقت کے ذریعہ جبر نہیں کیا جاسکتا۔ آئمہ نے نتائج سے آگاہ کر دیا۔ تو اب ملت کا کام تھا کہ وہ خبردار رہے۔ دوسرے جب تعاون قوم شامل نہ ہو تو اکیلا سربراہ کیا کر سکتا ہے؟ تیسرے اگر ایسا ہو جاتا تو پھر آئمہ کی تصدیق کس طرح ہوتی۔ ان کی حیثیت عام بادشاہوں کی سی رہ جاتی۔

قضایا

اسلامی سیاست کی بنیاد عدل پر قائم ہے اسی لیے قضایا کو ہم نے سیاسیات کے باب میں مدون کیا ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ ”ہمارا اسلامی نظام تو بہت ہی مکمل و جامع ہے اور اہل یورپ نے ہمیں سے سب کچھ سیکھا ہے۔ اگر ہم خود اسلامی اصولوں پر چلیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں“ تو یہ سن کر ایک طرف تو ہمیں مسرت ہوتی ہے کہ حق کی تائید کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم ادھر نظر کرتے ہیں کہ دین اور سیاست دونوں کو الگ الگ بھی کر دیا جاتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے بلند دعوے کی بنیاد اس قدر کمزور کیوں؟

آج ہم اس نظام کی طرف توجہ کرتے ہیں جسے دنیا اسلامی نظام سے تعبیر کرتی ہے تو ہمیں دو صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول یہ کہ ایسا نظام امپیریلزم کے مشابہ ہے اور اگر اسلام نے ہی نظام تعلیم کیا ہے تو یہ اس کی اپنی کوئی نئی راہ نہیں ہے؟ دوسری صورت یا پھر یہ ہے کہ اصل اسلامی نظام میں تحریف کر کے کچھ آمروں نے حسب ضرورت اسے اپنے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اول صورت اس واسطے پیدا ہوتی ہے کہ امپیریلزم کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے دونوں میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوتا اور دوسری صورت اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ نظام اس نظام سے بہت مختلف ہے جو غیر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں تعلیم فرمایا تھا۔

مثال کے طور پر دیکھئے کہ اہل یورپ اپنی کتاب سیاست کا یہ دیا ہے قائم کرتے ہیں کہ ”اور انتظامیہ میں کارکنان انتظامیہ عمل و انصاف کا خیال نہیں رکھ سکتے اس واسطے عدالتی اور انتظامی محکمے ذیعنی عدلیہ اور انتظامیہ جدا جدا ہوتے

ہیں یہی رائج مسلمانوں کے پیش کردہ نظام کے لئے ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں عدالتی اور انتظامی صیغوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ مولوی شبلی نعمانی حضرت عمر کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "صیغہ عدالت بھی اسلام میں حضرت عمر کی بدولت وجود میں آیا۔ ترقی و تمدن کا پہلا زینہ یہ ہے کہ صیغہ عدالت انتظامی صیغہ سے علیحدہ قائم کیا جائے۔ دنیا میں جہاں جہاں حکومت و سلطنت کے سلسلے قائم ہوئے مدتوں کے بعد ان صیغوں میں تفریق ہوئی لیکن حضرت عمر نے خلافت کے چند ہی روز بعد اس صیغہ کو الگ کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانہ تک خود خلیفہ وقت اور افسرانِ ملکی قضا کا کام بھی کرتے تھے حضرت عمر نے بھی ابتدا میں یہ رواج قائم رکھا۔ اور ایسا کرنا ضروری تھا حکومت کا نظم و نسق جب تک کامل نہیں ہو لیتا۔ ہر صیغہ کا اجراء و عجب و داب کا محتاج رہتا ہے۔ اس لئے فصل قضا کا کام وہ شخص انجام نہیں دے سکتا جس کو فصل قضا کے سوائے اور کوئی اختیار نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ جو شخص با اثر اور صاحبِ عظمت نہ ہو قاضی مقرر نہ کیا جائے۔ بلکہ اسی بناء پر عبد اللہ ابن مسعود کو فصل قضا سے روک دیا۔ لیکن جب انتظام کا سکہ اچھی طرح جم گیا تو حضرت عمر نے قضا کا صیغہ بالکل الگ کر دیا۔" (الفاروق حصہ دوم ص ۵۹)

مندرجہ بالا عبارت سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ حکمہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں حکومت و سلطنت کے سلسلے قائم ہوئے ان کے تجربات کی بناء پر یہ تقلید کی گئی۔ اس لئے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی نیا یا انوکھا اصول نہ تھا بلکہ دوسری حکومتوں کی نقل پر مبنی تھا۔ دوسری قابلِ غور توضیح یہ ہے کہ بقول مولوی شبلی نعمانی رسول خدا اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں ابھی تمدن کا پہلا زینہ بھی شروع نہ ہو پایا تھا۔ اور ان دونوں نے معاذ اللہ اپنی ساری زندگی غیر مہذب طریقہ معاشرت میں گزاری۔ ایسی توضیحات کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ ہم معلمینِ عالم ہیں کیا وزن رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ اس سے تو بالکل الٹ یہ

بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ان مسلمانوں نے دوسروں سے مستعار لے کر قوانین بنائے۔ پس اس مثال سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حکمران عدالت حکومت سے الگ نہ تھا۔ بلکہ حضرت ابوبکر اور کچھ وقت حضرت عمر بھی اسی اصول پر قائم رہے۔ لیکن بعد میں کسی خاص مصلحت کی بنا پر حضرت عمر نے یہ تبدیلی کر دی اور دونوں صیغے جدا جدا کر دیئے۔ لیکن ہمارا مدعا یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام کر دی گئی۔ خود سرکار رسالت مآبؐ نے عملاً ایک حکومت بنا کر اس کا دستور نافذ فرما کر یہ بھی دکھا دیا کہ وہ دستور الہی کا مہیا ربؐ کو پھر اس میں رد و بدل کا کیا جواز ہے؟

مغربی محاکمہ نے جو انتظامیہ و عدلیہ کے حکموں کی تفریق کا تخیل لیا ہے ان کے پیش نظر یہ خود ساختہ کلیہ ہے کہ ”امور انتظامیہ میں انصاف مد نظر نہیں ہوتا انہیں بسا اوقات خلاف عدل احکامات صادر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔“ مگر ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ صورت حال عام دنیوی حکومتوں ہی میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس کی روح عدل ہے۔ اور جب اسلام سے عدل ہی جاتا رہے گا تو باقی ڈھانچہ بے جان ہو جائے گا۔ اب حکومت الہیہ میں تو کوئی بھی ایسی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ ان دونوں صیغوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ خود مولوی شبلی نعمانی صاحب جیسے عالم نے بھی بڑی کد و کاوش کے بعد ایک وجہ بیان کی۔ وہ بھی بچوں کا تماشہ معلوم ہو رہی ہے کہ ”حکمران قضا میں کچھ رعب داب ہی نہیں۔ اب آپ خود انصاف کیجئے کہ کیا کسی جج کا جو کرڑوں روپے تک کی جائیداد کا فیصلہ کرے، جو کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے، زانی کو سنگسار کرنے کا حکم دے، قاتل سے قصاص دلوائے کیا اس شخص کا کوئی رعب و داب نہ ہوگا؟ لہذا معلوم ہو گیا کہ ان دونوں صیغوں کی جدائی کی کوئی معقول وجہ و دلیل نہیں ہے بلکہ مولوی شبلی نعمانی نے جو یہ لکھا ہے کہ ”فصل قضایا کا کام وہ شخص انجام نہیں دے سکتا جس کو فصل قضایا کے سوائے اور کوئی اختیار نہ ہو۔“ یہ بات خود اس امر کی

دلیل ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ نہیں ہونے چاہئیں بلکہ عدلیہ کو اختیارات دالے انتظامیہ ہی کے پاس رہنا چاہیئے۔ اگر عدلیہ علیحدہ ہو جائے تو اسے صرف فصلی قضا یا یعنی مقدمات کے فیصلے کرنا کے سوائے کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اختیارات تو انتظامیہ کے پاس ہوں گے۔ اس بات پر اچھی طرح غور فرمائیے۔

پھر مولوی شبلی لکھتے ہیں: ”لیکن جب انتظام کا سکہ اچھی طرح جم گیا تو حضرت عمرؓ نے قضا کا سیغہ بالکل الگ کر دیا۔ ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی ”انتظام کا سکہ“ کے بعد عمل میں لائی گئی۔ یعنی اس علیحدگی سے پہلے جو انتظامی سکہ جمادہ اسی نظام قضا یا سے جماجس میں رسول خدا کے زمانے سے عدلیہ اور انتظامیہ علیحدہ نہیں تھے۔ جس سے ثابت ہوا کہ عدلیہ اور انتظامیہ کا اکٹھے رہنا انتظام کا سکہ جمادینا ہے۔ اس لئے وہی بہتر ہے۔

اب ذرا غیر مسلموں کی ان حکومتوں کے نظریہ پر نظر ڈالیئے جن کی تقلید میں ایسا کیا گیا کہ وہ خود حکومت کو عادل تصور نہیں کرتے بلکہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ”حکومت بھی کبھار بے انصافی کے احکام صادر کرے“ اور ایسا طریقہ ایسی قوم کے لئے موزوں تصور ہو سکتا ہے جہاں حکومت کا دار و مدار حیوانی طاقت پر مبنی ہو۔ عدل و انصاف حاصل کرنے کے لئے مصنوعی ذرائع استعمال کرنا پڑیں۔ اور جہاں لوگوں کے اخلاق اس قدر گرے ہوئے ہوں گے وہاں افسران خود بھی ظالم ہوں گے اور دوسروں کے مظالم میں حوصلہ افزائی کریں گے۔ ایسی صورت میں خود محکمہ قضا بھی قابل اعتماد نہیں رہتا۔ دور نہ جلیئے۔ ایسی حکومتوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ انصاف کے حصول میں کس قدر وقتیں پیش آتی ہیں غیر منیکہ ایسے مصنوعی طریقے سے عدل و انصاف حاصل کرنا اسلامی اصول نہیں ہے۔

حکومت الہیہ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ رعایا کے نزاعی امور کا بے لاگ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لے۔ ایسی عدالتیں قائم کرے جہاں پر ادنیٰ و اعلیٰ کو انصاف کا حصول یکساں ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو انصاف کے حصول

کے لئے لوگوں کو عرصہ دراز تک کورٹ کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ وکیلوں اور کورٹ فیوس کا بوجھ نہ ہو۔ سفارش و رشوت رستانی کی گنجائش نہ ہو پس اسلام قضا کا انتظام نہایت شاندار کرتا ہے۔ اگر اسلام کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط رکھے جائیں تو حصول انصاف میں نہ کوئی دشواری پیش آتی ہے اور نہ ہی مالی اعتبار سے زیر بار ہونا پڑتا ہے۔

اسلام دین عدل ہے اور عدل ہی کو ہر شعبہ میں کار فرما دیکھنا چاہتا ہے اور اس حکم قضا کا تو بنیادی مقصد ہی قیام عدل ہے۔ پھر اس کو حکومت سے علیحدہ کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ثقل اول میں متعدد آیات عدل کے بیان میں موجود ہیں۔ اور خود حضرت رسول خدا نے اپنے دورِ پاک میں اس حکم عدالت کو انتظامیہ سے الگ نہ فرمایا۔ بلکہ آپ خود اس کی نگرانی فرماتے تھے اور خود خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سپرد فرمایا تھا۔ جیسا کہ سورۃ النساء ۵۹ میں ہے: ”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ پھر اگر کسی امر میں تم تنازع کرو تو اس امر کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھی تاویل ہے“

پھر اسی سورۃ کی آیت ۶۵ میں ارشاد ہے۔

”پس نہیں ہوں گے آپ کے رب کی قسم (لوگ) نہیں ایمان والے ہوں گے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ تسلیم کریں (پھر یہ بھی ضروری ہے کہ) آپ جو فیصلہ کریں اس سے اپنے دلوں میں تلخی محسوس نہ لیں اسے پسوی طرح (دل سے) تسلیم کریں“

چنانچہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے منصب قضا حضور ہی کو سپرد کیا حالانکہ سربراہ انتظامیہ بھی آپ ہی تھے۔ اسی کے مطابق آپ خود اس حکم کی نگرانی فرماتے اور صرف ان لوگوں کو یہ عہدہ سونپتے تھے جو تقویٰ اور عدل سے آراستہ

ہوتے اور اسلامی قوانین پر اجتہادی نظر رکھتے تھے۔ جناب رسولؐ محمدؐ نے حضرت علیؑ علیہ السلام کو منصب قضا سونپا اور زمانہ رسولؐ میں آپؑ نے اپنی انصاف پروری معاملہ فہمی اور نکتہ شناسی کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا تھا بلکہ اور کی حکومیتیں بھی قضا کے سلسلے میں آپؑ کی مدد کی محتاج رہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کا قول ہے۔

”میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے وقت سے کہ کسی مشکل میں پڑوں اور علیؑ میری مشکل حل کرنے کے لئے موجود نہ ہوں۔“

حضرت امیر المومنینؑ نے اپنے دور حکومت میں قضا یا کو خاص اہمیت دی اور سنت رسولؐ کے مطابق عمل کیا۔ ہر مرکزی مقام پر قاضی مقرر کئے۔ ایسے لوگوں کو منصب قضا پر فائز کیا جو اسلام کے مقررہ معیار پر پورے اترتے تھے۔ چونکہ قضا یا کا آپؐ کو عملی تجربہ دور سرکار رسالتؐ ہی سے تھا۔ لہذا قضا یا کے انتظام کو عین اسلامی خطوط پر استوار فرمایا اور اس بیج پر ترتیب دیا کہ رشوت مفارشات اور جانب داری سے بالکل پاک انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ قاضیوں کے معقول وظیفے مقرر کئے تاکہ انہیں معاشی پریشانی نہ رہے اور غلط راہوں پر گامزن نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپؐ ہمیشہ قاضیوں کی مالی حالت اور معیار زندگی پر کڑی نگاہ رکھتے۔ ان کی املاک و جائیداد پر نظر رکھتے اور شبہ کی صورت میں باز پرس کرنے کے علاوہ بوقت ضرورت تنبیہ و سرزنش اور اگر صورت حال سنگین ہوتی تو ہر طرف کرنے سے بھی دریغ نہ فرماتے تھے۔

چنانچہ شریح ابن حارث حضرت عمرؓ کے زمانے سے کوئٹہ کا قاضی چلا آ رہا تھا۔ حضرت علیؑ کو معلوم ہوا کہ اس نے ۸۰ دینار میں ایک مکان خریدا ہے۔ آپؑ نے اسے طلب فرمایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے اقرار کیا کہ حضرت نے غصہ میں فرمایا۔ اسے شریع الیا تو نہیں ہے کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو؟ یا حرام کی کھائی سے قیمت ادا کی ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔“

اسلامی عمل کا تقاضا یہ ہے کہ سماعت کے دوران فریقین سے یکساں طرز عمل

اختیار کیا جائے۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ پر برابر توجہ دی جائے۔ قاضی کو چاہیے کہ ہر دو فریقین سے مساوی سلوک کرے۔ امیر المومنینؑ کا یہ مستقل کردار تھا کہ وہ انصاف کے معاملے میں فریقین میں (خواہ کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم) ادنیٰ تمیز کے بھی روادار نہ ہوتے تھے۔ اور یہی عمل وہ دوسرے قاضیوں کا دیکھنا چاہتے تھے جیسا کہ واقعہ ہے کہ خود حضرت امیر المومنینؑ ایک ذمّی کے ساتھ فریق مقدمہ کی حیثیت سے قاضی شریح کی عدالت میں آئے۔ قاضی نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت نے فوراً فرمایا: ”یہ تمہاری پہلی نا انصافی ہے۔“

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا اور اسی مہمانی کے دوران اس نے آپ کی عدالت میں کسی کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ آپ نے اس شخص سے نرمی سے فرمایا کہ ”تم فریق مقدمہ ہو اور پیغمبرؐ کا ارشاد ہے کہ یہ امر تقاضائے انصاف کے خلاف ہے کہ فریقین مقدمہ میں سے ایک کو مہمان ٹھہرایا جائے اور دوسرے کو مہمان نہ کیا جائے۔ لہذا تم میرے ہاں سے رخصت ہو جاؤ۔“ حضرت عمرؓ کے دور حکومت کا واقعہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام ایک مقدمہ کے سلسلے میں اُن کے ہاں گئے۔ حضرت عمرؓ نے آپ کو کینیت سے یعنی ”یا ابا الحسنؑ“ کہہ کر مخاطب کیا اور آپ کے حریف کو اس کے نام سے پکارا۔ اس پر حضرت امیرؑ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: ”عدل کا تقاضہ یہ تھا کہ فریقین مقدمہ کے طرزِ تخیل میں بھی یکسانیت رہتی۔ ایک کو نام سے اور دوسرے کو کینیت سے مخاطب کرنا تقاضائے عدل کے خلاف ہے۔“

ان واقعات کہ اور ایسے کئی مقدمات کو دیکھنے کے بعد اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حضرت علیؑ کی نگاہیں عدل کے جملہ پہلوؤں پر رہتی تھیں اور ان کی باریک بین نگاہوں سے کوئی بھی گوشہ اوچھل نہ رہ سکتا تھا۔

جن ملکوں میں حکومتوں کے نظام ناقص ہیں اُن میں اکثر حلقے عدلیہ کو

انتظامیہ کے دباؤ سے الگ رکھنے کے حامی ہیں۔ تاکہ عدلیہ صرف حکومت کے مقاصد کی پشت پناہی نہ کرے کہ عوامی مفاد کا تحفظ باقی نہ رہے۔ جب ایسا نظام رائج ہو تو انتظامیہ و عدلیہ کو الگ کر دینا کوئی معیوب نظر نہیں آتا کیونکہ عدلیہ قانون کی ترجمان ہے اور قانون کی بالادستی عوام تک محدود نہیں بلکہ جو حکومت آئین کی پابند ہو وہ بھی اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہے۔ مگر اس کے معنی قطعی نہیں ہیں کہ عدلیہ کو اتنا آزاد چھوڑ دیا جائے کہ اس کے غلط و صحیح فیصلوں کی جانچ پڑتال نہ کی جائے اور اس محکمہ کی کوئی روک ٹوک نہ کی جائے۔

اسی لئے اسلامی حکومت کے دستور میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتی فیصلوں سے باخبر رہے اور ان کے حسن و قبح سے واقف ہو۔ غلط فیصلوں کو کالعدم قرار دے۔ اسی لئے جناب امیر المومنینؑ نے قاضیوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی کہ اہم امور کے فیصلے ان کے علم میں لائے بغیر صادر نہ کئے جائیں۔ چنانچہ آپؑ کی ہدایت تھی کہ:-

”خبردار! قصاص یا حدود الہی میں سے کسی حد کا اجراء اور مسلمانوں کے حقوق میں سے کسی حق کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ فیصلہ میرے سامنے پیش نہ کر دو۔“

البتہ جہاں تک عمومی فیصلوں میں آزادی اور انسانی مساوات کا تعلق ہے تو حضرتؑ اس کے سب سے بڑے حامی تھے۔ آپؑ عدل کے اقتضا اور قانون کی بالادستی کے مقابلے میں کسی کی برتری کے قائل نہ تھے۔ نہ ہی ترجیحی سلوک کے روادار تھے۔ حتیٰ کہ خود اپنی ذات کو بھی اس سے مستثنیٰ نہ سمجھتے تھے جیسا کہ یہ واقعہ شاہد ہے کہ صفین سے پلٹتے ہوئے آپؑ کی زہرہ گم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ایک عیسائی کو وہی زہرہ پہنے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ زہرہ کہاں سے لی ہے؟ یہ زہرہ میری ہے۔ نصرانی نے اپنی ملکیت ظاہر کی۔ حضرتؑ نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی کے دریافت کرنے پر نصرانی

نے کہا کہ یہ زہ میری ہے۔ اور میرا قبضہ دلیل ملکیت ہے۔ شرعی نے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زہ آپ کی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ زہ میری ہے کہ میں نے نہ تو اسے بیچا ہے اور نہ ہی مہبہ کیا ہے بشرطیکہ اسے سوچا کہ ایک طرف یہ احتمال بھی نہیں ہے کہ غلط دعویٰ کیا ہو اور دوسری طرف شرعی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ قبضہ کو دلیل ملکیت سمجھا جائے تا وقتیکہ اس کے خلاف ثبوت ہٹایا نہ گیا جائے۔ قاضی کو آپ کے خلاف فیصلہ دینے میں تردد ہوا۔ حضرت نے اسے مترد پایا تو فرمایا کہ وہی فیصلہ دو جو منصب قضا کا تقاضا ہے۔ چنانچہ فیصلہ حضرت کے خلاف ہوا اور زہ لفراری ہی کے پاس رہی۔ اس فیصلے کا تجزیہ کیا جائے تو عدل کے ایسے گوشے سامنے آتے ہیں جو حضرت کی انصاف پسندی کا روشن ثبوت ہیں۔ سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے آپ خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتے تھے اور وہ فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوتا۔ لیکن آپ نے یہ پسند نہ کیا کہ مدعی اپنا فیصلہ خود کرے۔ اس لئے اس کا فیصلہ قاضی کے سپرد کیا اور قاضی سے یہ کہنے کی بجائے کہ اس نے چوری کی ہے یا چور سے خریدی ہے یہ فرمایا کہ میں نے اس کے ہاتھ بیچے ہیں نہ مہبہ کی ہے۔ اگرچہ مقصد یہی تھا کہ یہ سرقہ کامرکب ہوا ہے کیونکہ جب بیچی بھی نہیں گئی اور مہبہ بھی نہیں کی گئی تو پھر چوری کے ذریعے ہی اس تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ۔ احتیاط ملاحظہ کیجئے کہ اگر حضرت چوری کی نسبت دیتے تو خلاف واقعہ نہ ہوتا مگر آپ نے اسے چور کہہ کر جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی اور نہ اس کے وقار کو مجروح کرنا چاہا۔ اس لئے کہ آپ کی نظروں میں ایک زہ کے مقابلے میں انسانی اقدار کا تحفظ زیادہ عزیز تھا۔ اگرچہ فیصلہ آپ کے خلاف ہوا اور مقدمہ ہار گئے مگر حقیقتاً یہ حضرت کی اخلاقی جیت تھی۔ جس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس عیبائی کو جیت کے باوجود اپنی شکست کا احساس ہوا۔ اس کا ضمیر جاگا۔ جب عدالت گاہ سے باہر نکلا تو حضرت سے آنکھ نہ ملا سکا۔ دلچسپی میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ زہ آپ ہی کی ہے۔

میں نے صفین کے راستے سے اسے اٹھایا تھا۔ اب یہ زرہ حاضر ہے اور میں آپ کی بلند نفسی، عالی ظرفی اور عدل پسندی کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت عث زرہ کی واپسی پر تو کیا خوش ہوئے البتہ اس کے اسلام لانے پر خوش ہوئے اور وہ زرہ اسے مہر کر دی اور اس کے ساتھ ایک گھوڑا بھی مرحمت فرمایا۔

چنانچہ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ عدل کا مقام اسلامی حکومت میں کیا ہے؟ اور اسی اہمیت کے باعث اسلامی دستور میں عدلیہ انتظامیہ سے علیحدہ نہیں۔ اسے آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو مرضی فیصلے کرتا پھرے انصاف میں ہر امیر، غریب، ادنیٰ و اعلیٰ مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ اور اسلام سب کو عدل و انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لئے اب ہم چند مثالیں تحریر کرتے ہیں کہ خلیفہ اسلامی نے کیسے کیسے منصفانہ فیصلے کئے جو ابی مثال آپ ہیں کہ جن سے حضرت علیؑ کے علم و تقویٰ پر مزید روشنی پڑے اور معلوم ہو کہ اللہ کے نمائندے جناب علیؑ مرتضیٰ نے کیسے کیسے پیچیدہ مقدمات کے کتنے منصفانہ فیصلے کئے۔

آقا و غلام حضرت امام جعفر صادقؑ روایت کرتے ہیں کہ جناب امیرؑ کے دورِ حکومت و خلافت میں ایک شخص اپنے غلام کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کو گیا۔ دورانِ سفر کسی بات پر اس نے اپنے غلام کو سزا دی۔ جس پر وہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور اس نے غلامی سے انکار کر دیا اور اپنے آقا سے کہا کہ میں آقا ہوں اور تم غلام۔ دونوں کے درمیان یہ جھگڑا برابر جاری رہا۔ دونوں شہر کوفہ میں وارد ہوئے۔ آقا نے غلام سے کہا کہ اے خدا کے دشمن آؤ امیر المومنین کے پاس چلیں۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ دونوں حضرت امیرؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا نے کہا یا حضرت! یہ میرا غلام ہے۔ اسے میں نے سزا دی تو اس نے میری غلامی سے انکار کر دیا۔ غلام نے فوراً تم کھائی کہ میں اس کا غلام نہیں بلکہ یہ میرا غلام ہے۔ میرے باپ نے اسے

میرے ساتھ حج کے سفر کے لئے روانہ کیا تھا۔ تاکہ یہ مجھے مناسک حج تعلیم کرے مگر اب یہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اور خود آقا بن بیٹھا ہے۔ آقا غلام کا یہ جھوٹا سن کر حیران رہ گیا اور قسم کھائی کہ یا حضرت مجدا یہ جھوٹا ہے۔ حضرت نے دونوں کو فرمایا کہ گھر چلے جاؤ۔ کل میرے پاس آنا اور صبح بات بتانا۔ لوگوں نے آپس میں کھینا شروع کیا کہ آج ایسا مقدمہ پیش ہو رہا ہے جو کبھی اس سے قبل پیش نہیں ہوا۔ دیکھیں علی ابن ابی طالب کیونکر فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرے روز صبح دونوں آقا اور غلام حضرت امیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور گزشتہ روز والے بیان کا اعادہ کیا۔ حضرت نے قنبر کو حکم دیا کہ دیوار میں دو سوراخ کر دو جن میں آسانی سے سر داخل ہو سکیں۔ قنبر نے دیوار میں دو سوراخ بنا دیئے۔ حضرت نے قنبر سے فرمایا میری تلوار تھام لو۔ آپ نے قنبر کو پہلے ہی یہ ہدایت کر دی تھی کہ جب میں کہوں غلام کی گردن اڑا دو تو خبردار نہ مارنا۔ صرف ڈرانے کے لئے میں ایسا کہوں گا۔ چنانچہ غلام و آقا دونوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے سر سوراخوں میں داخل کر دیں۔ جب دونوں نے اپنے اپنے سر سوراخوں میں ڈال دیئے تب جلدی سے آپ نے قنبر کو کہا۔ "قنبر! غلام کا سر قلم کر دو۔" ان میں سے غلام نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے فوراً اپنا سر سوراخ سے باہر کھینچا۔ اس وقت آپ نے اس (غلام) سے فرمایا۔ "تو کہتا تھا کہ میں غلام نہیں ہوں۔" اس (غلام) نے عرض کی۔ "حضرت! کیا کرتا اس نے مجھ پر بہت سختی کی تھی۔ اس لئے میں نے اس کی غلامی سے انکار کر دیا۔ آپ نے غلام کی تادیب کی اور آقا کے سپرد کر دیا اور فرمایا اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو تمہارا ماتہ کاٹ دوں گا۔"

مہاں بلیا حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاں ایک عورت اور ایک لڑکا پیش کیا گیا۔ لڑکا کہتا تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ اسی نے میری پرورش کی ہے اور اب یہ میری ماں ہونے سے انکار کر رہی ہے اور مجھے گھر سے نکال رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں تجھے جانتی ہی نہیں۔ ادھر عورت نے اپنے

چار بھائیوں کے ساتھ آئی اور اس کے بھائیوں نے قسموں کے ساتھ گواہی دی کہ یہ لڑکا جھوٹا بولتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری بہن کو رسوا کرے کیونکہ یہ ابھی تک پاکیزہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس لڑکے پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علیؓ اس وقت موجود تھے۔ جب لڑکے کی نگاہ آپ پر پڑی تو فوراً پکار اٹھا۔ ”یا حضرت!“ میری مدد فرمائیے۔ اور میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرمائیے۔“ حضرت علیؓ نے عورت کے بھائیوں سے کہا کہ تمہاری بہن کے بارے میں جو فیصلہ میں کروں گا اُسے مان لو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ”اس معاملہ میں خداوند کریم اور حاضرین کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے اس عورت کی تزویج اس لڑکے سے چار صد درہم مہر پر کر دی۔ یہ رقم مہر میں خود ادا کروں گا۔ آپ نے غلام کو رقم لانے کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ سن کر عورت چلائی۔ الامان، الامان یا علیؓ! کیا بیٹے سے ماں کا نکاح بھی ہو سکتا ہے؟ بخدا یہ میرا فرزند ہے۔ میرے بھائی اس کے باپ کے مال پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس لڑکے کی ماں ہونے سے انکار کر دوں۔ میں نے بھائیوں کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ حضرت نے دونوں کو رخصت کر دیا اور حضرت عمرؓ نے کہا کہ ”اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمر ملاک ہو جاتا۔“

بیٹری کا وزن | حضرت عمرؓ ہی کے زمانے کا ذکر ہے کہ دو اشخاص نے ایک غلام کو بیٹری پہنے دیکھا اور بیٹری کے وزن پر شرط باندھی۔ ایک نے کہا اگر بیٹری کا وزن اتنا نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ دونوں نے غلام کے آقا سے کہا کہ غلام کے پیر سے بیٹری نکال دے تاکہ ہم اس کا وزن کر لیں۔ لیکن آقا نے انکار کر دیا۔ دونوں غلیظ وقت کے دربار میں پیش ہوئے۔ اور وہاں سے فتویٰ ملا کہ تم دونوں اپنی اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر یہی معاملہ حضرت امیرؓ کے ہاں پیش ہوا۔ آپؓ نے فرمایا ایک پانی کا بڑا سا برتن لایا جائے۔ جب پانی کا ظرف اُگیا تو حضرت نے غلام کو حکم دیا کہ اس میں پیر رکھے پھر اس برتن میں پانی ڈالتے گئے۔ جب بیٹری اور پاؤں دونوں پانی میں ڈوب گئے تو جہاں تک پانی پہنچا

وہاں نشان کر دیا۔ پھر بیڑی کو پانی سے نکال لیا گیا تو پانی نیچا ہو گیا۔ اب لوہے کا براہہ پانی میں ڈالا گیا جب نشان تک پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا۔ جتنا اس لوہے کے براہے کا وزن ہے اتنا ہی بیڑی کا وزن ہے۔

ہم نے جو کچھ سیاسیات اور قضایکے بارے میں گوش گزار کرنا تھا کر چکے۔ اور ناظرین کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرائی کہ سیاست اللہیہ کا اصل مفہوم کیا ہے۔ نیز آج کل جو سیاست اسلامی نظام کے بارے میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کا حقیقی اسلامی سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس جرأت میں ہم نے کوئی پہلا قدم نہیں اٹھایا ہے بلکہ اکثر مفکرین اسلام نے اس کی نقاب کشائی کی ضرورت محسوس کی۔ لیکن چند پابندیوں کی بنا پر وہ ایسی بے باکی اختیار نہ کر سکے کہ ان کا موقف عام فہم ہو جاتا۔ حالیہ دور میں دو مفکر اس سلسلے میں لائق تحسین و آفرین ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے حالات کے سنگینی و ناسازگاری سے بے خوف ہو کر اس جرأت کا مظاہرہ کیا اور اظہارِ حق کر دیا۔ ان دونوں زعماء کا تخیل بلاشبہ نہایت زبردست ہے۔ ان کے اسماء گرامی جناب علامہ عنایت اللہ خاں مشرقی مرحوم اور جناب ابوالاعلیٰ مودودی ہیں۔ علامہ مشرقی کی کتاب ”تذکرہ“ قابلِ تعریف ہے۔ جس میں کم سے کم انہوں نے اپنے آبائی مذہب کے اصول و عقائد سے نکلنے والے منطقی نتائج کے اظہار میں بہت دلیری سے کام لیا ہے۔ اور برملا یہ اقرار کر لیا ہے کہ ”ہمارے آباؤ اجداد و ہندوستان دین کا طرزِ عمل کچھ اور بتاتا ہے۔ جبکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے۔“ لہذا انہوں نے محسوس کر لیا کہ اسلاف نے دولتِ حکومت اور وجاہتِ دنیوی حاصل کرنے کے لئے دین کو الگ کر لیا۔ احکامِ رسول کی پرواہ نہ کی۔ یہ بے باک و جرأت جلی علامہ صاحب ہی کا کام تھا۔ دوسرے بزرگ مودودی صاحب ہیں۔ وہ کچھ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ عقائد ان کا بھی یہی ہے لیکن اظہارِ برملا کی وہ جرأت نہیں رکھتے جو علامہ مشرقی نے کی۔ لیکن ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ جو کچھ مودودی صاحب نے کہا ہے وہ اب تک اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور ہر طرف سے ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بہر حال

انہوں نے اپنی کتاب "تجدید و احیائے دین" میں یہ رائے قائم کی ہے کہ
 "جاہلیت یعنی کفر کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھسنے کا راستہ مل گیا۔ اس کی
 دو وجوہات تھیں۔ ایک تو حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسعت اور دوسرے حضرت عثمان
 کا ان خصوصیات کا حامل نہ ہونا جو حضرات شیخین کو عطا ہوئی تھیں۔ اگرچہ حضرت عثمان
 دعلیٰ نے جاہلیت کے اس حملہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا اور آخر کار حضرت
 علیؑ کے بعد خلافت علیٰ منہاج النبوة کا دور ختم ہو گیا۔ اور ملک معوض (یعنی TYRANT
 KINGDOM) نے اس کی جگہ لے لی۔ اس طرح حکومت کی اساس اسلام کی بجائے
 پھر جاہلیت پر قائم ہو گئی۔ اور آخر دم تک اسی پر قائم رہی۔"

آگے چل کر مودودی صاحب لکھتے ہیں "تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبد العزیزؒ اس منصب
 پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے
 ہر ایک نے کسی خاص شعبہ یا چند شعبوں ہی میں کام کیا۔ مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے
 مگر عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے اور دنیا کے حالات کی رفتار متقاضی ہے کہ
 ایسا لیڈر پیدا ہو خواہ وہ اس دور میں پیدا ہو یا زمانے کی ہزار گردشوں کے بعد پیدا
 ہو۔ اسی کا نام "الامام الہدیٰ" ہے جس کے بارے میں صافات پیشین گوئیاں بنی علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کے کلام میں موجود ہیں۔ (تجدید و احیائے دین۔ ابوالاعلیٰ مودودی
 ص ۳)

یہاں یہ امر نہایت قابل غور ہے کہ لوگ اپنے ووٹوں سے اگر اپنے کسی نمائندے
 کو "امام الہدیٰ" بنانا چاہیں تو ہرگز نہیں بنا سکتے۔ پس معلوم ہوا کہ جن "الامام الہدیٰ"

۱۔ یعنی کثرت فتوحات (مصنف)

۲۔ پھر حضرت عثمان نے میرٹ شیخین پر چلنے کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ (مصنف)

۳۔ حضرت عثمان کی ایسی کوششیں ثابت نہیں۔ (مصنف)

کا تمام مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے عوامی نمائندہ نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے نمائندہ الہی ہیں۔ اور آپ کے متعلق کتب حدیث میں ارشاد رسولؐ موجود ہے کہ ”وہ زمین کو عدل سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی۔“ پس ثابت ہوا کہ خلیفہ و امام وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا مقرر کیا ہوا نمائندہ ہو۔ برحفاظ سے مکمل اور ہر نقص سے پاک نظام عدل وہی نمائندہ الہی نافذ کر سکتا ہے۔ یہ غیر معصوم و ناقص العلم افراد کے بس کا کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تمام امت (مودودی صاحب سمیت) اسی ہادی برحقؐ، نمائندہ الہی کا انتظار کر رہی ہے۔ مکمل اور بالکل صحیح اسلامی حکومت امام مہدیؑ ہی قائم رستے ہیں۔ خیال رہے کہ ہم نے صرف ”خلافت و امامت“ کے متعلق ثابت کیا ہے کہ اس میں جمہوریت نہیں ہے۔

موجودہ زمانے میں اگر طرز اسلامی پر حکومت کرنے کی کسی ملک میں بھی خواہش ہو تو صرف امام مہدیؑ کے ظہور تک کام چلانے کے لئے قرآن و اہل بیتؑ اطہار کی ہدایات کو مشعل راہ بنا کر، معیاریت علم و حجم کو (رہ کر دوڑوں کو) ملحوظ رکھتے ہوئے عہدے دیئے جائیں، اسلامی نظام میں معاشیات اور فقہ اہل بیتؑ کے احکام نافذ کئے جائیں تو کچھ کام چل سکتا ہے۔ اور مسلم قوم ترقی کر سکتی ہے۔

جناب مودودی صاحب کا غور و فکر کتنے صحیح نتیجے پر پہنچا ہے۔ جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ جنس آبائی عقیدے کا اثر ہے۔ بہر کیف ہماری بحث تو یہ ہے کہ جناب رسولؐ نے جو نظام تعلیم فرمایا وہ بالکل مکمل اور جامع ہے۔ اور اس میں ایک نقطے کی بھی روتہ بس نہ بخش نہیں کیونکہ ایسا کر لینے سے دین کے مکمل اور الہامی ہونے کی نفی ہو گی۔ آپ کا نظام ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر حالت میں قابل عمل ہے۔ اور اس میں کسی حیرت نہ ورت نہیں کیونکہ وہ عقلی اور فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ لیکن وفات رسولؐ کے بعد اس تحریک نے انقلاب پیدا کر دیا جو آنحضرتؐ کی حیات ہی میں وہاں اغراض کو مد نظر رکھتے ہوئے تھی اور ان کے قائم کردہ نظام کے

خلاف نہ صرف درون پردہ بلکہ بعض اوقات ظاہر بھی سرگرم عمل رہتی تھی۔
لیکن جب اس تحریک کو کامیابی ہوئی اور اس کا اقتدار مستحکم ہوتا چلا گیا
تو اسلامی و غیر اسلامی اصول اس قدر شیر و شکر ہو گئے کہ امتیاز کرنا دشوار ہو گیا۔
لہذا آج بھی اکثر لوگ جو نظام بڑے شد و مد سے ”اسلامی“ کہہ کر پیش کرتے ہیں اگر
اس پر غور و اعتدال کر لیا جائے تو اس کشمکش سے نجات مل سکتی ہے اور امرِ ارض و قوم
کا علاج بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ علاج تھسٹ بالٹنلین ہی سے نصیب
ہو سکتا ہے۔

اب تک جو کچھ ہم نے فضلِ سیاسیات و قضایا میں تحریر کیا اس کا خلاصہ
مندرجہ ذیل ہے:-

- ۱۔ سیاست ایک سوشل سائنس ہے اور اس کو شہریت سے گہرا ربط ہے۔
- ۲۔ علمِ سیاست کا مرکز بحث ریاست ہے اور ریاست چار عناصر کا مجموعہ ہے
علاقہ، عوام، حکومت اور اقتدارِ اعلیٰ۔
- ۳۔ حکومت و اقتدار دو بڑے عناصر ہیں جن پر علمِ سیاست میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔
- ۴۔ سیاست میں حکومت کے کئی اقسام ہیں اور انہیں میں سے ماہرین کے نزدیک
جمہوریت سب سے بہترین ہے۔
- ۵۔ باوجودیکہ سیاست میں جمہوریت کو مقامِ اعلیٰ دیا گیا ہے لیکن ہمیں متعدد
خرابیوں ہیں۔
- ۶۔ قابلِ افسوس امر یہ ہے کہ باوجود کثیر التعداد و ثقافت کے اکثر اہل اسلام
جمہوریت کو ”اسلامی نظام“ سمجھتے ہیں۔
- ۷۔ اسلامی نظام اور جمہوریت دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔
- ۸۔ دین اسلام میں حکومت کا نظام یہ ہے کہ اقتدارِ اعلیٰ اللہ کا ہے، اور
حکومت اللہ کے منتخب نمائندے کی۔
- ۹۔ ثقلِ اول میں موجود متعدد مثالوں سے مذکورہ نظام ثابت ہے۔

۱۷۔ اسلام نے جو دستور پیش کیا ہے اس کی کوئی نظیر ممکن نہیں ہے اور وہ تمام

سیاسی مسائل کا حل ہے۔

۱۸۔ حضرت امیر المؤمنین علیؑ، بعد از رسولؐ، اللہ کے مقرر فرمودہ نمائندہ حکومت ہیں اور ان کی سیاسی زندگی دستور حکومتِ الہیہ کا کامل نمونہ ہے۔

۱۹۔ آپؑ نے وفاتِ رسولؐ خدا کے بعد دوسروں کے ادوارِ حکومت میں سیاست کے ہر پہلو پر عملی تعلیم فرمائی اور حکومت پر انتہائی پُر امن رہتے ہوئے تنقید کرتے رہے۔ تخریبی حربوں سے قطعاً اجتناب کیا۔ اور باوجود صعوبتوں اور مصائب کے آپؑ نے امن عامہ میں خلل نہ ڈالا۔ حالانکہ آپؑ کے پاس ایسے تمام ذرائع موجود ہو سکتے تھے جو حکومتِ وقت کے لئے پریشانیاں مہینا کر سکتے تھے۔

۲۰۔ جب آپؑ نے اقتدار سنبھالا تو میرتبِ شیعین کی پابندی قبول نہ کی اور حکومت کو عین محمدی دستورِ اسلام کے مطابق چلایا۔ آپؑ نے اپنی حکومت کا انتظام کتاب اللہ و سنتِ رسولؐ کے تحت قائم کیا۔

۲۱۔ حضرت امیر علیہ السلام نے باوجود گونا گوں مشکلات کے معاشرہ کی تطہیر فرمائی اور رفاہ عامہ کے امور انجام دیئے۔

۲۲۔ عمال کے تعزیر دستورِ اسلام کے مقرر کردہ معیارِ اہلیت کی بنیاد پر کئے۔

۲۳۔ ناقابلِ اعتماد، نااہل اور سرکش افسران کی سکریننگ کے اور برطرفی کے احکام صادر فرمائے۔

۲۴۔ بنیادی حقوق کی ضمانت دی۔ حقِ حیات کو تحفظ بخشا۔ آزادیِ فکر و عمل بخش اور معاشرتی مساوات قائم کی۔

۲۵۔ اتباعِ رسولؐ کے مطابق بیت المال کو عوام کی امانت قرار دیا اور حکومت کی ملکیت تسلیم نہ کیا۔ قومی دولت عدل و انصاف سے تقسیم کرتے اور اپنے پرانے کی کوئی تمیز روانہ رکھتے تھے۔

۲۶۔ نظامِ زکوٰۃ و خراج و جزیہ کو سنتِ رسولؐ کے مطابق قائم کیا اور

ظلم کی راہیں بند کر دیں۔

۲۷۔ تجارتی طبقے کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو اکثر و بیشتر امتیازات دیتے رہے۔

۲۸۔ رعایا کے ناداروں اور لاوارثوں کے حقوق کی نگہداشت فرمائی۔

۲۹۔ غلاموں اور آقاؤں کا فرق مٹانے کی عملی تعلیمات دیں اور کئی غلام آزاد کئے۔

۳۰۔ قیدیوں سے حسن سلوک کر کے ان کی مجرمانہ ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش

کی تعلیم دی۔

۳۱۔ ذمیوں سے رحم دلانہ برتاؤ کر کے ان کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔

۳۲۔ اوقاف و تعمیرات خیر کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔

۳۳۔ اسلامی شریعت کے قوانین نافذ کئے اور معاشرہ کو صحیح خطوط پر لانے

کی کوشش فرمائی۔

۳۴۔ ملکی اقتدار کا مقابلہ انتہائی سیاسی تدبیر سے کیا۔

۳۵۔ جنگ جمل آپ پر بلا وجہ تھوپی گئی اور حریف نے اس کی تصدیق کی۔

۳۶۔ ایک باغی عامل سے جنگ صفین لڑنا پڑی جس میں معاہدہ حکیم کیا۔

۳۷۔ خوارج نے خود ہی معاہدہ حکیم کی حمایت کی اور حضرت کو اسے ماننے پر مجبور

کیا۔ نین معاہدہ ہو جانے کے بعد معاہدہ شکنی پر اصرار کرنے لگے۔ لیکن حضرتؓ

نے انکار کر دیا کیونکہ عہد شکنی اسلامی دستور کے خلاف ہے۔

۳۸۔ گروہ خوارج جو دور رسولؐ ہی سے موجود تھا آپ کے خلاف ہو گیا اور انہوں

نے ملک کے نظم و نسق اور امن و امان کو منتشر کرنے کی سنگین کارروائیاں

کنا شروع کر دیں۔ باوجود پند و نصائح کے ان کی تحریبی سرگرمیوں میں روز

بروز اضافہ ہوا۔ لہذا جنگ نہروان میں ان کی مکر توڑنا پڑی۔

۳۹۔ باغی عامل شام نے لہرہ پر جارحیت کی اور حضرت محمدؐ بن ابوبکرؓ کو شہید

کرنے کے بعد اس پر قابض ہو گیا۔

۴۰۔ حضرت علیؑ کا مختصر سا دور انتہائی پُر آشوب رہا۔ لیکن آپؑ نے مردانہ وار اور انتہائی تدبیر سے حالات کا مقابلہ کیا۔

۴۱۔ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسنؑ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔

۴۲۔ والی شام نے حضرت امام حسنؑ کی امن پسندی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی فوج میں سازشوں کے ذریعے پھوٹ ڈال دی۔

۴۳۔ مجبوراً حضرت امام حسنؑ نے ایک صلح نامہ کے تحت امویہ سلطنت معاویہ کو سونپ دیئے۔

۴۴۔ یہ صلح نامہ سیاسی لحاظ سے بہت اہم تھا کیونکہ اس سے امام حسنؑ کا مقصد پورا ہو جاتا تھا۔

۴۵۔ حاکم شام اس عہد پر قائم نہ رہا۔

۴۶۔ شرائط صلح سے حضرت امام حسینؑ بھی متفق تھے۔

۴۷۔ چونکہ دنیوی اور اسلامی حکومتیں عمل پر خود قائم نہ رہ سکتیں اس لئے انہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر لیا۔

۴۸۔ لیکن اسلامی حکومت عادل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے دستور میں قضا کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ہے۔

۴۹۔ حضرت علیؑ نے عکرمہ قضا کو اسلامی خطوط پر قائم کیا اور براہ راست اس کی نگرانی فرمائی۔

۵۰۔ رسول کریمؐ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے مقرر کردہ حاکم بھی تھے اور آپؐ کا دین مکمل ہے۔ لہذا آپؐ کا تعلیم کردہ نظام حکومت بھی مکمل ہے اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔

۵۱۔ لیکن آپؐ کے بعد یہ نظام تبدیل ہو گیا۔ اور ہوتا چلا گیا۔ اب پھر کسی خدائی نمائندہ حکومت کا انتظار ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کرے۔ وہ نمائندہ حضرت آخر الزماں مہدی علیہ السلام ہیں جن کی حضورؐ نے پیش گوئی فرمائی ہے۔

۵۰۔ تمام سیاسی مسائل کا واحد علاج صرف حکومتِ الہیہ کا نظامِ سیاست ہی ہے۔
اللہ کی توفیق سے ہماری یہ فصل پوری ہوئی۔ الحمد للہ و شکر اللہ۔

فصل چہارم

علم جغرافیہ و سیارگان

ارشاد خالق کائنات ہے کہ اِنَّا كَيِّسْتَنِي اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۝ یعنی بندوں میں سے اللہ کا خوف کرنے والے صرف صاحبانِ علم ہیں۔ بے شک اللہ عزیز اور غفور ہے۔ سورہ فاطر ۲۸

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اہل علم حضرات ہی معرفتِ خدا حاصل کرنے والے اور ڈرنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر علم صحیح ہوگا تو یقیناً خوفِ خدا بھی ہوگا۔ خلقتِ انسان کا مقصد یہی ہے کہ خلاق کائنات کی پہچان ہو۔ اور یہ پہچان صرف علم ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ پس علم تمام اشیاء سے اعلیٰ ترین شے ہے۔ اور جس قدر کسی شخص کو علم میں فضیلت ہوگی اسی قدر وہ افضل ہوگا۔ مخلوقِ خدا میں حضرت رسالتِ مآب کا علم سب سے افضل و برتر ہے لہذا جو بھی شخص ان کی نیابت کا دعویدار ہوگا اسے میدانِ علم میں اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی لئے آپ کے خلیفہ بلا فضل حضرت امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب نے اکثر اپنی علمی فضیلت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جبکہ ان کے غیر اس میدان میں اُتر ہی نہ پائے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔

”لوگو! مجھے کھونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ کہ میں اس زمین کے استول سے زیادہ آسمانی ہوں سے واقف ہوں۔ اس سے قبل کہ تغیر زمانہ اور فتنہ اپنے قدم اٹھائے اور جدھر کیوں سما کے ادھر چلا جائے اور قوم کا اسلام لے جائے“

حضرت امیرؑ کی یہ تنبیہ اہل اسلام کے لئے جہاں آپ کے عالم بے بدل ہونے کا ثبوت ہے وہاں یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ میں ہی ہادیِ برحق ہے

ہوں لہذا میرے علم سے فائدہ اٹھاؤ میں نہ صرف زمین کے علوم سے واقف ہوں بلکہ آسمانی علوم پر بھی دسترس رکھتا ہوں۔ آپ نے قبل از وقت اس خطرے سے آگاہ کر دیا کہ اگر تم میرے علم سے فائدہ حاصل نہ کرو گے تو زمانہ کے حالات کی تبدیلی تمہیں غلط راہوں پر چھینک دے گی اور تمہارا اسلام جو عقل سلیم ہے وہ بھی محفوظ نہ رہے گا۔ یعنی تم دین سے بے پرواہ ہو کر لادینی راہوں پر چل دو گے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد سو فیصد درست ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے آپ کے اس اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور آپ کے علوم وہی سے استفادہ کرنے کی جانب توجہ نہ کی لہذا غیر مسلموں کے نظریات اور ازموں سے مغرب مغلوب ہو کر دین سے دور ہونے لگے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات بھی کتنی عجیب ہے کہ ایک حصہ میں دن ہوتا ہے تو دوسرے میں رات۔ اس خطہ پر موسم گرما ہے تو دوسرے پر موسم سرما۔ اگر یہاں صحرا ہے تو وہاں سرسبز و شاداب فلک لبوس پہاڑ۔ کہیں بادِ سموم چل رہی ہے اور کہیں بادِ نسیم۔ اس طرف سمندر میں موجوں کا طوفان ہے اور دوسری جانب عجائبِ زمین یا چٹیل میدان۔ غرضیکہ کائنات میں ایک ہی وقت پر یہ اختلاف و تفاوت ساتھ ساتھ جاری ہے۔ ان ہی امور کے اسباب و اثرات وغیرہ پر علمِ جغرافیہ کے ذریعہ بحث کی جاتی ہے۔

علم جغرافیہ | جغرافیہ کو انگریزی زبان میں (GEOGRAPHY) کہتے ہیں یہ لاطینی زبان کے دو الفاظ (GEO) یعنی ”زمین“ اور

(GRAPHY) یعنی لکھا ہوا سے مرکب ہے۔ جس کے عام معنی ”زمین کا حال“ ہوتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں جغرافیہ اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زمین کی حرکات مختلف حصوں کے حالات یعنی بارش، آب و ہوا، پیداوار، آبادی، ملکی حالات وغیرہ اور ان کے باہمی تعلقات اچھی طرح واضح ہوتے ہیں۔

جغرافیہ کی شاخیں | علم جغرافیہ کی مندرجہ ذیل چار شاخیں ہیں۔
(۱) حسابی جغرافیہ (۲) طبعی جغرافیہ (۳) اقتصادی جغرافیہ (۴) ملکی جغرافیہ۔

حسابی جغرافیہ :- اس شاخ کا نام ہے جس سے زمین کی شکل و صورت اس کی وسعت، سالانہ دروزانہ گردش اور دوسرے ستاروں و سیاروں سے تعلقات معلوم ہوتے ہیں۔

طبعی جغرافیہ :- وہ شاخ ہے جس میں سطح زمین پر ظاہر ہونے والے طبعی یا قدرتی واقعات مثلاً قدرتی تقسیم، آب و ہوا، بارش، سمندری روئیں اور مد و جزر وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔

اقتصادی جغرافیہ :- اُسے کہتے ہیں جس میں دنیا کے مختلف حصوں کی پیداوار، تجارت، صنعت و حرفت، آمد و رفت کے وسائل اور انسانی پیشوں کی تقسیم پر بحث ہوتی ہے۔

ملکی جغرافیہ :- جغرافیہ کی اس شاخ کو کہتے ہیں جس میں ملکوں کے حدود و رقبہ، سطح، آب و ہوا، پیداوار، آبادی، طرز حکومت اور شہروں کا بیان درج ہوتا ہے۔

ہمارا مقصد علم جغرافیہ پر تفصیلی بحث کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد ثقلین کی ان ہدایات کو پیش کرنا ہے جو علم جغرافیہ کی روح کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان ہدایات میں شاندار سائنسی علوم موجود ہیں۔

ارض خداوندی

جغرافیہ دانوں کے مطابق زمین وہ کمرہ ہے جو آج سے کئی لاکھ سال قبل دوسرے سیاروں کی طرح سورج کا ہی ایک حصہ تھا۔ کہتے ہیں کہ سورج اس قدر گرم تھا کہ وہاں میں اور دیگر ٹھوس اجسام اس میں گیس کی حالت میں تھے مابین

سے خیال کے مطابق ایک بہت ہی بڑا ستارہ سورج کے قریب آیا جس کی کشش کی وجہ سے سورج کا بہت سا مادہ علیحدہ ہو کر چکر لگانے لگا۔ یہ مادہ ٹھنڈا ہو کر مختلف سیاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سیارے سورج کے گرد چکر لگانے لگے چونکہ زمین بھی ایک سیارہ ہے اس لئے یہ بھی اسی طرح بنی۔ یہ زمین تقریباً گول ہے۔ اس کی سطح بے قاعدہ ہے۔ کہیں خشکی ہے اور کہیں سمندر، کہیں اونچے پہاڑ ہیں اور کہیں نشیب۔ اس کرتے کو ہر طرف سے ہوا کے ایک وسیع کرتے نے گھیر رکھا ہے۔ یہ ہوائی کرہ بھی اس کا ایک جزو ہے اور زمین کس روزانہ و سالانہ گردش کے ساتھ ساتھ یہ ہوائی کرہ بھی حرکت کرتا ہے اور نظام قدرت کے مطابق اس میں بھی تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اس لئے اصطلاحی اعتبار سے زمین چار مختلف ہم مرکز کرویوں کا مرکب ہے۔

(۱) ہوائی کرہ ATMOSPHERE (۲) آبی کرہ HYDROSPHERE

(۳) نثر الارض LITHOSPHERE (۴) فلزی یا مٹی مرکز RARYSPHERE

تخلیق کائنات اور تعلیم تعلیم تخلیق کائنات کے سلسلے میں ثقل اول میں ارشاد ہے کہ تَعَالَى إِلَهِ التَّوْحِيدِ

ذُحَانَ فَقَالَ لَهَا وَلَا تَرْضَيْنِ اِثْنًا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَتَيْنَا طَاعَتَكَ يَعْنِي پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا وہ اس وقت دھواں (گیس) تھا۔ سورۃ النجم

تخلیق اپنے دامن میں دینا تے انسانیت کی اصلاح کے اصول و قوانین لئے ہوئے ہیں اور کائنات کے تمام علوم و حقائق سمیٹے ہوئے ہیں برائے خدا جس حقیقت پر کئی سالوں کی محنت و تجربات اور آلات کے ذریعے پہنچے، قرآن مجید نے اسے ایک ہی جملہ میں بیان کر دیا۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اپنی علم کی طرف رجوع نہ کیا۔ موجودہ ماہرین کا یہ نظریہ ہے کہ سیاروں اور ستاروں کی تخلیق سے قبل تمام کائنات میں گیس پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں تمام سیارے گیس کے کرتے تھے جو تیزی سے اپنے محور کے گرد گھوم

رہے تھے۔ شروع میں کنارے کی گیس میں انجماد پیدا ہوا جو کہ آہستہ آہستہ کناروں سے مرکز کی طرف بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ان سدیوں کی مرکزی گیس بھی سیاروں میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی اس گیس کی باہمی کشش سے اس کبرگیس میں جنش پیدا ہوتی جس سے موجیں پیدا ہوتی ہیں جس کی بنا پر اس گیس کے ٹکڑے ہو گئے اور ٹکڑے سمٹ کر بادل بن گئے اور ان بادلوں نے کمروں کی صورت اختیار کر لی اور اپنی جگہ پر حرکت کرنا شروع کر دیا۔ یہ کبکشاں اسی گیس کا نتیجہ ہے۔ مگر یہ گیس کہاں سے آئی؟ اس کے متعلق موجودہ سائنس خاموش ہے۔ لیکن تئیس اس سوال میں بھی رہبری کرتے ہیں چنانچہ تئیس کی تعلیم کے مطابق گیس بخارات سے قبل پانی تھا اور اسی پانی کے سمندر میں تلاطم سے جو بخارات پیدا ہو کر فضا کی طرف بلند ہوئے انہیں سے خداوند عالم نے آسمانوں کو پیدا کیا مذکورہ بالا آیت اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کی پُر معنی وضاحت قائدِ نقل دوم حضرت علی علیہ السلام نے ایک خطبہ میں بیان فرمائی جس کا اقتباس ہم نے فصل اول ”موت کے علاج“ کے عنوان کے تحت نقل کیا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ منقولہ حصہ بار دیگر ملاحظہ فرمائیں (کتاب ہذا کا صفحہ ۱۰ دیکھیں)

موجودہ علم جزافیہ کی وسعت کے حدود صرف اس کمرے ارضی تک محدود ہیں لیکن ماہرین نے طاقتور دوربینوں سے جو وسعت کائنات کا نظارہ کیا ہے اس نے عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ صرف اسی نظام شمسی کو ساری کائنات سمجھتے تھے لیکن اسلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ اس نظام شمسی کے علاوہ بھی کئی نظام شمسی ہیں چنانچہ نقلِ قول میں ارشادِ خداوندی ہے کہ ”تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے“ چنانچہ سائنس دانوں نے اربوں ستاروں کی تصاویر لی ہیں جن میں ہر ستارہ اپنے مقام پر سورج نظر آتا ہے اور اس کے گرد کئی سیارے نظر آتے ہیں۔ ان

سیاروں کے درمیان فاصلے ہیں۔ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ بعض ستارے سرخ رنگ کے ہیں اور بعض نیلے رنگ کے۔ سرخ ستارے نیلے ستاروں سے بڑے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نیلے رنگ کے ستارے کی وسعت کا اندازہ یہ ہے کہ ایک نیلے ستارے میں ہمارے سورج جیسے ایک ہزار سورج سما سکتے ہیں اور سرخ ستارے کی وسعت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہزار نیلے ستارے باسانی سما سکتے ہیں۔ جب ایک ایک ستارے کا یہ عالم ہے تو پھر پوری کائنات کا اندازہ عقل انسانی کس طرح لگا سکتی ہے۔ ان حقائق کو جن کا انہار آج کے ماہرین نے کیا ہے ہمارے رسول مقبولؐ نے آج سے چودہ سو سال قبل یوں بیان فرمایا تھا کہ

”تمہاری زمین کے علاوہ خداوند عالم نے شتر زمینیں سونے (سہری) کی اور شتر زمینیں چاندی (سفید) کی اور شتر زمینیں مسک (رنگ) کی اور شتر زمینیں دیہی ہیں جن کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ ان میں نہ گرمی ہے نہ سردی اور ہر زمین کا طول دس ہزار برس کی مسافت کے برابر ہے پیدا کی ہیں“

جن سرخ اور نیلے رنگ کے ستاروں کا دور بینوں کے ذریعے سے انکشاف ہوا ہے وہ ہماری اس زمین سے اتنی دوری پر واقع ہیں کہ ان کی روشنی کو ہماری زمین تک پہنچنے کے لئے کئی سال درکار ہیں۔ ہماری زمین سے قریب ترین ستارے کی روشنی ہماری زمین تک ساڑھے چار ہزار سال نوری میں پہنچتی ہے جبکہ روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کے قریب ہے۔ اگر آج یہ ستارہ تباہ ہو جاتے تو پھر بھی ساڑھے چار ہزار سال تک ہمیں برابر نظر آتا رہے گا اور بعض ستارے تو ایسے بھی ہیں جن کی روشنی کروڑوں سال بعد ہم تک پہنچتی ہے۔ اس وسیع کائنات میں اتنی دوری پر واقع تمام ستارے جس نظام سے منسلک ہیں وہ کہکشاں اور سدیم کہلاتے ہیں۔ کائنات میں ہزاروں سدیم اور کہکشاں یعنی مجموعہ ہائے نجوم ہیں اور ہر

کہکشاں اور سدیم کے حلقے دو دائرے میں کئی سورج اپنے نظام ہائے شمسی کے ساتھ موجود ہیں ایک کہکشاں جس کے حلقے اور دائرے میں کئی سورج ہیں اس کی شکل قندیل کی طرح ہے یعنی ہر کہکشاں اپنے سورجوں کے ساتھ قندیل کی صورت کا نظارہ پیش کرتی ہے اس ہی مفہوم کی طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ ”یقیناً اللہ نے ایک لاکھ نورانی قندیلیں خلق کی ہیں جنہیں (وسیع کائنات میں) خداوند عالم نے معلق فرما دیا ہے۔ عرش، تمام آسمان، زمین اور ان میں جو کچھ ہے یہاں تک کہ جہنم و جنت تمام ایک قندیل کے دائرے و حلقے میں واقع ہیں اور باقی قندیلوں میں جو کچھ ہے اسے سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا“

اتنی وسیع اور عظیم کائنات اور لاکھوں نظام ہائے شمسی کے تصور کے بعد اللہ کی ربوبیت اور رسول کی حکومت کا تصور کتنا وسیع و عظیم ہے اسے بڑے تصور کو خدا نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ سورۃ الفاتحہ یعنی تمام (شایان شان) تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام عالموں (دنیاؤں) کا پروردگار (پرورش فرمانے والا۔ پالنے والا) ہے۔ اور اپنے عظیم ترین رسول کی بابت فرمایا کہ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ سورۃ الانعام اور (اے رسول اعظم!) ہم نے آپ کو تمام جہانوں (یعنی تمام کائنات) کے لئے رحمت کی حیثیت میں بھیجا ہے۔

اس وسعت کائنات جس کا کچھ تصور آج کی سائنسی ایجادات کے ذریعہ ہوا ہے آج سے قریباً چودہ سو برس قبل ثقلِ اولیٰ اور ثقلِ دوم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور غویٰ یہ ہے کہ اس کی بنیاد مشاہدہ پر رکھی چنانچہ سرور کائنات نے اپنے معراج کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

معراج النبیؐ ”میں نے ساتویں آسمان میں قہاری زمین کے میدانوں کی طرح میدان دیکھے اور فرشتوں کو گروہ درگروہ دیکھا۔ جو دوسرے

گروہ کی پرواہ کئے بغیر محو پرواز تھے۔ میں نے جبرائیلؑ سے کہا یہ کون ہیں؟ جبرائیلؑ نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیلؑ نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ میں نے جبرائیلؑ سے کہا ان سے دریافت کرو۔ جبرائیلؑ نے کہا مجھے ان سے پوچھنے کی جرأت بھی نہیں ہے۔ آپ حبیب اللہ ہیں لہذا خود ہی دریافت فرمائیے۔ پھر میں نے ایک فرشتے سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام کیکائیل ہے۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا تم کتنے عرصے سے محو پرواز رہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہ بھی علم نہیں ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ خداوند عالم ایک ہزار سال بعد ایک ستارہ ظاہر فرماتا ہے اور میں ایسے چھ ہزار ستارے دیکھ چکا ہوں۔

رسول مقبولؐ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کس قدر وسیع ہے۔

زمین کی شکل و صورت و ساخت | حضرت یس علیہ السلام سے چھ سو سال قبل تک لوگوں کا خیال تھا کہ زمین چوٹی

ہے لیکن اب اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین گول ہے مگر قطبین پر محوری گردش کے سبب قدرے پچک گئی ہے۔ چونکہ قبل از اسلام لوگوں نے زمین کی شکل و صورت پر اتفاق کر لیا تھا اور اب تک وہی نظریہ ہے لہذا اس بارے میں مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ساخت کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے کہ پانی سے جو گیس پیدا ہوتی اور سورج کے ارد گرد چکر لگتی رہی وہی مٹھڑی ہو کر زمین بن گئی۔

البتہ نکل ازل میں ہے کہ وہی تو لعلِ ادا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم بنالیا تاکہ تم اس کے اطراف بموائے میں چلو پھرو اور اس کی روزی کھاؤ اور پھر

اس (اللہ) کی طرف قبر سے اٹھ جانا ہے۔ کیا تم اس کی ذات سے جو آسمانوں میں بھی حکومت کرتا ہے اس بات سے بے خوف ہو کہ تمہیں زمین میں دھنسا دو تو پھر تمہیں اللہ پلٹ کر رکھ دے“ (سورۃ الملک)

اگر ہم زمین کی ساخت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ تو پتھر کی طرح سخت بنائی گئی ہے کہ اس پر کوئی چیز آگ نہ سکے، پتھر نہ نکل سکیں، مکان نہ بن سکیں اور نہ ہی اتنا نرم بنایا گیا ہے کہ اس پر چلنا پھرنا اور رہنا سہنا مشکل ہو۔ نہ ہی اسے شیشے کی طرح شفاف بنایا گیا ہے کہ جس میں سورج کی شعاعیں اتنا اثر کر سکیں کہ نباتات جل جائیں۔ اور نہ ہی زمین کو مضطرب و بے چین بنایا کہ جانداروں کی زندگی دشوار ہو جاتے بلکہ ایسی آرام دہ بنائی جیسے شیر خوار بچے کے لئے جھولا آرام دہ ہوتا ہے۔ اضطراب و بے چینی سے محفوظ رکھنے کے لئے اور اس کی حرکت کو مفید حد تک رکھنے کے لئے پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں کہ کہیں وہ تمہیں لے کر جھک نہ جاتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ ”پہاڑوں کا ظاہر بری وجود حفاظت کے لئے ہے اور ان کے اندر خزانہ ہے“ نقل دوم کے دیوبند ہادی حضرت امام علیؑ نقلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے پہاڑوں کے بطن میں سونا، چاندی، جواہرات اور ایسی دیگر چیزیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ خدا نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے کہ ”زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے ہیں“ لہذا جن قوموں نے ان خزانوں کی تلاش کی وہ کامیاب ہو کر ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔

زمین کی گردش | سورہ شمس میں ارشاد خداوندی ہے کہ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاہَا ﴿۱﴾
یعنی اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس

نے اسے لڑھکایا“ اس آیت سے علم ہدایت کے دو اصول واضح ہو جاتے ہیں کہ زمین گول ہے اور متحرک ہے۔ کیونکہ لفظ ”طحا“ عربی زبان میں کسی گیند کے لڑھکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے کہ زمین گیند کی مانند گول ہے اور فضا سے بسیط میں لڑھک رہی ہے۔

اسی طرح سورۃ زخرف میں ہے کہ: ”اور وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کر سکو۔“
پرانے نظام شمسی میں یہ مسلمہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک لیکن آج یہ فرسودہ بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید زمین کو گہوارہ سے تشبیہ دیکر اس کی گردش کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے جو سینکڑوں سال پُرانے نظام شمسی کے لئے چیلنج تھا۔

خداوند کریم نے زمین کی طبیعت کو ایسا بنی اور کریم بنایا ہے کہ ایک دانہ بیٹنے کے اندر چھپا کر کچھ مدت کے بعد کئی دانے عطا کرتی ہے۔ نیز زمین کو مخوری گردش پر رواں دواں کیا تاکہ دن رات پیدا ہوتے رہیں۔ انسان دن رات سے کام کاج کرے اور رات میں راحت و آرام کی نعمت سے چمکنا رہو۔ اگر یہ مخوری گردش نہ ہوتی تو زمین کے ایک حصہ پر مسلسل دن رہتا اور دوسرے حصہ میں رات جس سے حیات باقی نہ رہتی۔ لہذا زمین کی مخوری گردش کا اہتمام کر کے زندگی کی بقا کا انتظام کر دیا۔ اور سورج کو زمین سے اتنے فاصلے پر رکھا کہ زمین پر حیات باقی رہ سکے۔ اگر قریب رکھا ہوتا تو گرمی سے زندگی مفقود ہو جاتی اور اگر زیادہ دور رکھا ہوتا تو ضروری حرارت نہ مل سکتی۔ اور زمین اتنی سرد ہو جاتی کہ زندگی ختم ہو جاتی پس زمین کو ایسے مقام با اعتدال اور ایسی منزل پر رکھا کہ جہاں حیات محفوظ رہ سکے۔ نیز زمین کو سورج کے گرد چکر لگانے پر معبور کر دیا تاکہ اس گردش سے موسم تبدیل ہوتے رہیں۔ اور تمام جاندار زندگی کا لطف حاصل کرتے رہیں۔ زمین کو قوت جذب و دفع دونوں عطا کی گئی ہیں۔ جس سے زمین اپنے محل و مقام پر برقرار ہے نہ تو وہ سورج میں جذب ہوتی ہے اور نہ ہی سورج سے دور بھاگتی ہے۔ اگر یہ قوتیں نہ ہوتیں تو زمین کب کی کسی سیارے سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتی۔ تمام نظام شمسی کے سیاروں کو ایسی کشش کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے۔ وہ کون ذات ہے جس نے تمام سیاروں کو اپنے مدار پر رواں کیا۔ وہی ذات خالق کائنات ہے جس نے سیاروں

میں قوت کشش کو خلق فرما کر ستاروں کو آپس میں ٹکرائے سے محفوظ کر دیا۔
 سورج کی حرکت اور زمین سے فاصلہ | نقل اول کے سورہ یس میں
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اور (خدا

کی ایک نشانی) سورج ہے جو اپنے مقام پر چل رہا ہے اور یہ خدا کے عزیز و عظیم
 کا (باندھا ہوا) اندازہ ہے۔ اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں
 تک کہ پھر (آخر ماہ میں) کھجور کی پُرانی پُٹی کی طرح (پتلا اور ٹیڑھا) ہو جاتا ہے۔
 اور (سورج چاند ستارے) ہر ایک اپنے (مدار) آسمان پر چکر لگا رہے ہیں“

اس متن سے واضح ہو جاتا ہے کہ تمام سیارے متحرک ہیں۔ قائد نقل دوم
 شاگرد شمس العارفین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت
 کیا گیا کہ سورج تک مسافت کتنی ہے؟ حضرت نے فوراً جواب دیا کہ ”گھوڑے کی
 پانچ سو سال کی مسافت جتنی سورج کی زمین سے مسافت ہے“ باب تہذیب العلم
 کا یہ فوری جواب آج کی سائنس کے لئے حجت ہے۔ آپ نے یہ مسافت اس زمانے
 میں بتائی جب کہ نہ ہی علوم و فنون موجودہ ترقی کے مطابق تھے اور نہ ہی کوئی آلات
 ایجاد ہوئے تھے۔

عربی گھوڑے کی اوسط رفتار ہر ۲۱ میل فی گھنٹہ ہے۔ اس لحاظ سے مندرجہ
 ذیل مسافت حاصل ہوتی ہے۔

گھوڑے کی ایک دن و رات کی مسافت = $24 \times 21 = 504$ میل

ایک ماہ کی مسافت = $30 \times 504 = 15120$ میل

ایک سال کی مسافت = $12 \times 15120 = 181440$ میل

پانچ سو سال کی مسافت = $500 \times 181440 = 90720000$ میل

یعنی زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ ۹ کروڑ اٹھائیس لاکھ اسی ہزار میل کے

قریب ہے۔ دورِ حاضر میں سائنسدانوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ 92800000

میل ہے جو اس فاصلے کے قریب ہے۔ 5000000 میل کا جو فرق ہے وہ سائنسدانوں

ہی کی غلطی سے ہے کیونکہ جس ہستی نے اس دور میں سائنسی آلات کی مدد کے بغیر صرف علمِ درہی سے اتنا صحیح ناصصلہ بتایا کہ کروڑوں اور لاکھوں کا حساب صحیح ہے تو ہزاروں کا حساب بھی غلط نہیں ہو سکتا بلکہ سائنسدانوں نے جو حساب لگایا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے جو تحقیق سے یکڑی جاسکتی ہے۔

سورج کا محیط | ایک شامی نے حضرت علی علیہ السلام سے سورج کے طول و عرض یعنی محیط کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ نو سو فرسخ کو نو سو فرسخ سے ضرب دیدو جو حاصل ضرب ہو گا وہی سورج کا طول و عرض ہے۔

یعنی $900 \times 900 = 810,000$ فرسخ (اکھ لاکھ دس ہزار فرسخ)

۸ فرسخ = $\frac{1}{1000}$ میل

۱ فرسخ = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{1000} = \frac{1}{8000}$ میل

$810,000 \times 8000 = 6,480,000,000$ میل

عرب کے مؤرخ تریقی یا قسہ ملک اور دور میں سائنسی ساز و سامان کے بغیر اتنا صحیح فلکیاتی حساب بتانا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ”میں آسمانوں کے راستوں کا زمین کے راستوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں“ اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے کافی ہے کہ جس ہستی کے علم کے دروازے کی یہ شان ہے اس رسولِ معظمؐ کا علم کیسا ہو گا؟ اور یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ جن لوگوں کو اہلبیتؑ کے مقابلے پر لایا جاتا ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی علمی مثال تاریخ سے پیش نہیں کی جاسکتی ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی مشکل مسائل میں بابِ مدینۃ العلم علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہی محتاج تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علیؑ نے ان سے کبھی کوئی مشکل مسئلہ نہ تو دریافت کیا اور نہ آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آئی۔ پھر وہ اور علیؑ مشکل کشا برابر کیسے؟

سورج اور فلسفہ قدیم | فلسفہ قدیم کے اکثر نظریات کہ موجودہ سائنس نے

باطل قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس کی اساس علم حقیقی پر مبنی تھی۔ جیسا کہ پرانے ماہرین کا خیال تھا کہ آسمان مٹھوس ہے اور سیارے اس میں جڑے ہوئے ہیں یعنی آسمانوں ہی کی حرکت سے سیارے متحرک ہیں لیکن موجودہ سائنس نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ تمام سیاروں کی ذاتی حرکت کو تسلیم کیا ہے جبکہ قرآن مجید نے اس نظریہ کو قریباً چودہ سو برس پہلے ہی پیش کر دیا تھا۔

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۱۰﴾ یعنی ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے اسی طرح قدیم فلسفہ نے یہ نظریہ قائم کر لیا تھا کہ سورج بالذات نہ تو گرم ہے اور نہ ہی سرد یعنی سورج کی نورانیت ذاتی نہیں ہے لیکن موجودہ دور میں یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے اور اب ماہرین نے کہا ہے کہ سورج بالذات نور و نار کا مرکز ہے۔ اس کی روشنی ذاتی ہے۔ کرب خورشید آگ و بخارات کے طبقات سے مرکب ہے۔ لیکن قرآن مجید نے صدیوں پہلے اس نظریہ کی نشاندہی کر دی تھی جیسا کہ ارشادِ مطلق عالم ہے کہ وَجَعَلْنَا لِرِجَآءٍ وَفَجَآءٍ ﴿۱۱﴾ سورۃ النبیاء اور ہم نے سورج کو روشن چمک بنایا ﴿۱۲﴾ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح چراغ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے اور اس میں اپنا ذاتی مواد جلتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے اور اسی کے اندر کا ایندھن جلتا ہے۔ آیت منقولہ میں ”دھاجا“ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ”دھج“ عربی زبان میں اس نورانی چیز کو کہا جاتا ہے جو بالذات نور و حرارت کا مرکز ہو۔

اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ سَوَآءً یعنی وہی خدا ہے جس نے سورج کو چمک دار اور روشن بنایا ہے یہاں رب العالمین نے لفظ ”ضیاء“ استعمال کیا ہے جس کے معنی سفید نور و روشنی کے ہیں جو سات رنگین قسم کی شعاعوں کا مرکب ہے یعنی قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ سورج کی شعاعیں کئی رنگین شعاعوں کا مجموعہ ہیں اور موجودہ دور کے ماہرین نے اب سائنسی

آکٹ سے شاعروں کا تجزیہ کیا ہے اور ارشاد خداوندی کی تائید کرتے ہیں۔

موجودہ سائنسی تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اجرام فلکی سورج، چاند ستارے سب بالآخر فنا ہو جائیں گے۔ اس کی نشاندہی بھی قرآن نے سورہ نکویر میں صدیوں پہلے کر دی تھی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ يُكْوَتْ ۖ وَذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْآخِرُ ۖ** یعنی جب آفتاب کو لپیٹ لیا جائے گا اور سب ستارے گر جائیں گے۔

نظام شمسی کے مرکز سورج کا ایندھن بہت تیزی سے جل رہا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ میں سورج میں کروڑوں ٹنیم ٹوٹ کر آگ کی حرارت اور شعلوں میں شردت پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ہزاروں میل کی بلندی تک شعلہ اٹھ رہے ہیں اور ان کے بعد گرم بخارات کے بادل ہیں جو کئی لاکھ میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ چونکہ سورج ایک عظیم کرہ ہے اس لئے اس کے ایندھن کے ختم ہونے کے لئے ابھی طویل مدت درکار ہے۔ لیکن یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ آخر کار سورج اور تمام سیارے فنا ہو جائیں گے۔ جب سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا تو اس کو لپیٹ لیا جائے گا تمام سیاروں کی قوت میں اضمحلال پیدا ہو جائے گا۔ اور اپنے مداروں پر حرکت نہ کر سکیں گے۔ ہڈ اٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے۔ یہی قیامت کا منظر ہے جو موجودہ سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ پھر قرآن مجید اور حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ عرف ضد ہے اور کچھ نہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدائے تعالیٰ کے سورج کی نورانیت دیدار کو محال بیان کرتے ہوئے سورج کی نورانیت

کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں۔

”سورج (کانور) کرسی کے نور کے شتر حصوں میں ایک حصہ ہے۔ کرسی نور عرش کے شتر جزویں میں سے ایک جزو ہے اور عرش کانور نور حجاب کے شتر جزویں میں سے ایک جزو ہے۔ اور حجاب کانور ستر کے نور کے شتر حصوں میں سے ایک حصہ ہے پس اگر یہ لوگ جتنے ہیں (جو دیدار خدا کا اعتقاد رکھتے ہیں) تو جب

بادل نہ ہوں تو سورج سے پوری آنکھیں ملا کر تو دیکھیں۔
سورج کا رخ | حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ اگر سورج کا پورا رخ زمین کی طرف ہوتا تو اس کی حرارت کی شدت کی وجہ سے اہل زمین حفظہ زمین اور کچھ بھی زمین پر رہے جل جاتے۔

سورج کی تخلیق | باقر العلوم حضرت امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے سلام بن مستیر نے پوچھا کہ سورج چاند سے زیادہ گرم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ”خلاق عالم نے سورج کو آگ کے نور اور صاف پانی سے پیدا کیا ہے۔ ایک تہ نور کی دی تو اس پر ایک تہ پانی کی دی۔ اس پر پھر آگ کے نور کی تہ دی۔ اس پر پھر پانی کی تہ دی۔ اس طرح سات طبقہ تہیں ہوئیں۔ پھر آخر میں اسے (سورج کو) آگ کا لباس پہنا دیا۔ اسی لئے آفتاب چاند کی نسبت گرم ہے۔“

ہوا

سورۃ روم میں ارشاد خداوندی ہے کہ ”اور اُسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو (بارش کی خوشخبری کے واسطے) بھیج دیا کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے۔ اور اس لئے بھی کہ (اس کی بدولت) کشتیاں اس کے حکم سے چل کھڑی ہوں تاکہ اس کے فضل و کرم سے (اپنی روزی) کے تلاش کرو اور اس لئے بھی تاکہ تم شکر کرو۔“

ہو خداوند عظیم کی نعمت ہے۔ اسی پر انسان، حیوان اور نباتات کی زندگی کا انحصار ہے۔ اسی لئے اللہ نے اسے کافی مقدار میں پیدا کیا ہے۔ ہوا بادلوں کی سواہی ہے۔ بادلوں کو مختلف مقامات پر لے جاتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتو بادل خشکی تک نہ پہنچ سکیں۔ نہ ہی بارش ہو اور نہ ہی خشک زمین آباد ہو سکے۔ چنانچہ خشک زمین سے نہ ہی نباتات اُگ سکیں اور نہ ہی اناج پیدا ہو۔ یہ احسان قدرت ہے کہ اس نے ہواؤں کو اس خدمت پر مامور کر دیا ہے کہ وہ بادلوں کو فزندی مقامات پر پہنچائے۔

موسم گرم میں سورج کی شعاعوں سے پانی کی نسبت زمین جلد اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے زمین کی ہوا خفیف ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور اس کی جگہ پُر کرنے کے لئے سمندر کی ہوا خشکی کا رخ کرتی ہے۔ اس ہوا کو باد صبا یا نسیم صحر کہتے ہیں۔ اور غروب آفتاب کے وقت زمین و سمندر دونوں مقامات پر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سمندر کی نسبت زمین جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور سمندر کا پانی دیر تک گرم رہتا ہے جس کی وجہ سے سمندر کی ہوا اوپر کو اٹھتی ہے اور اس کی جگہ پُر کرنے کے لئے خشکی کی ہوا سمندر کی جانب رخ کرتی ہے اسے نسیم بری کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ہوا کی کئی قسمیں ہیں جب ہوا کی رفتار میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو آندھی کہلاتی ہے۔ پھر کوئی سرخ آندھی اور کوئی سیاہ آندھی کہلاتی ہے۔ جو اہی پودوں کی نشو و نما کرتی ہے۔

ہوا میں گئی گیسیں شامل ہیں۔ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن، نائٹروجن۔ ہوا میں ان تمام گیسوں کی ایک خاص مقدار موجود ہے۔ اگر اس مخصوص مقدار میں ذرہ برابر بھی فرق پیدا ہو جائے تو مٹی ہو اہلک بن جائے گی۔ جس ذات نے ہوا میں ان گیسوں کو ایک خاص مقدار سے ملایا وہی ذات ہے جو خلاق کائنات ہے۔ چنانچہ اس نے سورہ بقرہ میں ارشاد کیا ہے کہ ”ہم نے ہر شے کو ایک مچھلی اندازے پر خلق فرمایا ہے“

ہوا کے اجزاء ترکیبی میں دو اہم جزو ہیں۔ آکسیجن اور نائٹروجن۔ درخت دن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں اور رات کو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ اسی لئے رات کو درختوں تلے سونا سفر ہوتا ہے۔

آکسیجن زندگی کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے۔ اس گیس کا نہ ہی کوئی رنگ ہے اور نہ ہی ذائقہ لیکن پانی میں حل

ہو جاتی ہے۔ اسی کی بدولت آپنی جانور زندہ ہیں۔ نائٹروجن گیس بھی بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتی ہے۔ ہوا میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کے عمل کو مناسب حد تک دھما کر دیتی ہے کیونکہ خاص آکسیجن گیس چیزوں کے جلنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ اگر ہوا میں صرف آکسیجن ہی ہوتی تو تمام چیزیں خود بخود جل جاتیں لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آکسیجن کے ساتھ نائٹروجن گیس کی خاص مقدار ملا کر اسے مدد حیات بنا دیا ہے۔ اکابرین اسلام نے ہوا کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں ان میں سے چند نقل کئے جاتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ”اگر ہوا کی کثرت نہ ہوتی تو اس دھوئیں اور بخار سے جو کہ فضا میں موجود ہے لوگوں کے دم گھٹ جاتے اور کبر انسان کو عاجز کر دیتے“ سرکار صادقؑ اپنے شاگرد مفضلؒ سے ہوا کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ”اے مفضلؒ کیا دیکھا نہیں کرتے ہو کہ جب ہوا تھم جاتی ہے تو کیسی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جو جان لینے کے قریب ہو جاتی ہے۔ محمدوں کو بیمار اور مریضوں کو کمزور، پھلوں کو خراب اور سبز لہوں کو مستغن کر دیتی ہے بدلوں میں وبا اور غلوں میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہوا کا چلنا حکیم مطلق کی تدبیر سے ہے۔ ہوا کی ایک اور خاصیت سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ آواز ایک اثر ہے۔ جو اجسام کے ہوا میں باہم ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوائے کانوں تک پہنچاتی ہے۔ اور تمام انسان اپنی ضرورت و معاملات کے متعلق دن بھر اور رات کے کچھ حصہ تک گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اسی سے چلنے والی ہوا بھی پیدا ہوتی ہے جو جسموں سے فسادات کو رفع کرتی ہے۔ اور بادل کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف اٹھ کر لے جاتی ہے تاکہ اس کا فائدہ عام ہوا اور وہ (بادل) اسی میں کثیف ہوں کہ ان سے مینہ برسے پھر انہیں منتشر کر کے ہلکا بادل کر دیتی ہے تو وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ ہوا درختوں میں پھل پھول پیدا کرتی ہے۔ کشتیوں کو چلاتی ہے۔ غذا کو نرم و لطیف بناتی ہے۔ پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ آگ کو بجھاتی

ہے۔ تجزیہ کو خشک کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام اشیاء کو قائم اور زندہ رکھتی ہے اور اگر یہ چلنے والی ہوا نہ ہو تو نباتات خشک ہو جائیں، حیوان مر جائیں اور تمام چیزیں خراب ہو جائیں۔

جنوبی ہوا کی افادیت حضرت صادقؑ جنوبی ہوا (نیم بحری) کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”جنوب کی ہوا کیسی (نعمت) ہے کہ مساکین سے سردی کی شدت کم کرتی ہے۔ درختوں کو حاملہ کرتی ہے اور نہروں کو جاری کرتی ہے۔“

دیکھنے کے لئے ہوا ضروری ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہوا کے افادیت اس طرح بیان کرتے ہیں: ”دیکھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دیکھنے والے اور دیکھے جانے والی سٹے کے درمیان ہوا موجود نہ ہو۔ اور اس ہوا کا لطیف ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے نور بصر گزر سکے“ یہی وجہ ہے کہ جب سخت آندھی یا وحشت کی وجہ سے ہوا کثیف ہوتی ہے تو زیادہ فاصلے کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔

ہوا کا دبیز غلاف سطح زمین سے تقریباً تین سو میل کی بلندی تک زمین کو محیط کرتے ہے اور جوں جوں بلندی کی طرف جائیں ہوا لطیف ہوتی جاتی ہے۔ تین سو میل کے بعد بھی انتہائی لطیف ہوا یا دیگر گیسوں موجود ہیں۔

ہوائی سمندر بہر حال کچھ میل کی بلندی پر ہوا کے سمندر ہیں۔ انہیں سمندروں میں چھلی سے مشابہ چھوٹے چھوٹے جانداز موجود ہیں۔ چنانچہ چند سال قبل بھارت کے شہر آگرہ میں بارش ہوئی اور بارش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جانداز بھی برسے جتنی شکل چھلی کی طرح تھی۔ اور اس حقیقت کا انکشاف ثقل دوم کے چھٹے ہادی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ سے کسی نے پوچھا۔ ہوا میں بند و محفوظ موج ہے۔ کیا اس میں مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ دریافت کیا اس میں کون سی مخلوق ہے؟ فرمایا ایسی مخلوق ہے جن کے بدن چھلیوں کی مانند اور سر پرندوں

کی طرح اور مرغ کی طرح کلفی ہے۔ اور پس وہ گردن سے بھی مرغ کی طرح ہیں۔ ان کے پر پرندوں کی طرح اور ان کا رنگ چمکدار چاندی کی طرح ہے۔

عذاب کی ہوا | جہاں رحمت کی ہوائیں ہیں وہاں عذاب کی ہوائیں بھی ہیں ان کا تذکرہ کلام باری میں موجود ہے۔ جو کسی قوم پر عذاب

کے لئے بھیجی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک قسم عقیم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت صادقؑ آل محمدؑ اس ہوا کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ ”ریح عقیم عذاب کی ہوا ہے جس سے ارحام اور نباتات کسی چیز کو جنم نہیں دیتے۔“

ہوا کی اقسام | موجودہ جغرافیہ دانوں نے ہوا کی تین قسمیں بیان کی ہیں:- (۱) دوامی یا غیر متغیرہ ہوائیں:- وہ ہوائیں جو ہمیشہ ایک

ہی رخ کو چلتی ہیں مثلاً تجارتی اور منقلب تجارتی ہوائیں۔ قطبی ہوائیں۔ ثقل اول قرآن مجید میں اس قسم کو ایسی ہوا بتایا گیا ہے جس سے کشتیاں چل کھڑی ہوتی ہیں۔

(ب) موسمی ہوائیں:- وہ ہوائیں جو خاص موسموں میں اپنے اوقات پر چلتی ہیں مثلاً نسیم برسی و بحری۔ اور مون سون ہوائیں۔

یہ وہی ہوائیں ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہل ہے کہ وہ خوشخبری کے واسطے بھیجتے ہیں کہ اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے۔

(ج) متغیرہ ہوائیں:- وہ ہیں جو بے قاعدہ اور اتفاقیہ چلتی ہیں۔ مثلاً گردباد اور منقلب گردباد۔

یہ وہ ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عذاب وغیرہ کی شکل میں بھیجتا ہے۔

پانی

دنیا کے نقشے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین کے ایک چوتھائی حصے میں خشکی اور تین چوتھائی حصے میں پانی ہے۔ پانی خداوند کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ہے اسی پر زندگی کا انحصار ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق ہر جاندار شے پانی سے خلق کی گئی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو سطح زمین پر حیات کا خاتمہ ہو جائے۔ نہ ہی کوئی جاندار ہے اور نہ ہی نباتات۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النعام میں فرماتا ہے: ”اور وہی (خدا ہے کہ) جس نے آسمان سے پانی برسا یا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی۔ اور ہم نے ہی اس سے ہری ہری شافیں نکالیں۔ پھر ایسے خوشے نکالے کہ جن کے دانے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور گھوڑے کے بؤرے ایسے خوشے پیدا کئے جو (زمین پر) جھکے جھکے ہوتے ہیں۔ اور (اسی پانی سے) انگور، زیتون، انار کے باغات جو آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور (مڑے میں) جدا جدا بھی (پیدا کئے) ہر درخت کے پھل کی طرف غور تو کرو۔ بے شک اس میں مومنوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں۔“

بارش جب برسکتی ہے تو مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ زمین کی تر میں دبی ہوئی بے شمار جڑیں اور نیچے زمین کا سینہ چیرتے ہوئے لیا ایک نمودار ہو جاتے ہیں۔ اسی پانی سے تمام نباتات سیراب ہوتے ہیں۔ باوجودیکہ ایک ہی پانی تھا لیکن ہر ایک پودے کا رنگ جدا، شکل و صورت الگ اور ہر پھل کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں بھی اور صدف کے منہ میں بھی لیکن کہیں نہر بنا اور کہیں گہر۔ پانی ایک تھا۔ لیکن محل و مقام بدلا سوا۔ لہذا خاصیت بھی الگ الگ ہوئی اثرات بدل گئے۔ سمندر کے پانی کو نمکین بنایا۔ اس لئے کہ اس میں کسوڑوں جاندار روزانہ مرتے

ہیں۔ اور تک کی خاصیت ہے کہ یہ تعفّات کو ختم کرتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو جو جانور سمندر میں مرتے ان کی لاشوں سے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی۔ اور ایسا ذی حیات کے لئے نقصان دہ ہوتا۔ بیماریاں بکثرت پھیلیں جو حیوانات و انسانوں کے لئے باعثِ ہلاکت ہوتیں۔ یہ اللہ ذی شان کا احسان ہے کہ اس نے سمندر کا پانی نمکین بنا کر لاکھوں نفوس کی حفاظت جانی فرمائی۔

پانی کی خاصیت یہ ہے کہ برف بننے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی خاصیت کی طرف بھی غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی قدرت کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس لئے کہ اگر پانی جمنے کے بعد ہلکا نہ ہوتا اور جیسا رہتا اور زمین کی سطح پر آتا، تو لا تعداد جاندار اس کے نیچے آکر دُب جاتے۔ خشکی کی طرف پانی پہنچانے کا انتظام بھی کس قدر مہرِ حکمت ہے کہ سورج کی شعاعیں سطحِ آب سے پانی کے قطرات کو بخار کی صورت میں مسلسل فضا میں لے جا رہی ہیں۔ اور فضا میں پانی بادل کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پھر سوا ان کو مقررہ مقامات تک لے جاتی ہے۔ اور وہاں وہ برستے ہیں۔ پانی کی ترکیب دو اہم گیسوں سے ہوئی ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ آکسیجن میں جلانے کی خاصیت ہے۔ اور ہائیڈروجن سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک حصّہ آکسیجن اور دو حصّہ ہائیڈروجن کے اجتماع سے پانی وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ تناسب قائم نہ رہے تو پانی ”پانی“ نہ رہے۔ دونوں گیسیں علیحدہ علیحدہ مضر تھیں لیکن جب دونوں ایک خاص مقدار سے مل گئیں تو پانی وجود میں آیا جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ حضرت صادقؑ فرماتے ہیں کہ ”پانی کا مزہ زندگی کا مزہ ہے۔“

صباغ بن نصر ہندی نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پانی کی اصل اور حقیقت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔

پانی کی اصل ”خشیتہ اللہ“ ہے۔ بعض دفعہ پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین پر دریاؤں کی صورت میں بہتا ہے۔ اور کبھی زمین کے حصّے اوپر آجاتے ہیں۔ تو چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اصل اس کی ایک ہے۔ یعنی صاف و شیریں۔ مائیں نے

عرصہ کیا۔ مٹی کے تیل کے چٹھے، گندھک، تارکول، نمک کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آبی جوہر کے تغیرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے نقطہ منقلب ہو کر علقہ اور پھر مضغہ اور پھر خلقت مجتہد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جس کی بنیاد چار متضاد طبیعتوں پر ہے۔ سائل نے عرض کیا جب زمین پانی سے پیدا ہوئی ہے اور پانی سرد اور تر ہے تو پھر زمین سرد اور خشک کیوں ہے؟ فرمایا تری اس سے سلب کر لی گئی ہے۔ اس لئے خشک ہے۔ سائل نے پوچھا حرارت زیادہ مفید ہے کہ برودت؟ فرمایا حرارت زیادہ مفید ہے کیونکہ حرارت زندگی ہے اور برودت موت۔ مہلک بادِ سموم کے حملے سے آدمی بچ جاتا ہے لیکن مہلک سرد ہوا سے نہیں بچ سکتا۔

ثقلین کے اقوال متعلقہ علم جغرافیہ

مندرجہ بالا بیان میں ہم نے "ثقلین" کے چند اقوال نقل کئے جو علم جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ یہ ہدایات نہ تو کسی تجربے پر منحصر ہیں اور نہ ہی مشاہدے پر بلکہ ان کی اساس خالص علمِ وحی پر ہے۔ اب ہم چند اور ارشادات نقل کرتے ہیں جو نہایت ہی قابلِ غور ہیں اور ضرورت ہے کہ ان کے مطابق مسلمان سائنسی تحقیقات کر کے اسلام اور مسلم قوم کی ترقی کے لئے کام کریں۔

رنگین قطعاتِ ارضی | سورۃ فاطر میں ارشادِ خداوندی ہے: "کیا آپ نے انہیں دیکھا کہ یقیناً خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا۔

پھر ہم (خدا) نے اس (کے ذریعوں) سے طرح طرح کی رنگتوں کے پھول نکالے اور کچھ پہاڑ بھی جن میں قطعات (ٹکڑے راستے) ہیں۔ جن کے رنگ مختلف ہیں۔ کچھ تو سفید، کچھ لال اور کچھ بالکل کالے سیاہ۔"

پیغمبرِ اسلام کی ساری زندگی عرب میں گزری۔ جو ریگستان ہے۔ اس سرزمین میں رنگین قطعات و راستے نہیں ہیں۔ یہ سفید سرخ اور کالے حصے متوازن مشرقی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ جن کی خبر قرآن نے دی۔ قرآن مجید کی یہ آیت اللہ کی اس قدرت

کی جانب توجہ دلا رہی ہے کہ وہ ایک ہی پانی سے مختلف رنگوں کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔
سورۃ مومنون میں ہے کہ:

سات راستے ”اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنا رکھے ہیں۔ اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔“

سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے کہ:-
حرکت و گردش ”خدا وہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جنہیں تم دیکھتے ہو (یعنی قوت کشش و دافع کے سہارے ستاروں اور سیاروں کو قائم کیا۔ پھر وہ عرش (کے بنائے) پر گامدہ ہوا۔ اور سورج و چاند کو (اپنے حکم و قانون کا) پابند بنا دیا ہے۔ (اس سارے نظام کی) ہر چیز ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہے۔“

ارشادِ ربّانی ہے کہ:-
آسمان کے کناروں میں نشانیاں ”ہم عنقریب انہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں آسمان کے کناروں میں دکھائیں گے۔ اور خود ان میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔“ (حکم السجدہ)
اس آیت میں پیشینگوئی ہے کہ انسان خلائی سفر کر کے یا نہایت طاقتور دوربینوں کے ذریعے آسمان کے کناروں کو دیکھیں گے۔ اور آسمانوں میں بھی مشاہدات کریں گے۔ یہ پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔

پیغمبرِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چودہ سو سال پہلے آسمانوں میں سمندر موجود ہونے کی خبر دی ہے۔
آسمانوں کے سمندر و دریا

”یقیناً سات آسمانوں میں ایسے سمندر ہیں جن میں ہر ایک کا وسعت و گہرائی پانچ سو سال کی راہ کے برابر ہے۔“ اسی کی تائید میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔
”یقیناً خداوندِ عالم نے آسمان و زمین کے درمیان ایک دریا پیدا کیا ہے۔ اور

اسے اپنی قدرتِ کاملہ سے ٹھہرا دیا ہے۔ یہ سبزی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اسی دریا کے پانی کی سبزی ہے۔

مشرق و مغرب | ثقلیٰ اول قرآن مجید میں ہے: ”میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی یقیناً ہم قادر ہیں“ (المعارج) اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی سورج اور کئی نظام شمسی ہیں جن کی وجہ سے کئی مشرق اور کئی مغرب ہیں۔

ثقل دوم کے چھٹے ہادی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کئی آسمانی کتب تخلیق کئے ہیں۔ بلکہ خدا نے تمہارے اس مغرب کے آگے انا لیس مغرب پیدا کئے ہیں (اور) سفید زمین ہے جس میں رہنے والی مخلوق کے لئے اسی (زمین) کی روشنی کافی ہے اور ان لوگوں نے ذرہ برابر بھی خدا کی محفیت نہیں کی۔ اور انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ آدم پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔

سات زمینوں کا یا بھی فاصلہ | سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ:۔۔۔ ”ساتوں زمینوں میں سے ہر ایک زمین

کا دوسری زمین تک کا فاصلہ پانچ سو برس کا ہے۔“

نوٹ:۔۔۔ بغیر تعین رفتار و سواری کے احادیث میں جو فاصلے بیان کئے جاتے ہیں۔ ان میں عموماً ہر نسل کی یومیہ پرواز سے حساب لگایا جاتا ہے اور ہر نسل کی اوسطاً یومیہ رفتار ایک سو فرسخ مانی جاتی ہے۔ یعنی تقریباً تین سو پچاس میل یومیہ۔

چودہ کعبے | قارئین ثقل دوم حضرت باب مدینۃ العلم کے شاگرد و مرشد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ”یہ خدا کے چودہ کعبوں (کعبوں) میں سے ایک ہے۔ اور سات زمینوں میں ہماری طرح کی مخلوق ہے۔“

ثابت ہو کہ ایسی سات زمینیں ہیں جن میں ہماری زمین کی طرح انسانی آبادی

ہے۔ سات زمینوں کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس میں ایسی ہی آباد زمینیں مراد ہیں۔ اور حضرت امام رضاؑ فرماتے ہیں کہ ایک زمین تو ہمارے نیچے ہے (کہ جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں) اور باقی چھ زمینیں اوپر واقع ہیں۔

دیگر سیاروں میں آبادی کا تصور | سائنس دان ابھی سیاروں میں آبادی کا پتہ نہیں لگا

سکے۔ لیکن ثقلِ اول نے یہ اطلاع دے دی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النحل میں ارشاد خداوندی ہے کہ ”آسمانوں اور زمین کی چلنے والی جاندار مخلوق اور فرشتے صرف خدا کو ہی سجدہ کرتے ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔“ (ہُمْ کی ضمیر جانداروں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔)

دیگر سیاروں میں انسان کے پہنچ جانے کی پیشگوئی | سورۃ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ ”اور خدا کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بھی ہے۔ اور ان میں جاندار چلنے والی مخلوق کا پیدا کرنا بھی ہے۔ جس کو اس نے آسمانوں اور زمین میں پھیلا دیا ہے۔ وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔“

اسی طرح حضرت امیرؑ کا ارشاد ہے ”یقیناً تمہارے اس آسمان میں زمین کے شہروں کی طرح شہر بسے ہوئے ہیں۔“

سرکارِ قائدِ ثقلِ دوم حضرت امیر المومنین علیؑ علیہ السلام ثقلِ اول کی اس آیت کہ ”اے گروہ جن و انس اگر تم میں استطاعت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ۔ مگر تم بغیر قوت و طاقت کے نہیں نکل سکتے۔“ (الحجر) کی تفسیر اپنے ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمائی:۔

”گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان علوم و فنون ایسے درجہ تک پہنچا دے گا کہ تم اپنے اس مقصد میں یعنی عروجِ سمائیں کامیاب ہو جاؤ گے۔“

ستاروں کا گے پیچھے ہونا | انیولا گیس (NEBULA GAS) اُن

فضا میں چھوٹے رہتے ہیں۔ ان گیسوں کی گہرائی دو ہزار میل تک معلوم کی گئی ہے۔ اور یہ گیس ایک طرف سے دوسری طرف تیزی سے جاتی ہے۔ جو ستارہ ان کی نزدیکی آ جاتا ہے اسے جھٹکا دے کر پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ اور پھر قوت کشش اس ستارے کو واپس اپنے مقام پر لے آتی ہے۔ یہ بات سائنس نے اب معلوم کی ہے مگر قبل ازل میں اس کا ذکر سیکنڈوں سال پہلے کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ نکویر میں ارشاد ہے ”قسم ہے اُن ستاروں کی جو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں“

ستاروں کا چھوٹے نظر آنا | ابنِ السلام نے حضرت رسولِ کریم سے سوال کیا کہ ستارے چھوٹے بڑے کیوں

نظر آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ”اس لئے کہ فضا اور ستاروں کے درمیان سمندر ہیں۔ ہوا ان کی موجوں میں تلاطم پیدا کرتی رہتی ہے اس لئے وہ چھوٹے اور بڑے نظر آتے ہیں۔“

سرد ستارہ | حضرت صادق علیہ السلام نے ایک ستارے کے متعلق فرمایا۔

”خداوندِ عالم نے ساتویں آسمان پر ایک ستارہ ٹھنڈے پانی سے خلق فرمایا اور باقی چھ چلنے والے ستاروں کو گرم پانی سے“

۱۹۳۰ء میں پلوٹو نامی ایک ستارہ دیکھا گیا جو سورج سے تقریباً چار ارب میل دور ہے۔ یعنی یہ فاصلہ زمین و آفتاب سے چالیس گنا ہے۔ غالباً اس دوری کی وجہ سے یہ ستارہ خنک ہے۔

حکمتِ قمری اور ماہتاب کا محیط | سورہ یس میں ارشادِ خداوندی ہے:-

”اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ پھر کر (آخر ماہ میں) کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح (تپنا ڈھلنا) ہو جائے۔ اور نہ ہی تو سورج سے بن پڑتا ہے کہ وہ چاند کو جالے اور نہ ہی رات

دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر ایک اپنے مدار پر چکر لگاتا ہے۔“

حضرت امام زین العابدینؑ کا کلام: ”اے فرمانبردار، سرگرم عمل اور تیز رفتار مخلوق اور مقررہ منازل میں یکے بعد دیگرے وارد ہونے والے اور نظم و تدبیر کے غلق میں تصرف کرنے والے اس ذات پر ایمان لایا جس نے تیرے ذریعہ تاریکیوں کو روشن اور پوشیدہ چیزوں کو آشکار کیا۔ اور تجھے اپنی شاہی اور فرمانبرداری کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا۔ اور اپنے غلبے و اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا۔ تجھے ٹبر حصے، گھٹنے، نعلین، پھینپنے اور چمکنے، گہنہانے سے تسخیر کیا۔ ان تمام حالات میں تو اس کے زیر فرمان اور اس کے ارادہ کی جانب رواں دواں ہے۔ تیرے بارے میں اس کی تدبیر و کار سازی کتنی عجیب اور تیری نسبت اس کی صفائی کتنی لطیف ہے۔ تجھے آئندہ حالات کے لئے نئے مہینے کی کلید قرار دیا۔ . . الخ“

حضرت علیؑ سے ایک شخص نے چاند کے محیط کے متعلق سوال کیا تو آپؑ نے فرمایا: ”چالیس فرسخ کو چالیس فرسخ سے ضرب دو۔ حاصل ضرب چاند کا محیط ہو گا۔ یعنی ۴۰×۴۰ = ۱۶۰۰ فرسخ

نوٹ ۱۔ ایک فرسخ ۳ میل کا ہوتا ہے۔

سیارچے کا محیط | بحار الانوار میں ہے کہ حضرت علیؑ سے ایک مرد شامی نے پوچھا کہ وسیع کائنات میں چھوٹے چھوٹے سیارے (سیارچے) ہیں۔ ان میں سے کسی کا محیط بتائیں۔ چنانچہ آپؑ نے فی الفور فرمایا ”بارہ فرسخ کو بارہ فرسخ سے ضرب دے دو، یعنی ۱۲×۱۲ = ۱۴۴ فرسخ۔

نجم الطارق | حضرت علیؑ سے ”النجم الطارق“ کے متعلق جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے دریافت کیا گیا۔ آپؑ نے فرمایا: ”وہ آسمان میں بہت خوبصورت ستارہ ہے۔ جسے عام لوگ نہیں جانتے اور اسے طارق اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا نور آسمان سے گزر کر ساتویں آسمان کو طے کر جاتا ہے۔ پھر وہاں سے درجہ بدرجہ نیچے کو اتر کر اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ (الانوار النعمانیہ)

ستارہ سکینہ

ایک عراقی منجم نے اپنے کمالِ علم کا اظہار کیا تو حضرت امام جعفر صادقؑ نے اس سے امتحاناً پوچھا۔ ”ستارہ سکینہ زہر کی روشنی کا کون سا جزو ہے؟“ اس نے کہا یہ وہ ستارہ ہے جسے میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کوئی اس کا ذکر بھی کرتا ہو۔ فرمایا صحیحان اللہ العظیم کیا تم نے ستارے کو بالکل ہی حذف کر دیا ہے۔ تو پھر تم حساب کس طرح نکالتے ہو؟ (البحار - کافی) اس سے معلوم ہوا کہ نجومیوں کا حساب درست نہیں ہے۔

سورج کا لوح محفوظ سے نور اخذ کرنا

بیاع صابری سے حضرت امام جعفر صادقؑ نے پوچھا۔ ”آفتاب کس قدر اپنی روشنی چاند پر ڈالتا ہے؟“ اس نے کہا۔ ”مجھے معلوم نہیں۔“ امامؑ نے فرمایا۔ ”آفتاب کس قدر اپنی روشنی زہرہ پر ڈالتا ہے؟“ کہا یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا ”سورج کس قدر نور لوح محفوظ سے حاصل کرتا ہے؟“ کہا مجھے معلوم نہیں نہ ہی کبھی یہ بات میں نے سنی ہے۔ امامؑ نے فرمایا۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر اسے کوئی جان لے تو وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ جھاڑی کے اندر بیج کی نئے کون سی ہے۔“

یہ تو آج سائنس دان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ مگر حضرت امام جعفر صادقؑ نے یہ بات سینکڑوں سال پہلے بتائی تھی۔ بلکہ اس ارشاد میں یہ بھی بتایا کہ ستارہ زہرہ بھی سورج ہی سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس دان ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ سورج کہاں سے روشنی لیتا ہے۔ لیکن امام جعفر صادقؑ بتا گئے کہ سورج لوح محفوظ سے روشنی لیتا ہے۔ اور حیات القلوب کی بعض احادیث اہلبیت میں وارد ہوا ہے کہ ”لوح محفوظ“ ہم اہلبیت ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ کائنات میں جہاں تک روشنی کا وجود ہے اس کا مرکز اہلبیت ہیں۔ جن کا نور خدا نے تمام کائنات سے پہلے پیدا کیا۔

حضرت علیؑ کی نجومی سے گفتگو

روضۃ الشہداء میں مرقوم ہے کہ "نہرواں کی راہ میں جناب امیر المومنین لشکرِ سمیت دیر سے گزرے۔ ایک بوڑھا نصرانی دیر کے اوپر تھا۔ چیخ مار کر کہا۔ اے لشکرِ اسلام! اپنے پیشوا سے کہو کہ میرے پاس آئے۔ جب یہ خبر امیر المومنین کو پہنچی۔ حضرت نے گھوڑے کی باگ ادھر کو پھیری۔ جب نزدیک پہنچے نصرانی نے کہا۔ اے سردارِ لشکر! کہاں جلتے ہو؟ فرمایا دشمنانِ دین سے لڑنے کے لئے۔ وہ بولا۔ دشمنوں سے جنگ کسے نہ جاؤ۔ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا ستارہ لپٹی میں ہے۔ اور اہل اسلام کی ملت کا طالع نہایت ضعیف اور کمزور ہے۔ چند روز تو قوت کھجے۔ کہ وہ ستارہ بلند ہو جائے اور طالع قوت پکڑ جائے۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا چونکہ تو علمِ آسمانی کا دعویٰ کرتا ہے ذرا مجھ کو فلاں ستارے کی سیر و حرکت کا حال تو بتا؟ بوڑھے نے کہا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی اس ستارے کا نام بھی نہیں سنا۔ حضرت امیرؑ نے دوسرا سوال کیا۔ بوڑھا جواب دے سکا۔ امیر المومنینؑ نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ تو آسمان کے حالات سے چنڈاں واقف نہیں ہے۔ زمین کے کچھ حالات دریافت کرو؟ ذرا یہ تو بتا کہ یہاں جس مقام پر تو کھڑا ہے معلوم ہے کہ تیرے قدم کے نیچے کیا چیز دفن ہے؟ بوڑھا بولا خدا کی قسم مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ فرمایا ایک برتن ہے اس قدر دیناروں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے سبکے کا نقش ایسا ہے۔ بوڑھے نے کہا۔ تجھے کیونکر معلوم ہوا؟ فرمایا خدا تعالیٰ کی مہربانی اور لطف سے۔

نیز فرمایا جب میں اس قوم مخالف سے جنگ کروں گا تو لشکرِ اسلام میں دس سے کم آدمی مارے جائیں گے اور مخالفوں کے لشکر میں سے دس سے کم زندہ رہیں گے۔ بوڑھا یہ باتیں سن کر حیران ہوا۔ پھر حضرت کے حکم سے اس کے پاؤں کے تلے کی زمین کھودی گئی۔ ایک برتن دیناروں سے بھرا ہوا نکلا۔ جنگی تعداد اور سبک بالکل حضرت کی فرمائش کے مطابق تھا۔ بوڑھے نے اسی وقت دیر سے نکل کر سرکارِ امیرؑ کے دستِ حق پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ امیر المومنینؑ نہایت

شان دشوکت اور جاہ و ہلال کے ساتھ نہروان کی طرف روانہ ہوئے اور شکر خوارج سے جو ملاقات میں پڑ کر حضرت کی اطاعت سے نکل گئے تھے مقابلہ لیا۔ ان چار ہزار نامرادوں میں سے عین ہزار نو سو کا نوے میدان کارزار میں کام آئے اور نو شخص بھاگ گئے۔ اور شکر اسلام کے صوفی نور (۶۹) آدمی شہید ہوئے۔ اور باقی صحیح سلامت رہے۔ فتح پانے کے بعد ذوی الثذیرہ کے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ کشتوں میں تلاش کیا گیا مگر نہ ملا۔ بعض کہنے لگے شاید مارا گیا ہو اور میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ حضرتؑ نے فرمایا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا وہ مارا گیا ہے۔ اس کو تلاش کرو۔ جب دوسری دفعہ تلاش کیا تو دیکھا کہ چالیس مردوں کے نیچے اسی طرز پر جس طرح کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا تھا، پڑا ہوا ہے۔

علم جغرافیہ اور سید الساجدین کی دعا

ثقل دوم کے چوتھے ہادی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دعائیں فرمائی۔

”اے پروردگار! محمدؐ علیہم السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جو تیرے عرش کے اور جو کچھ بھی زیر عرش (تمام عالم) ہے اس کے ہم وزن ہو۔ جو اس قدر ہو کہ تیرے آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے اوپر ہو سب کو بھر دے اور جو کچھ تیری زمینوں اور جو کچھ ان کے نیچے اور ان کے اندر ہے سب کے شمار کے برابر ہو۔“

مرکاز سید الساجدین کی اس دعا پڑ آئین پکھتے ہوئے ہم اس فصل کو ختم کرتے ہیں اور مسلم سائنس دانوں کو علم دینی کے ارشادات پر غور و فکر و تحقیق و تجربات کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس فصل کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔
علم معرفت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص جس قدر عالم ہوگا اسی قدر افضل ہوگا۔

بعد از رسول مقبول حضرت علی علیہ السلام سب سے بلند پایہ عالم ہیں اور ان کا یہ اعلان کہ جو جی میں آئے پوچھ لو۔ ان کے علم ہونے کا ثبوت ہے۔ قائد ثقل دوم حضرت علیؑ نے لوگوں کو اس حدیث سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم مجھ سے بداعت حاصل نہ کرو گے تو زمانہ کا تغیر اور فتنہ تمہیں دین سے بھٹکا دے گا۔ امت نے آپ کے اس اعلان کی پرواہ نہ کی لہذا علم سے محروم رہی اور پستی اس کا مقدمہ ٹھہرا۔ ثقلین نے جغرافیہ کے ایسے حقائق صدیاں قبل بیان کر دیئے تھے۔ جن میں سے بعض کو سائنس نے سینکڑوں سال بعد اب معلوم کیا ہے۔ اور بعض تک سائنس دانوں کی تاحال رسائی نہیں ہو سکی حالانکہ حضرات محمد و آل محمدؑ کے پاس نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی انہوں نے دنیا کی کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی تجربات کئے تھے۔ پھر ایسے حقائق بتا دینا جہاں ان کے علم وہی کی دلیل ہے وہاں وجود و نہی کی بھی ناقابل تردید برہان ہے۔ علم جزائید صرف ایک زمین سے متعلقہ امور پر بحث کرتا ہے۔ جبکہ ثقلین کے اقوال میں کئی زمینوں کی نشاندہی ملتی ہے۔ واقعہ معراج الرسولؐ سے وسعت کائنات اور کئی جغرافیائی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ زمین کی بناؤ و ساخت اور اس کی حرکات و گردش وغیرہ ثقلین کے ارشادات کے مطابق ہیں۔ ثقلین نے سورج کا زمین سے فاصلہ بغیر سائنسی آلات کے چودہ سو برس قبل بتا دیا تھا جس کی تصدیق سائنس حاضرہ نے بھی کر دی ہے۔ حضرت علیؑ نے سورج کا محیط بھی بغیر آلات کے بتا دیا۔ سورج کے متعلق فلسفہ کے نظریات دنیوی علوم کے مطابق تبدیل ہوتے رہے لیکن ثقلین نے جو سورج کے متعلق حقائق بیان کئے ہیں وہ مسلمہ اصول ہیں اور آج کی سائنس ان کی تائید کرتی ہے۔ سورج کا نور گرمی کے نور کا سترواں حصہ ہے۔ سورج کا پورا رخ زمین کی طرف نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حیات مفقود ہو جاتی۔ سورج کی تخلیق پانی و آگ سے کی گئی ہے اور۔۔۔ کے سات طبقات ہیں۔ قرآن اور اہل بیتؑ اطہار نے چودہ سو برس پہلے نہ صرف آسمانی دنیاؤں میں زندگی کے وجود کا پتہ بتا دیا تھا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ہماری

زمین کے لوگ بھی آسمانی زمینوں پر جانے لگ جائیں گے۔ سائنس دان ابھی تک کسی آسمانی جاندار مخلوق کو تو دریافت نہیں کر سکے لیکن خود یہاں کے آدمیوں کو چاند پر بھیج کر ان کے زندہ واپس آنے سے یہ معلوم کر چکے ہیں کہ چاند پر زندہ رہنا ممکن ہے۔ اس بات سے ثقلین کے ارشادات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور معراج جسمانی پرکے جانے والے قیاسی اعتراضات کی تردید بھی۔ اور سورج کو روشنی کہاں سے ملتی ہے۔ یہ بات سائنسدان معلوم نہیں کر سکے لیکن اہلبیتؑ اظہار نے بتا دیا کہ سورج کو لوح محفوظ سے روشنی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حیات القلوب علامہ مجلسیؒ میں وہ احادیث قابل توجہ ہیں جن میں اہلبیتؑ نے یہ فرمایا ہے کہ لوح محفوظ ہم ہیں۔ ثقلین نے کئی حقائق کی جانب اشارات کئے ہیں جن پر غور و خوض کرنے سے بڑے بڑے عمدہ نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں مثلاً رنگین زمین۔ سات آسمان و زمین۔ سات راستے۔ آسمان کے کناروں کی نشانیاں۔ آسمانی سمندر و دریا۔ کئی مشرق و کئی مغرب۔ زمینوں کا درمیانی فاصلہ اور چوڑھ کعبے۔ امام زین العابدینؑ کی دُعا ہے جغرافیائی حقائق کی جانب قابل غور اشارات ملتے ہیں۔ کائنات میں ایک خاص نظم و ترتیب موجود ہے جو صالح و خالق حکیم کے وجود کا واضح ثبوت ہے۔ اور عترت اہل بیتؑ رسالت کا علم دیہی جو ان کے ارشادات سے ظاہر ہے ان کے ہادیان برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ اور یہ علم اُن دوسرے لوگوں میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا جن کو عترت اہلبیتؑ کے برابر لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔

~~~~~

فصل پنجم

علم جمادات

مشہور ہے کہ خلاق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے اور دیگر مخلوقات اس کے ماتحت اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خلق کی گئی ہیں۔ علاوہ دیگر مادی اشیاء کے پتھر انسانی ضروریات زندگی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں بلکہ مطالعہ تاریخ انسان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور پتھر کا بڑا ہی قدیم رشتہ جو آدنی آدم کی تخلیق کے بعد دو دور کو پتھر کا دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں انسان اپنی اکثر ضروریات کو پتھر ہی سے پورا کرتا تھا۔ پتھروں سے آگ روشن کی جاتی تھی اور ان ہی پتھروں سے شکار کیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں پتھروں کے زیورات، برتن اور زیبائش کا سامان تیار کیا جاتا تھا اور آثار قدیمہ میں آج بھی ان باتوں کے ثبوت موجود ہیں۔ نہ صرف پتھروں کے معاشقہ فوائد حاصل کئے جاتے تھے، بلکہ ان سے سامان حرب بھی تیار کیا جاتا تھا یعنی پتھیا رب بھی بنائے جاتے تھے۔

اسلام چونکہ ہر گوشہ حیات پر حاوی ہے، لہذا اسلام نے پتھروں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ”حجر الاسود“ کو عین حرم کعبہ میں رکھ کر مسلمانوں کو اس کو پوسہ لینے کا حکم دے کر پتھر کی عظمت کو اور بلند کر دیا، سورہ فیل میں ابابیلوں سے شکم “آبرہہ پر سنگ باری کرانے کا تذکرہ موجود ہے جس سے ایک طرف تو پتھر کا ہتھیار جنگ ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسری طرف بیماری کا تصور بھی ملتا ہے۔

انفرض انسانی تنزل و ترقی کیساتھ پتھر کو بھی ایک اڑٹ رشتہ حاصل ہے جو علم جمادات میں پتھر کے خواص اور اثرات اور اقسام کے تعلق بحث کی جاتی ہے۔ دورِ حاضر میں اکثر لوگ جمادات کو عبث تصور کرتے مگر حکمتِ خداوندی

کا اہکار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے حقیقات و ریسرچ کی کہ یہ بات ثابت کی ہو کہ ہر شے میں کچھ نہ کچھ اثرات منور ہوتے ہیں چنانچہ پتھروں کے اثرات معلوم کرنے میں بھی اب کچھ دلچسپی پائی جاتی ہے۔ حقیقی رنگ اور اس قسم کی دیگر ایجادات نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ پتھروں کے خواص و اثرات کو بھی تسلیم کر لیں۔

چنانچہ ہادیان اسلام نے بھی جمادات کی قوتوں کے پوشیدہ خزانوں کو امام اناس کو آگاہ کیا ہے اور جمادات کے طبی فوائد کے علاوہ دیگر داخلی و خارجی اثرات کی بھی تعلیم فرمائی ہے۔

حجر الاسود | جو الاسود کا لاطتھر، اس پتھر نے دیگر تمام پتھروں کو مقابلے پر اہرام کی آخری منزل پر پہنچ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اللہ کسی پتھر کو بھی اپنی طرف منسوب کئے تو اس کی منزلت اس قدر عالی شان ہو جاتی ہے کہ اشرف المخلوقات کو اسے بوسہ دینا پڑتا ہے۔ بلکہ سید الانبیاء نے بھی اسے بوسہ دیا ہے۔

سیاہ رنگ کا یہ پتھر دیوارِ خانہ کعبہ میں زمین سے کچھ اونچا نصب ہو۔ حاجی اس جگہ پر دعائیں مانگتے ہیں اور اس کو مس کرنا کفارہ گناہان سمجھتے ہیں۔ روئے جزاء یہ پتھر اپنے زائرین کی گواہی بھی۔ کتب میں بیان ہو کہ اس پتھر کو کوئی غیر معصوم اسکی جگہ پر نصب نہیں کر سکتا۔ یہ پتھر شروع میں روشن تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لائے تھے مگر کارِ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہو کہ حجر الاسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہو۔ اس کو مس کرنا رتو بخلا ہے مصافحہ کر نیچے مثل ہو بجلی اگر اسے مس کئے تو شفا پاتا ہو۔ ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ حجر الاسود کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا حضرت علی نے اسکی تردید فرمائی فرمایا پہنچا سکتا۔

دریہ جغت | یہ پتھر سفید رنگ کا چمکدار ہوتا ہے جغت اشرف میں پایا جاتا ہو۔ اسکی نفسیت میں غریب ہے کہ اسکی انگوٹھی مخالفین خدا نے تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اسکی عظمت میں اور کوئی پتھر اس کے ہم رتبہ نہیں ہے۔ یہ کثیر مقدار میں پیدا ہوتا ہو۔ اس نے آرزائے شہر جغت میں دھڑک کے دریہ جغت فروخت ہوتے ہیں۔ تری و بحری۔ بحری دریہ جغت نہایت سفید براق ہوتا ہے اور تری میں چمک کم ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک روز مفضل دریہ جغت کی انگوٹھی پہنے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے ارشاد فرمایا۔

”لے مفصل لے گینگے در و خیم میں ہر مومن اور مومنہ کے لئے مفید ہے۔“

اس گینگے کی انگوٹھی پر نظر کرنا اور ہاتھ میں پہننا بہت ثواب رکھتا ہے اور مزاج میں خوشی پیدا کرتا ہے۔ ”دو بجت ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ یہ پتھر مویشیہ فائدہ کے نقصان کو تباہی نہیں۔“

اس پتھر کو فارسی میں انگار فرنگی یا انگار بعدنی عربی میں فرنج اور انگریزی میں (KIDNEY STONE) کنڈنی اسٹون کہا جاتا ہے اسکا رنگ نیلا

دما فرنگ

سبز و سفید اور دو دھار لاجلہ ہوتا ہے اس پتھر سے اکثر رنگ بننے ہیں یہ پتھر سونے چاندی تانبے اور تھمے کی کانوس بگھاتا ہے۔ اس لحاظ سے اسکا کس بھی جسم نہات کی کانوس بگھاتا ہے اسی دھار کا رنگ دیتا ہے بلانی اور نقرئی کس کا یہ پتھر عمدہ ہوتا ہے۔

اسکا مزہ پھیکا مزاج سرد و خشک اور گرم و خشک ہے اکثر زہر و کڑواہی ہے اس پتھر کو مٹھ میں لکھ کر تھوک بگھاتا بھی مہلک ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انکھ کی پتلی میں سفیدی آجائے پھر اس پتھر کو انتہائی باریک پس کر کرل سرور استعمال کرنے سے مرض جاتا رہتا ہے۔

سونے چاندی کے کس والا گینگے در و گردہ اور در پیتھ کیلئے مفید ہے بشرطیکہ انگوٹھی اس طرز سے بنوائی جائے کہ گینگے انگلی سٹوس ہوتا ہے۔ اس انگوٹھی کو اگر تندرست پہن لے تو پیشاب میں اکثر جلن یا سوزش کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر امریکہ مصر چین اور بھارت میں پایا جاتا ہے۔

اس پتھر کو عربی میں زبرجد اور انگریزی میں بیرل (BERYL) کہتے ہیں مزاج سرد و خشک اور مزاج ہوتا ہے اس میں تانبے کے آبدار بھی شامل ہیں قسم جو اہر ہو پیش زہر و کسبزی مائل ہے امام علیؑ کا فرضے مقبول ہے کہ اسکی انگوٹھی غربت کو تو نگرئی میں تبدیل کر دیتی ہے حضرت امام جعفر صادقؑ نے اس پتھر کی بہت تعریف فرمائی ہے حکماءے سابقین کے خیال کے مطابق مفرح اور دافع مرض جذام پر نظر کو قوت دیتا ہے کھانسی اور دمہ کو شفع کرتا ہے پتھری کو توڑتا ہے ہر گ کے دوروں کے پچھلے اسکا لاکھ پہننا چاہیے مردانہ قوت اور اعضاء کے کیلئے معوی ہے زبرجد اگر شائب کی نظر پڑ جائے تو آندھا ہو جائے حال عورت کے ہاتھ میں ہونے سے فعل میں آسانی ہوتی ہے پتھر کے اثرات محفوظ رکھنا ایسے گھس کر دادرنگے کو مرض سوخت طحانی ہے اسکا جنم عید ہے آکر تاج کی کانوس دستیاب ہوتا ہے مضر اسکا لینڈ امریکہ اور برازیل

زمر یعنی پتیا

زمر وہ نام سبز رنگ کے پتروں سے افضل ہے سبز رنگ امام حسن سے منسوب ہے یہ پتھر جو ابرار میں شامل ہے اس کا مزاج سرد خشک ہے اس کی انگوٹھی مغوی دل و ناراض ہے اور ریح کو طاقت دیتی ہے۔ بچوں کے گلے میں اس کا لاکھ پہنانے سے مرض اُمّ العقبیان اور مرگی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اس کا سرد فطر کو تیز کرتا ہے۔ اس کی انگوٹھی غم و غصہ کو دفع کرتی ہے مزاج میں خوشی و محبت اور وفاداری پیدا کرتا ہے پتھر کی خصوصیت ہے۔ یہ پتھر آفت اور سخت مصیبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے گلینہ کو اگر زبان نیچے رکھا جائے تو مزاج میں غم جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر نگاہ رکھنے سے بصارت تیز ہوتی ہے۔ اس کی انگوٹھی مرض بل کو دفع کرتی ہے اور شکل کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس پتھر کو سر سے باندھنے سے درد سر جاتا ہے اور حضرت امام جعفر صادقؑ فرمایا: زمر وہ پتھر شکل کو آسان کرتا ہے جو حضرت علیؑ کا بھی ایسا ہی ارشاد ہے۔

زمرہ اور حضرت خلیل

حضرت ابراہیمؑ کو جب آگ میں پھینکے کا انتقام کیا گیا۔ تو خدا نے تعالیٰ نے حضرت جبرئیلؑ کے ذریعے آپ کو زمرہ کی انگوٹھی بھیجی تھی جس پر مندرجہ ذیل کلمات تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ فوضت امری الی اللہ اسنادات ظہری الی اللہ حبیبی اللہ۔

یہ پتھر بغیر کی حرکت تیز کرتا ہے۔ اس کا شیشہ مغوی جگر ہے۔ زمرہ میں نیلم سے سوراخ کیا جاسکتا ہے۔ زمین گرم بننے والے سے برقی طاقت بڑھتی ہے۔ چار رتی کا وزنی زرد اثر ہوتا ہے۔ یہ پتھر کاٹے کے دودھ سے صاف ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی طور پر دھاریاں ہوتی ہیں جو سرے کی سطح سے موازی ہوتی ہے۔ اچھا اور عمدہ زمرہ رنگ میں مثل طوطے کے پر اور بالکل ہری گھاس کی مانند ہوتا ہے۔ پرانے لوگوں میں خیال عام تھا کہ اگر کوئی شخص عہد شکنی کرے تو زمرہ اسے ہاتھ اپنا رنگ تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ اس پتھر میں شگاف، غلط لیکر پرت، مکڑی کے جالے کی سطح پر ہونا عیب میں شامل ہے۔

سنگ سلیمانی

(ONYX) یہ پتھر عقیق کی قسم کا ہے اور عقیق کی کان سے نکلتا ہوتا ہے یہ مختلف

رنگ کا ہوتا ہے مثلاً سفید، سیاہ، سرخ، پیلا وغیرہ۔ عموماً اس میں بھوری،

سیاہ، سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اس پر رنگ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں رطوبت جلد جذب

کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم و خشک ہے طبعی لحاظ سے منشی بہت کرتا ہے جسم میں گرئی پیدا کرتا ہے۔ لقوہ یرقان اور ام العیسان کو دفع کرتا ہے بچوں کے گلے میں ڈالنے سے خواب رطوبت خارج ہوتی ہے۔

اس کو پاس رکھنے سے غم و غصہ میں اضافہ ہوتا ہے اکثر بھیا تک خواب آتے ہیں آنکھ میں اس کا سرمہ لگانے سے موتیرہ و جالاکو فائدہ ہوتا ہے زخم پر لگانے سے زخم بھر جاتا ہے خواب گوشت کاٹتا ہے بالوں میں باندھنے سے درزہ میں کمی ہوتی ہے وضع محل میں آسانی ہوتی ہے۔

اس کی انگوٹھی جس کا نگینہ سیاہ و سفید ہو یا اس پتھر کو پاس رکھنے سے عزت بڑھتی ہے دافع یرقان ہے اور حاکم وقت کو مستحضر کرتا ہے۔

جنزوع یمانی حضرت امام علی رضا اپنے جدِ ماجد حضرت رسول کریم اور جدِ اعلیٰ جناب ابی المہدیؑ سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب رسول جنزوع یمانی کی انگوٹھی پہنے گھر سے باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جو شخص اس کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھے اس کی نماز ستر نمازوں سے افضل ہے یہ نگینہ تسبیح پڑھتا اور استغفار کرتا ہے جس کا ثواب انگوٹھی پہننے والے کو بھی پہنچتا ہے اس پتھر کی نسبت حضرت سلیمان سے دی جاتی ہے جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں اس کی انگوٹھی شیاطین کے مکر کو دور کرتی ہے اس پتھر کی رگوں سے برقی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔

عقیقہ CORELIAN عقیقہ کئی رنگ کا ہوتا ہے سرخ، سفید، زرد، نیلا، سیاہ اور سبز اس کا سبزہ پھیکا اور مزاج سرد و خشک ہے یہ مفرح قلب اور مقوی نظر ہے گلے میں پہننے سے غم و غصہ دور ہوتا ہے نہہ سے غم آنے اور چوٹ سے خون جاری ہونے کو بند کرتا ہے اس کی انگوٹھی گناہوں سے دور رہنے اور شہادت کی طرف طبیعت کو راغب کرتی ہے بھوا وجہ ہے کہ قریب صوفیا اس پتھر کی مالا پہنتا کرتے تھے اس کا نگینہ مزاج کے چرچڑاپن کو دفع کرتا ہے دیہوی امور کے لئے معاون نگینہ ہے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے انسان میں خود اعتمادی مستقل مزاجی اور وصلہ مندی پیدا کرتا ہے اس کا لاکٹ گلے میں پہننے سے احتلاج قلوب

دور کرتا ہے واضح حقائق یہ کہ کبھی رنگ کا پتھر مردوں میں خون کی زیادتی روکتا ہے حقیقی پر کندہ
ان الفاظ ہمیشہ اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

علاوہ دیگر اثرات کے حقیقی کی مصفت خاص یہ ہے کہ دل سے کینہ و نفاق دور کرتا ہے اس
پتھر کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے اعلیٰ و بہتر حقیقی یعنی ہے اس کے پہننے سے مزاج میں سنجیدگی
پیدا ہوتی ہے۔ یہ پتھر شیاطین کے مکر و فریب کو دور کرتا ہے۔ پہننے والے کا حفظ کم ہوتا ہے۔ دشمنوں
کو زیر کرتا ہے اس کا سرور نظر تیز کرتا ہے اور اس کا منہ پا پتھر یا کے لئے اکیر ہے۔
بعض حقیقیوں میں ابرک کی طرح پرت بھی ہوتے ہیں جو شخص کا فوہ مغیر کے ساتھ حقیقی کو
گھسی کر اُسے ماتھے پر لگا کر حکم کے سامنے جائے حاکم مہربان ہو لیکن حقیقی کھانے سے مدد میں لامل ہو چکا
ہوتے ہیں۔

امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں کہ حقیقی کی تسبیح کے دانے پھر اگر ذکر خدا کرنے سے ایک دانے کے برابری
چالیس حصہ نامہ اعمال میں مہتابِ خدا لکھے جاتے ہیں۔

حقیقی کی انگوٹھی حضرت آدمؑ سے حضرت عاقم تک جاری ہے اس کا پہننا باعث ثواب ہے۔
حضرت صادقؑ کا ارشاد ہے کہ حقیقی کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا چالیس درجہ زیادہ شرف رکھتا ہے۔
حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس ہاتھ میں حقیقی کی انگوٹھی ہو گی بشرطیکہ وہ دوستدارِ علیؑ
ابن ابی طالب ہو وہ ہاتھ آتشِ جہنم سے محفوظ ہو گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدمؑ کے ہاتھ میں سورخ
حقیقی کی انگوٹھی تھی۔ اسی طرح حضورؐ کا ارشاد ہے کہ بہشت سے جو پہلے حقیقی سرخ لائے اور مجھے
پہننے کے لئے کہا اور میری امت کے لئے بھی کہا کہ وہ اُسے پہنے۔ آئمہ معصومین کا ارشاد ہے کہ
حقیقی سفر میں جیسے بیانات سے ٹھیکبانی کرتا ہے۔

فیروزہ | حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص غیر ذلے کی انگوٹھی پہننے
اللہ الملك "نقش تھا جس کے معنی ہیں سلطنت اللہ کی ہے اور نگینے کی نیچے کی جانب الملك
وہو الوجد القہار "نقش تھا جس کے معنی ہیں کہ سلطنت خدا نے واحد قہار کی ہے حضرت امام
موسیٰ کاظم کے پاس محمد بن علی بن مہران نے وہ انگوٹھی رکھی۔ امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا کہ وہی انگوٹھی

ہے اور یہ نگینہ جبرائیل اس رسول خدا کے لیے بہشت سے بہتے لائے تھے اور حضور نے یہ انگوٹھی حضرت علی کو عنایت فرمائی تھی جو درجہ بدرجہ ہم تک پہنچی ہے۔

رسول کریمؐ کی حدیثِ قدسی بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جس ہاتھ میں عقیق اور فیروزہ کی انگوٹھی ہو اور وہ ہاتھ میرے حضور دعا کے لیے پھیلا یا جائے تو میں اسے ناامید نہیں پھیلتا۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث میں علی ابن محمد حمیری نے عرض کیا کہ میں نے جعفر ابن محمد کی بیٹی سے شادی کی اور مجھے اس سے بڑی نعمت ہے مگر اس سے اولاد نہیں ہوتی امام علیہ السلام نے اس کی بات سن کر تقسیم کے ساتھ ارشاد فرمایا فیروزہ کے نگینے والی انگوٹھی لے اور اس کے نگینے پر عبارت کَاذِبٌ مُّثْنِیْ فَرَدٌ اَوَّلُ اَنْتَ حَیُّ الْوَارِثِیْنَ ممدود کردہ تعبیل ارشاد کرنے پر ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ اللہ نے اسے اسی روجہ سے فیروزہ عطا فرمایا۔

(نوٹ: اہل بیتؑ نے فرمایا کہ فیروزہ خوش رنگ ہونا چاہیے)

موتی قرآن مجید پ ۲ سورہ رحمن آیت ۲۷ میں اللہ سبحانہ نے مرجان کے ساتھ موتی کو اپنی خاص نعمتوں میں قرار دیا ہے۔ احادیث اہل بیتؑ میں وارد ہے کہ

حسن اور حسینؑ دونوں شہزادوں نے ایک لہریہ تختیاں نکھیں اور یہ فیصلہ کہ دانے کے لیے کہ من کاغذ زیادہ اچھا ہے اپنے نانا سید عالمینؑ پر مقطفے کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوئے تو حضور نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار اس امر کا تو خود فیصلہ فرما۔ تو جناب جبرئیل پانچ موتی جنت سے لیکر حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور وہ موتی زمین پر ڈال کر دونوں شہزادوں سے کہا کہ جو زیادہ موتی اٹھائے گا۔ اسی شہزادے کا خطہ دوسرے کی نسبت زیادہ اچھا مانا جائے گا۔ دونوں شہزادوں نے موتیوں پر ہاتھ ڈالے اور دو دو موتی ہاتھ آئے۔

جب پانچویں موتی کی طرف دونوں نے ہاتھ بڑھائے تو قدرت الہی سے پانچواں موتی دو بالکل برابر ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور ہر ایک کے ہاتھ نصف موتی آیا معلوم ہوا کہ موتی جنت کی نعمتوں میں بھی موجود ہے اور خداوند عالم نے دونوں شہزادوں کو جو انعام میں دیئے وہ موتی ہی تھے۔ احادیث میں یہ بھی منقول ہے کہ عم حسینؑ میں بہنے والے ہر اشکِ بون کو قیامت کی دن پروردگار عالمینؑ موتیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اور

جب ان کی قیمت کا سوال آئے گا تو وہ قیمت جنت قرار دی جائے گی۔ کتاب "روضة الشہداء" میں علامہ حسین علی واعظ کا شفیق نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو حسین پر روئے یا ولایت اس پر جنت واجب ہوگی پس ثوابت ہوگا کہ موتی بہت بڑی نعمت ہے علم طب میں موتی کے فوائد مسلمات میں سے ہیں تمام دنیا میں موتیوں کو قدر و قیمت سے دیکھا اور استعمال کیا جاتا ہے لہذا سورہ رجن کا ارشاد بالکل صحیح ہے۔

یا قوت

حضرت امام علی رضا سے منقول ہے کہ یا قوت کی انگشتی پہننے سے پریشانی زایل ہو جاتی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا قوت اور زبرد کی انگشتی دھانے یا تھامنے میں پہننا سنت ہے۔ امام رضا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا قوت زبرد و پھر راج کی انگشتی جو شخص پہنے گا کبھی فقر نہ ہوگا۔ اور یا قوت کو تمام اقوام عالم میں قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

کئی کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان کی انگشتی یا قوت کے نگینے والی تھی جس کا حضرت امام مہدی کے پاس موجود ہو نا بھی کتابوں سے ثابت ہے یہی انگشتی سب ائمہ اہلبیت کے پاس رہی ہے اور حضرت علی نے اس کے نگینے پر سبحان من فخری مانی لہ عبد (پاک ہے وہ کہ جس کا بندہ ہوئے میں مجھے فخر ہے) تحریر فرمایا حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نگینہ یا قوت فاخر تر ہے۔ اور جن پانچ نگینوں کو آپ نے اہل ایمان کے لیے تجویز فرمایا ان میں سب سے اول یا قوت ہی کو قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ سب سے عمدہ ہے۔

سورہ رجن میں بھی یا قوت کا ذکر موجود ہے اور روایات سے ثابت ہے کہ یا قوت جنت کی نعمتوں میں سے ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہوا ہر ت میں سے ہے۔ جس میں شعا عین گذر کر نہایت مفید اثر ڈالتی ہیں پتھروں کے خواص پر نکتہ چینی وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں یہ علم نہیں کہ عام جادات میں عموماً اور نگینے والے پتھروں میں خصوصاً شامی قوت اخذ کرنے کی صلاحیت موجود ہے جیسا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ عقیق ستارہ مشتری کی شعا عین اخذ کر کے پہننے والے جسم میں شعل کرتا

ہے جس کے نہایت اچھے اثرات صحت دہی پر ہوتے ہیں۔

خاکِ شفا حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ رسول پاک کے لعاب دہن میں

آٹھویں چشم علی المرتضیٰ کو زائل فرمایا اور ایک جگہ ایک کڑوے پانی کے کنوئیں میں پانی پڑا بھار لگا دین والی کراس پانی کو شیریں کر دیا یعنی ان قلم زمینوں سے کڑواہٹ کے اثرات کو زائل کر دیا۔

جن میں سے گزرنے کی وجہ سے پانی کڑوا ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضور کے وضو کے پانی کو جس میں حضور کی کلیوں کا پانی ہوتا تھا اصحاب رسول تبرکاً بامید شفا لے لیتے تھے حضرت

امام حسین نے رسول کریم کا لعاب دہن حضور ہی کی زبان مبارک سے چوسن چوس کر پرورش پانی تھی اور آپ حضور ہی کے نور کا شکر لیں جیسا کہ حدیث حسین متنی وانا من اهلین تھے ثابت ہوتا ہے۔ پس اگر آب زم زم حضرت اسماعیل کی اڑھیسوں کی رگڑا کیو جو سے آج تک تبرک

ہے اور باعث شفا سمجھا جاتا ہے تو وہ خاک پاک جس میں خون حسین ملا ہوا ہے وہ خاکِ شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ خونِ حسین میں لعاب دہن رسول کی تاثیر شفا اور نور محمدی کی شمعوں کی

نور کی تاثیر شامل ہے۔

اس خونِ حسین کا ایک معجزہ پاکستان کے شہر ملتان میں بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں ریاست پٹیالہ کے شہر سامانہ کے ایک باجر خاندان کے پاس خاکِ شفا کی ایک ایسی مقدس

متبرک اور پُر عافیت ہے کہ جس میں خونِ حسین اب بھی جو خشا مارتا ہے یعنی جب بھی روزِ عاشورہؑ وہ تسبیح بالکل سرخ ہو جاتی ہے اور بل کھاتی ہے اور یہ کیفیت گویا ایک اعلیٰ مظلومیت ہے کہ

برخود حسینؑ کا لہو ہر سال روزِ عاشورہ کرتا ہے اور اپنی مظلومیت کے ساتھ ساتھ قرآن کی مہلت بھی نہایت کرتا ہے کہ قرآن مجید نے جو دعویٰ کیا ہے کہ شہید ترند ہوتے ہیں یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے

دیکھ لو کہ میری شہادت کے سینکڑوں سال بعد بھی میرے خون میں زندگی ہے حسینؑ کے سر مبارک نے برسہا برس سنائے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی جس کا ذکر شہداء تین میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی کیا ہے اور معین الدین چشتیؒ کو حسینؑ کی کو دین اور بنائے لالہ اقسیم کرتے رہے ہیں پس خون

دین کا خون ہے بنائے لالہ کا خون ہے اور جس خون میں تاثیر شیر زہرا بھی ہے اور تاثیر

لعاب وہیں رسول بھی ہے وہ جس زمین میں ملا اس زمین کی خاک یقیناً خاکِ شفا ہے اسی لئے ائمہؒ ظاہرین نے فرمایا ہے کہ حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کی قبر مبارک کی خاک اودہ قبر پاک سے ایک میل کے فاصلے تک کی مٹی خاکِ شفا ہے کہ جس میں ہر بیماری کے لئے شفا اور ہر خوف کے لئے امان ہے۔ اور جس شخص کو اس مٹی کے خاکِ شفا ہونے کا یقین ہے جب وہ اس سے معاملہ کرے گا تو پھر اسے دوسری دوا کی ضرورت نہ رہے گی یہ سب یقینِ حکم کی بات ہے۔ بے ایمان اور بے یقین کو کوئی فائدہ ہونا ضروری نہیں ہے جس طرح کہ بنجر زمین کو بارش کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور جیسے ابوجہل نے تعلیماتِ رسولؐ کا کوئی اثر نہیں لیا جس طرح بارش میں کمی نہیں بنجر زمیں کا طرفِ خراب ہے اس میں اثر لینے کی صلاحیت نہیں اس طرح تعلیماتِ رسولؐ میں کمی نہ تھی ابوجہل کا طرفِ خراب تھا اور رحمت کا اثر لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح اگر کسی کا طرفِ دل بے ایمانی و بے یقینی کی وجہ سے خراب ہوا اور اسے شفا نہ ملے تو خاکِ شفا میں کوئی کمی نہ ہو بلکہ اس بے ایمانی و بے یقینی شخص کا طرفِ رحمتِ شفا قبول نہیں کرتا۔

سجدہ گاہ کا ثبوت خاکِ شفا کے ذکر میں ایک اور اعتراض اہل تشیع پر کیا جاتا ہے کہ وہ سجدہ گاہ کیوں استعماں کرتے ہیں لہذا اس کا جواب تحریر کر دینا

بھی ضروری سمجھا گیا ہے چنانچہ اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری مترجم مطبوعہ مسجدی کراچی جلد ۱ کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ علی الخمرہ باب ۲۷۲ کے مسئلہ پر حدیث ۲۰۰۰ یوں تحریر ہے: "ابو الولید اشعیر، اسمیٰ بن شیبانی، عبداللہ بن شداد، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے قول پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پر نماز ادا فرمایا کرتے تھے" (مزید ملاحظہ فرمائیے سنن کبریٰ بمطبعی حیدرآباد دکن جلد نمبر ۲ باب الصلوٰۃ علی الخمرہ ص ۲۱۱) چنانچہ کتاب "مجموع بحار الانوار" مصنفہ علامہ محمد طاہر نقوی مطبوعہ لکھنؤ جلد اول باب الجامع المیم ص ۳۱۱ مطرعات میں "خمرہ کے معنی اس طرح لکھے ہیں" یہ وہی چیز ہے جس پر اب شیعہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ صحیح واضح ہے۔ اہل سنت و الجماعہ (بی بی یو) کے رہنما علامہ احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب "حیات الموات" میں علامہ محمد طاہر صاحب مجمع بحار الانوار کو قاضی حوث تحریر کیا ہے۔

شعاعی قوت (RAYS ENERGY)

نقلِ اول نے متحدہ آیات میں جادات کا ذکر فرمایا ہے جس میں لوہے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک ٹکڑا کا نام ہی حدید (دھات) قرار دیا ہے اور اس میں ارشادِ قدرت ہوتا ہے "اور ہم نے اس لوہے کو نازل کیا جس میں سخت ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے" تاکہ اللہ اس شخص کو ظاہر کرے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی فیسی نصرت کرتا ہے (سورۃ حدید) علمِ جادات پر گفتگو کرتے ہوئے جب ہم لوہے کے متعلق غور کرتے ہیں تو یہی یہی نظر آتا ہے کہ عام لوہا جو انسانی استعمال میں آ رہا ہے اور جس سے عام آلات و ہتھیار، مختلف قسم کی چیزیں اور ہلکی و بھاری مشینیں بنائی جاتی ہیں یہ زمین ہی سے نکلتا ہے آسمان سے نازل نہیں ہوتا۔ لیکن آنت مندرجہ بالا میں ارشادِ قدرت ہے کہ ہم نے خاص لوہا نازل کیا۔ وہ نازل ہونے والا لوہا جس سے کسی ایک شخص نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نصرت کی وہ اس زمین سے نکلنے والا لوہا نہ تھا۔ یا تو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ وہو الفقار عید رکڑا ہے۔ جس کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام نے اللہ اور رسولوں کی نصرت فرمائی یا پھر عام لوہے کا نر وں ثابت کیا جائے خیر اس بحث کو چھوڑ کر نقلِ اول کی اس عظیم الشان آیت پر غور کیا جائے تو یہ بتا ہی ہے کہ کلامِ حاوی میں لوہا موجود ہے۔

پھر دوسری جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے "یہ خدا اقلِ اول میں فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا" اور اس آیت کی تفسیر میں اہلِ ثبوت اطہار نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ ہی سے لوہے کو نرم کر کے زبر و غیرہ بنا لیتے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کے جسمِ نوری میں اللہ نے نور کی ایسی شعاعیں رکھی تھیں جو لوہے پر پڑتے ہی لوہے کو نرم کر دیتی تھیں۔ حالانکہ عام انسان ایسا کرنے سے عاجز ہے۔ اسی لئے اس کو مجرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ معجزاتِ حدودِ عقلانی سے باہر نہیں ہیں لہذا ایسی شعاعوں کا ثبوت دیکھنا (۱۹۷۷ء)

کی شعاعیں ہیں جن سے دھاتوں کو چمکایا اور نرم کیا جاسکتا ہے مختلف قسم کی شعاعوں میں مختلف قسم کے اثرات ہیں۔ جیسا کہ ایک وہ شعاع ہے جس کے ذریعے سے جسم کے اندرونی حصوں کی فلم لی جاتی ہے اور اس شعاع کو (X-RAY) ایکسرے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نور کی ایک شعاع کا ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے "کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر مناجات فرماتے تھے تو ان کے چہرہ مبارک کے نور کی شعاعیں (RAYE) جب لہر کی (WAVE) زمین پر پڑتی تھیں تو وہ پتھر عقیق بن جاتے تھے۔

امام حسین کے اس ارشاد سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ شعاعوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اگر وہ پتھروں پر ڈالی جائے تو ان میں عقیق میں تبدیل کر سکتی ہے اسی طرح دوسری قسم کی شعاع یا قوت میں تیسری قسم کی شعاع زردیں اور اسی طرح سے مختلف شعاعیں پتھروں کو مختلف جواہرات میں تبدیل کر سکتی ہیں اس لئے جن ہتھیوں کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔ ان کے لئے مٹی کو مونا پتھروں کو جواہرات بنانا یا پانی پر لینے نور کی شعاعیں ڈال کر اسے جواہرات میں تبدیل کر دینا ناممکن نہیں ہے۔ پتھروں اور پہاڑوں پر گفتگو کرتے ہوئے جب ہم واقعہ کوہ طور پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نور کی بجلی ہونے یعنی پہاڑ ہر نور کی شعاعیں پڑنے سے تپاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور ستر آدمی جو وہاں موجود تھے مر گئے۔ لیکن حضرت موسیٰؑ کو اس شعاع نور نے ہلاک نہیں کیا۔ کیونکہ وہ خود نور ہی تھے۔ اس واقعے سے نور کی شعاعوں کی ایسی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہاڑوں کے ٹکڑے اڑا سکتے ہیں اگر ہم ثقل ازل اور ثقل دوم کی ان تعلیمات سے ہدایت لیتے ہوئے مختلف قسم کی شعاعیں حاصل کرنے اور ان سے کام لینے کی کوشش کریں تو شعاعی طاقت (RAYE ENERGY) کے ذریعے سے ہمارے لئے پتھروں کو جواہرات اور قیمتی دھاتوں میں تبدیل کر لینا یا سڑکوں اور ریلوں کیلئے نہایت آسانی سے پہاڑوں کو کاٹ دینا یا کسی جگہ سے پہاڑ کو ہٹا دینا ناممکن نہیں اسی لئے قرآن مجید سورۃ رعد میں اس چیز کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ کہ قرآن مجید کے علوم کے ذریعے سے پہاڑوں کو چھایا جاسکتا ہے۔ زمین کو قلعہ کیا جاسکتا ہے۔ (چاند بھی ایک زمین ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت کے نور کی شمع سے دو ٹکڑے کر کے نہ صرف اپنا
 نور یا ہونا ثابت کر دیا بلکہ قوت شمع نور کا عملی مظاہرہ بھی دکھا دیا تاکہ عالم انسانیت کی
 شمع قوت کے بارے میں مضائقہ ہو جائے یا اتنی زبردست قوت بقا حاصل کی جا سکتی
 ہے کہ پلک جھپکنے میں ہزار بائیل کا فاصلہ طے کیا جاسکے جس کی مثال حضرت آصف بن برخیا
 کا واقعہ ہے کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے سیکڑوں میل سے تھکتے بلقیس کو کھینچ
 کر دربار سلیمان میں حاضر کر دیا حالانکہ بناب آصف کے پاس کتاب کا جزوی علم تھا۔
 سورہ رعد کی اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے علوم کے ذریعے
 مردے بلی سکتے ہیں یعنی زندہ ہو سکتے ہیں نور کی شمعوں میں اللہ نے مختلف قوتیں اور
 اور مختلف اثرات رکھے ہیں اس کی تلک سے ممکن ہے کہ کسی خاص قسم کی شمعوں کی قوت سے
 مردہ بھی زندہ کیا جاسکے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نور کی جسم کی شمعوں سے مردے
 زندہ ہونے کا معجزہ ہوتا رہا۔ اور یہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے امراض سے لوگوں کو شفا
 بھی ملتی رہی اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ شمعوں کے مختلف اقسام دریافت کریں
 اور ان کو حاصل کریں تاکہ مسلم قوم کی سربلندی و ترقی کیلئے اہم مقاصد کا حصول ممکن ہو۔
 جس طرح ۸۸۶ء کی شمع قوت سے جسم انسانی کے اندرونی حالات درجہ بظاہر
 مخفی ہیں، معلوم کئے جاسکتے ہیں اسی طرح سے اس سے بڑھی شمع قوت کے ذریعے
 سے دلوں اور ذہنوں کے اندر چھپے ہوئے خیالات اور دور دراز کے غامض کی چیزوں
 کو معلوم کیا اور دیکھا جاسکتا ہے اور اس سے ملتی جلتی مثال ٹیلیوژن اور کمپیوٹر وغیرہ کی ایجاد بھی
 حضرت امام جعفر صادق کا وہ ارشاد بھی قابل غور ہے جس میں آپ نے فرمایا۔
 کہ جب امام قائم بالا امر ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے ہر مقام میں نور کا منیا قائم
 کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام مخلوقات کے اعمال کو دیکھتا ہے۔
 نور کے شیار کا ذکر انتہائی قابل غور ہے کیونکہ یہ بھی شمع قوت کی جانب رہنمائی کرتا
 ہے اس کی ملتی جلتی مثال راڈر بھی ہو سکتی ہے۔
 شمعوں میں جلا دینے کی بھی طاقت ہے جلیا کہ آتش شیشے کے ذریعے

سورج کی شعاعوں کو مرکوز کر کے آگ لگائی جاسکتی ہے۔ دوسری طرف چاند کی شعاعوں میں جو قوت ہے اس کا اظہار مدوجذر سے ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ماہتاب کی شعاعیں سمندر پر زیادہ پڑتی ہیں تو پانی بلند ہونے لگتا ہے جسے طغیانی کہتے ہیں اور جب شعاعوں میں کمی ہوتی ہے تو سمندر کا پانی نیچے ہوجاتا ہے جس کو جزر کہتے ہیں لیکن سورج کی شعاعوں کی طرح چاند کی شعاعیں پانی کو بخارات میں تبدیل نہیں کرتیں اور نہ ہی کسی چیز کو جلاتی ہیں لہذا معلوم ہوا کہ مختلف شعاعوں کے مختلف اثرات ہیں لہذا اہل اسلام کے لیے عموماً اور پاکستان کے سائنسدانوں کے لئے خصوصاً ضروری ہے۔ کہ وہ شعاعی قوت اور مختلف شعاعوں کے متعلق نہایت توجہ اور محنت سے ریسرچ کریں شعاعی قوت سے پہاڑوں کو کاٹا جاسکتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کی ایک ہوا بازی کمپنی کے ماہر ڈاکٹر تھیوڈور میامان (THEODRE MIAMAND) نے برقی قوت رکھنے والا ایک ایسا قلم بنایا ہے جس کا نام لیزر (LASER) رکھا ہے۔ اس قلم کے دونوں سروں پر سولر کی دو ٹوپیاں چڑھائی ہوئی ہیں اور قلم کے گرد ایک پیچیدہ فلکی اس شیشے کی بنی ہوئی ہے جس سے فوٹو گراف کے غلیظ بلب بنتے ہیں اس کے آخری سرے پر ایک ٹیلی سکوپ کی شیشہ لگا یا ہے۔ غلیظ ٹیوب کے ذریعے بجلی قلم میں داخل ہوتی ہے اور راہ فرار پانے کے لئے قلم کے دونوں سروں پر لگی ہوئی ٹوپوں سے نکل جاتی ہے اس پیچم ٹکڑوں سے لاکھوں کی تعداد میں برقی پارے (PHOTONS) پیدا ہوتے ہیں اور برقی توانائی بڑھتی ہے جب حسب خواہش یعنی مطلوبہ مقدار میں توانائی آجائے تو اس برقی کو ٹیلی سکوپ کی شیشہ کی مدد سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ برقی باریک لکیر (شعاع) بن کر اپنی متعین منزل پر پلک چھپکنے میں پہنچ جاتی ہے اس شعاع کا نام LASER BEAM رکھا گیا ہے۔ اس کی طاقت کو آزمائے کے لئے ایک بلیڈ ایک فٹ کے فاصلے پر رکھ کر اس پر یہ شعاع چھوڑ دی گئی تو اس شعاعی قوت نے اس بلیڈ میں جلا کر سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد ہمیرے میں بھی سوراخ کر لیا گیا۔ حالانکہ جواہر میں ہیرا سب سے زیادہ سخت پتھر ہے۔ پس قلین نے تو اس شعاعی قوت کا پت

صدیوں قبل کوہ طور کے واقعہ میں پہلے ہی دیدیا تھا۔ اب یہ مسلم سائنسدانوں کا کام ہے کہ وہ شعاعی قوت کے ذریعے سے قومی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ جس شعاع سے ہیرے جیسے سخت پتھروں میں سوراخ کیا جاسکتا ہے اسی شعاع سے جنگ کے موقع پر دشمن کے جسموں اور ہتھیاروں کو تباہ کیا جاسکتا ہے اور کئی قسم کے تعمیری کام سوارے جاسکتے ہیں۔ اُمید ہے کہ ہمارے سائنسدان توجہ کریں گے۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن مجید کی آیت نور میں اللہ نے اپنی ذات کو نور فرمایا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ ابھی نور ہیں جیسا کہ حقور کی حدیث، ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرٌ“ مدارج النبوة مطبوعہ نوکشتورستان پر موجود ہے اور اہل حدیث کے علامہ وحید الزماں اپنی کتاب ”ہدیت المہدیٰ میں لکھتے ہیں کہ ”اللہ نے خلق فرمانے کی ابتدا نور محمدی سے کی“ اور مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب ”فشر الطیّب فی ذکر نبی الحبیب“ مطبوعہ تاج کیمین میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا۔ بارش نہیں پونتی تھی لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں آئے اور دعا کی درخواست کی تو حضرت عبدالمطلب کو شبیر پر تشریف لے گئے اور اللہ سے بارش کی دعا کی و خاتم ہوتے ہی حضرت عبدالمطلب کی پیشانی سے ایک نور چمکا جس کی شعاعیں خداداد کھینچیں تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میری پیشانی سے نور ظاہر ہونا۔ اس امر کی دلیل ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے دھرم بھی یا ر لوگ اُن کے ایمان پر شک کرتے ہیں!

مولوی اشرف علی تھانوی کے تحریر کردہ واقعہ سے نور محمدی کا پیشانی عبدالمطلب سے شعاعوں کے ساتھ ظاہر ہونا۔ اس امر کی دلیل ہے کہ نور محمدی کے معنی ”تاویلا“ علم لینا درست نہیں۔ بلکہ وہ نور حسی و مرنی تھا جس کو لوگوں نے دیکھا جس کی شعاعیں کعبہ تک پہنچیں۔ لہذا حضور حقیقی معنوں میں نور ہیں۔ اور حضرت جابرؓ ابن عبد اللہ کی روایت مشہور ہے کہ اُن سے رسول خداؐ نے فرمایا ”اے جابرؓ! تمام امتیاء سے پہلے اللہ نے تیرے نبیؐ کا نور خلق فرمایا“ جناب جابرؓ نے پوچھا حضور کیسے؟ تو حضورؐ نے فرمایا

”اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا“

اسی سلسلے میں جناب جابرؓ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا ہے
فرزند رسول آپ کے جدِ گوار نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے میرا نور اپنے نور سے
پیدا کیا ہے تو کیا حقّود کا نور اللہ کے نور کا جزو ہے؟ یعنی کجا جہا ہوا ہے؟ امام
نے فرمایا ”نہیں“ بلکہ اللہ کے نور کا اثر ہے جس طرح سورج کی شعاعیں سورج
کا اثر ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ اسی نور سے ہیں کہ محمد حقّود کی حدیث ہے کہ ”میں اور
علیٰ ایک نور سے ہیں یہ حدیث دیا من التفتون مناقب العشرہ، محب طہری، تذکرۃ الخوہ
الامتہ سبط ابن جوزی، ینایح المودۃ سلیمان حنفی، فضائل مرتضوی علامہ کشفی اور دیگر
کئی کتب میں موجود ہے پس نور محمدی کا نور خدا سے براہ راست تعلق ہے اور وہ نور
تمام انبیاء و ملائکہ اور دیگر نورس اشیا کے انوار سے افضل و اعلیٰ ہے اب اندازہ
کیا جا سکتا ہے کہ جب سیارگان وغیرہ کی شعاعیں اتنی عظیم قوتیں رکھتی ہیں کہ جن سے
عقل انسانی متحیر ہے تو اس نور محمدی کی شعاعوں میں کتنی زیادہ قوتیں ہوں گی۔ جو
نور تمام دیگر انوار کا سبب تخلیق ہے۔

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ دونوں مقدس باپ بیٹا جب تعمیر بیت الہی
کر رہے تھے۔ اسی وقت سرکارِ جلیل رب جلیل نے ایک پتھر پر قدم مبارک رکھا تو
بالکل اسی طرح کہ جیسے حضرت داؤد کے ہاتھوں کی شعاعوں سے نورِ نازم ہو جاتا تھا۔
سرزمینِ مکہ پر قدم خلیل کی شعاعوں سے پتھر نورم ہو گیا اور نشانِ قدم پتھر پر ثبت
ہو گیا۔ اسی واقعہ سے بھی شاعری قوت کا اشارہ ملتا ہے۔

کافی عرصہ ہوا جب یہ بات سنتی تھی کہ امریکہ میں ایٹمی وی ایکٹر کی شعاعی قوت
سے کسی غیر طلاؤ و معات کو مومنے میں تبدیل کیا گیا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ
نور میں عظیم قوتیں موجود ہیں اور کسی چیز کی رفتارِ نور سے زیادہ نہیں جسے سائنس دان
اچھی طرح جان چکے ہیں یہی وہ قوتِ رفتار تھی کہ سرورِ دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم اربوں میل کا سفر طے کر کے عرشِ عظیم سے واپس سرزمینِ مکہ ہر اتنی جدی تشریف لے آئے کہ کھڑی اسی طرح ابل رہی تھی جیسے وقتِ روانگی ابل رہی تھی بستر بھی گرم تھا۔ اور دھوکا پانی اسی طرح بہ رہا تھا۔ چونکہ حضرت علیؑ اور دیگر اکابرؓ ظاہرینِ اہل بیت نور محمدی ہی سے مخلوق ہوئے ہیں اس لئے خیر کا درنی دروازہ اٹھا لینا، یا طویل فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر لینا۔ اور ٹی اور پتھروں کو سونے چاندی یا جواہرات میں تبدیل کر دینا مردوں کو زندہ کر دینا وغیرہ وغیرہ مقاماتِ تعجب و انکار نہیں اسی طرح رسولِ خدا کے دستِ مبارک پر سنگِ نرینوں کا کلام کرنا اور کلمہ شہادت پڑھنا ناممکن نہیں۔

نسخہ کیمیا

ایک مرتبہ بابِ مدنیۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ سونا کیسے بنایا جاسکتا ہے تو سرکارِ ناطقِ قرآن نے فرمایا ”پارہ اور ابرق لو اور ایک دو چیز جو برقی سے مشابہت رکھتی ہے پس جب تم ان دینوں چیزوں کو ملاو گے تو تم مشرق و مغرب کے مالک (عارضی امیر) بن جاؤ گے۔“

اس نسخہ کیمیا میں جو چیز مشابہ برقی بتائی گئی ہے اس کا نام مولانا علیؑ نے نہیں بتایا اس میں مصلحت یہ تھی کہ ہر کس و نا کس، کفار و مشرکین و منافقین بھی سونا بنا کر اسلام کو نقصانِ عظیم پہنچائی گئے اور بُرے کاموں میں دولت خرچ کر کے معاشرتی برائیوں میں بہت اضافہ کریں گے دوسری وجہ یہ تھی کہ امیر المؤمنینؑ مسلمانوں کو آرام پسند سست اور غافل نہیں بنانا چاہتے تھے۔ بلکہ آپؑ کا مشابہ تھا کہ مسلمانوں میں تحقیق و تلاش کا رجحان ترقی کرے اور وہ خود تحقیق و جستجو کر کے معلوم کریں کہ وہ مشابہ برقی شے کون سی ہے؟ اسی جستجو میں تجربات کریں گے تو ان سے کئی اور مفید انکشافات ہوں گے اور اسی کا نام سائنس ہے نیز اگر بالوضاحت کیا گیا کہ یہی ترکیب بتا دی جاتی تو سونے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ پس ثابت ہوا کہ نقل و دم کے قائد مسلمانوں میں سے

سائنسی جذبہ شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
 اوپر بیان کردہ امریکہ کے عملِ کیمیا میں سُنا گیا ہے کہ پارے کو سونا بنایا گیا تھا۔
 پارے کا ذکر فسطحِ علویہ میں بھی موجود ہے۔ لیکن شاید امریکہ والوں نے ابرق کی بجائے
 ایشی قوتِ استعمال کی جس کی وجہ سے لگات بہت زیادہ آئی اور سونا اتنا زیادہ مہنگا
 پڑا کہ اس طرح لیتے سے بنانے میں فتنہ حاصل ہونے کی بجائے نقصان رہا۔ اگر
 انہوں نے تعلیق سے ہدایت لی ہوتی اور ابرق سے کام لیا ہوتا تو شاید یہ صورت نہ ہوتی۔
 بعض کتابوں میں حضرت نوحؑ کا چاندی بنانا منقول ہے اور بعض تفاسیر
 میں موجود ہے کہ قارون کو نوسہ کیمیا مل گیا تھا۔ اور اس نے بڑی مقدار میں سونا
 بنالیا تھا۔ اسی لئے قارون کا خزانہ ضربِ المثل بن گیا۔ ان تمام چیزوں سے ثابت
 ہو جاتا ہے کہ سونا بنانا ناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مکی رسولِ خدا کے علم کا دروازہ
 اور کتبِ ناطقہ ہیں لہذا ان سے کوئی علم مخفی نہ تھا۔ وہ کیمیا کے بھی عالم تھے۔ اسی طرح
 تمام اہلِ علمِ جادات کے ایسے عالم ہیں کہ کوئی دوسرا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا
 راہِ سعادت یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ متکد رکھا جائے تاکہ تمام علمی مسائل کے
 دشواریاں آسانی میں تبدیل ہو جائیں۔

فصل ششم

علم نباتات

(سچھول اور پودے)

علم نباتات بہت ہی وسیع علم ہے۔ عقل انسانی اس کا احاطہ کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ صرف نباتات پر ہی غور کیا جائے تو قدرت کی بے شمار نشانیاں انسان کی ہدایت کے لئے موجود ہیں۔

نباتات کی پیدائش اور حقیقت پر غور فرمائیے کہ کس سکوت سے نبی آدمؑ کے لئے طرح طرح کے پھل پھول، اناج و سبزیایں پیش کر دیے ہیں۔ بیج کو خلی زمین کے اندر خاک میں ملنے کے بعد دوبارہ اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ نمودار ہو رہے ہیں۔ ہر پودے اور پھول کا جو مخصوص رنگ شکل و صورت اور ذائقہ ہے اسی رنگ، صورت، ذائقے اور دیگر خواص کو محفوظ کئے ہوئے ہے۔ جب بھی زمین سے پیدا ہوگا اپنی ہی صفات کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ کبھی بھولے سے بھی کسی دوسری قسم کے پودے یا پھل کی خاصیتیں نہ اپنائے گا۔ جب تک بیج زمین کی خاک میں رہ کر اپنی اصلی صورت کو نہیں مٹائے گا تو حاصل نہ کر سکے گا۔ جب خاک میں رہ کر فنا ہو جائے گا تو نوکر کے دوبارہ حشر و نشر کی منزل تک پہنچ جائیگا۔ ایک بیج سے کئی دہانے حاصل کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح وجود انسانی کا خاک میں بل جانے کے بعد حشر و نشر ہوگا جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

”اور ہم ہی نے آسمان سے برکت والا پانی برسا یا تو اس سے ہم نے باغات

اُگلے اور کھیتی کا اناج اور لمبی کھجوریں جن کا بور آہیں میں گتھا ہوا ہوتا ہے (یہ تمام) بندوں کی روزی فراہم کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور پانی ہی سے مردہ شہر (دیران زمین) کو زندگی عطا کی۔ تو اسی طرح (قیامت کے دن) نکلتا ہوگا؟ (سورہ ق)
اسی طرح ثقلِ اول کے سورہ نخل میں ارشاد پروردگار ہے کہ: اور اس (اللہ) نے تمہارے لئے زمین سے رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ یقیناً اس میں سبق حاصل کرنے والوں کے لئے نشانی ہے۔“

کئی صدیوں سے طرح طرح کے پھل، اناج، سبزہ وغیرہ اپنی اپنی خصوصیات کو محفوظ کئے ہوئے ہیں۔ ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ ماہرینِ علم نباتات نے اب تک تقریباً دو لاکھ سے زیادہ زمین میں اُگنے والی نباتات کا پتہ چلایا ہے۔ جن میں سے ہر ایک دوسری سے مختلف ہے۔ اور کسی میں خفیف سا بھی تغیر نہیں ہے کہ اپنی خاصیت نوعیت سے علیحدہ ہوگی۔ حالانکہ یہ تمام نباتات ایک ہی زمین پر اُگتے ہیں۔ پانی ہی سے نشوونما پاتے ہیں۔ ایک ہی سورج سے حرارت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ہر پھل کی خاصیت جدا، ہر پھول کا مزاج الگ، کوئی سرد ہے کوئی گرم، کوئی خشک ہے کوئی تر۔ کسی میں سختی ہے کسی میں نرمی۔ پھر ہر پودے اور ہر پیر کے مختلف اجزاء اپنے اپنے خصوصیات کے حامل ہیں۔ مثلاً انگور کا چھلکا اور بیج سبز یا لہو ہیں۔ اس کا دس گرم دتر ہے۔ پھر بعض پھل میٹھے ہیں بعض کھٹے، بعض پھیکے ہیں اور کچھ کڑوے۔ کئی مفید ہیں اور کئی مضر حالانکہ سارے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

”وہی (خدا) ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسا یا جس سے تم بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانور دل کے لئے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہی اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اُگاتا ہے۔ زیتون و کھجور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“ (سورہ نحل)

نقلِ اول میں اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت فرما رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ لیکن باوجود اس واضح اور متاثر کن ہدایت کے ہم مسلمانوں نے تحقیقات کی جانب سے غفلت برتی اور صرف اپنے ہی اندرونی اختلافات میں اُلجھے رہے لیکن غیروں نے اس پر حکمتِ ہدایت سے فائدہ اٹھا لیا اور وہ دنیا پر غالب آگئے۔ وہ حقائق جن کا دعویٰ آج کی سائنس اپنے آلات کے بل بوتے پر کر رہی ہے ان کی پر وہ کثافتِ ثقلین نے قریباً چودہ سو برس پہلے کر دی تھی۔ لیکن مسلمان غفلت کی نیند میں رہا اور اس جانب سے کوئی عملی جدوجہد نہ کی۔ بلکہ اہلِ اسلام آپس ہی میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہے۔

سورہ یٰسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 سُخِّفَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِثْقَالَ رَيْسِ الْأَرْضِ وَحَمَلَ الْأَنْفُسَ وَمِمَّا لَا يُعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾
 سورہ یٰسین یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے اُگنے والی تمام چیزوں کو اور خود ان لوگوں کو اور ان چیزوں کو جنہیں یہ نہیں جانتے جوڑا پیدا کیا ہے۔

قرآن مجید کے اس ارشاد کے مطابق اللہ نے زمین سے ہر لگنے والی چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اس بات کی تصدیق آج کی سائنس نے بھی کر دی ہے۔ جوں جوں سائنسی تحقیقات کے صحیح انکشافات ظاہر ہوتے جائیں گے ثقلین کے احوال کی تائید ہوتی جائیگی۔ جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس دور میں جبکہ زمانے میں اتنی علمی ترقی نہ تھی اتواہم عالم کے سامنے ایسے حقائق پیش کرنے والے، علم و دہی کے حامل حضرات رموزِ کائنات سے واقف تھے اور ظاہر ہے کہ اس بات میں بھی وجودِ خدا کا ثبوت ہے۔

موجودہ تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تمام نباتات میں نرم مادہ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ساکنانِ کراچی نے پتیل کے نرم مادہ کو مشاہدہ اکثر کیا ہو گا کہ جب تک مادہ پودے کے ساتھ نہ لپوڑا نہیں ہوتا وہ پھل نہیں دیتا۔ اسی طرح مکہ وکی میں نرم مادہ دو قسم کے پھول کھلتے ہیں۔ یعنی عموماً پھول کے دو حصے ہوتے ہیں نرم مادہ۔ جب تک مادہ نرم سے حاملہ ہو پھول یا بیج کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ پھولوں کی دو قسمیں ہیں خوبصورت پھول اور غیر خوبصورت پھول۔ جو پھول خوبصورت نہیں ہوتے تو ہول کے پھولوں سے

ان کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں جس سے زرد مادہ کی شاخوں کے ملنے سے پھلوریاں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان پھولوں کو خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ نقلِ اول میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وارسلنا السہیاح لواقع“ (الحجر، یعنی ہم نے (پودوں کو) حاملہ کرنے والی ہواؤں کو بھیجا (یعنی چلایا)، اور اس قرآنی حقیقت کو بھی ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔

دیگر خوبصورت پھولوں کے حاملہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اُنٹے دلے جانور پیدا کئے جو خوبصورت پھولوں کے دلدادہ ہوتے ہیں مثلاً تلی اور شمد کی مکھی وغیرہ پھول کے زحمت پر ایک قسم کا غبار سا ہوتا ہے۔ جسے مادہ تولید کہا جاسکتا ہے۔ اور علم نباتات میں اسے پولن (POLLON) کہتے ہیں۔ مادہ پھول کے حصے پر چھوٹے چھوٹے بال سے ہوتے ہیں۔ جب شمد کی مکھی ایک پھول سے اڑ کر دوسرے پھول پر جاتی ہے تو اس کے جسم کے ساتھ جو ز پھول کا مادہ تولید (پولن) لگ جاتا ہے وہ اُسے مادہ پھول تک منتقل کر دیتی ہے۔ جب ز پھول کا یہ مادہ تولید مونث پھول پر گرتا ہے تو وہ اُس کے باریک بالوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس طرح مادہ پھول حاملہ ہو جاتی ہے۔ بعض پودوں میں زرد مادہ پھول علیحدہ مکین قریب ہوتے ہیں۔ وہاں ترینچے کو جھکا ہوا ہوتا ہے اور مادہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تاکہ اگر مذکر کا مادہ تولید اوپر سے گرے تو مونث اس سے محروم نہ ہے۔ بعض پودے اور درخت ایسے بھی ہیں جن کے زرد مادہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہاں عمل کا انتظام بذریعہ ہوا کیا گیا ہے۔ ہوا ز کا مادہ تولید اڑا کر مادہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس طرح سلسلہ تولید کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے ہوا نباتات کی اعلا کرتی ہے۔

موجودہ سائنس نے تجربات و مشاہدات کے تحت نقلِ اول کے بیان کردہ دونوں اُمحوں کی تائید و تصدیق کی ہے کہ نباتات میں بھی مذکر و مونث ہوتے ہیں اور ہوا نباتات کو حاملہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔

نباتات کا ہر پودا اپنے مقام پر قدرت کا ایک عظیم کارخانہ ہے۔ نباتات نفقا

آکسجن گیس حاصل کرتے ہیں اور زمین سے پانی۔ پانی اور گیس کے اس امتزاج سے کس (JUICE) تیار کرتے ہیں۔ جو پھلوں کی شکل میں بنی نوع انسان کی خوراک بنتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے! پودوں میں اتنا کمال کہاں سے آگیا ہے کہ جو قوت انسان سے بھی باہر ہے؟ خالق کائنات ہی نے نباتات کی فطرت میں یہ بات دو لیت فرمائی ہے جس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ پودے کی ساخت و کوین جن اجزاء سے ہوتی ہے انہیں "نباتہ" کہتے ہیں۔ وہی نباتہ کیسے پتے کی شکل اختیار کرتے ہیں اور کیسے شاخیں بن جاتے ہیں۔ کیسے رنگدار کیسے پھول کا روپ حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ نباتہ سازش کر کے یا اجاع کر کے پھول کی جگہ پر پھل پیدا کر دیں۔ آخر یہ شعور نباتات کو کس نے عطا کیا؟ اسی ذات نے جس نے پیدا کرنے کے ساتھ ہی فطری مہارت بھی فرمادی۔ کاش انسان بھی غور سے کام لیں!

موسوں کے پھول کے باہر سبز اور اندر زرد رنگ کی پتیاں ہوتی ہیں۔ نیز کھپار یک ریشہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ایک گول سرے والی چھوٹی ڈنڈی ہوتی ہے۔ جب پھول پوری طرح نشوونما پا لیتا ہے تو اس میں باریک سفوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سفوف کو اگر خوردبین سے دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے انڈے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سفوف جیسا اندرونی شاخ کے گول سرے پر پڑتا ہے تو اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ شب شاخ میں تیزی سے تبیلی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جس کے اندر دانے بن جاتے ہیں۔ یہ کون ہے کہ جس کے اشلہ پر تخمیں کے یرکٹے انجام پاتے ہیں مگر لویا "فطری شعور" کا حامل ہے کہ اسے کس طرح اپنی نسل کو بڑھاتا ہے۔ ہزار ہا سال سے افزائش نسل کے اسی طریقے کو انجام دے رہا ہے جس کو اس کے اسلاف پالتے رہے ہیں۔ یو کا۔ سوسن کی مانند ایک امریکی پودا ہے۔ اس کا پھول بچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کا مادہ حصہ اس سے کچھت بچے ہوتا ہے۔ مادہ پھول کا سر ازیرہ لینے کے لئے پیالہ کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ فوراً زیرہ کو لے کر مقام تولید تک پہنچا دے۔ اسی پودے کا ایک خاص ٹونٹ کیڑا ہے جسے یو کا کیڑا کہا جاتا ہے۔ یہ

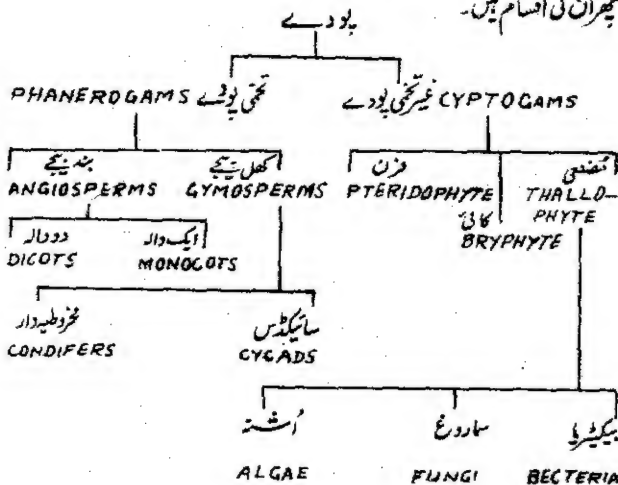
مادہ کیڑا سوج غروب ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ نر پھولوں سے زیرہ اپنے منہ میں لیکر یوگا چلتی ہے۔ اس کا منہ بھی اسی خاص مقصد کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس میں زیرہ محفوظ رکھ کر ملتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پھول پر جا بیٹھتی ہے۔ اس پھول کے کیسے تخم کے نچلے حصے کی طرف رینگ کر آ جاتی ہے اور وہاں وہ زیرہ بھی بھر دیتی ہے۔ اس طرح یہ پودا اپنی نسل کے سلسلے کو باقی رکھتا ہے۔

اسی طرح انجیر اور جھوٹی بھروں کی ایک قسم کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے۔ انجیر میں دو قسم کے پچھلے گتے ہیں۔ ایک میں زرمادہ دونوں قسم کے پھول لگتے ہیں۔ اور دوسرے میں صرف مادہ پھول لگتے ہیں۔ دونوں گھول کے مادہ پھولوں میں یہ بھر زیرہ چھڑکتی ہے پھولوں کے گھول کے چھلکے ایک دوسرے پر کچھ اس طرح چٹھے ہوتے ہیں کہ ان میں دھنسے کا راستہ تقریباً مسدود ہوتا ہے۔ لیکن مادہ بھر بدقت ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اکثر اس کو کشش میں اسے اپنے پیروں سے لٹختہ دھونا پڑتے ہیں۔ پھولوں میں داخل ہونے کے بعد انڈے دیتے ہیں اور پھر وہیں مر جاتی ہے۔ پھر ان انڈوں سے نپے نکلے ہیں۔ نر پھول میں وہیں مر جاتی ہیں اور مادہ بھر میں باہر نکل آتی ہیں۔ مادہ بھر میں جب باہر نکلتی ہیں تو نکلے جسم کے ساتھ نر پھول کا زیرہ لگ جاتا ہے جسے وہ دوسرے مادہ پھولوں کے گھولوں کے اندر پہنچا دیتی ہیں جس سے انجیر کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ میں سیلی بار جب انجیر کا پودا لگا یا گیا تو اس نے پھل نہیں دیا۔ بالآخر جب یہی بھر وہاں لائی گئی تب انجیر کا درخت ثمر آور ہوا۔

پھول کی ایک قسم ہے جسے "قید کر لینے والا پھول" کہتے ہیں۔ اس کی پنکھڑیاں نر و مادہ دونوں قسم کی ہوتی ہیں۔ انفرائش نسل کا زیرہ نر حصے میں ہوتا ہے۔ یہ حصہ پھول اور مادہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور دونوں سروں سے تنگ ہوتا ہے۔ اس میں تخم ریزی ایک ننھی سی مکھی کرتی ہے۔ جو اس تنگ حصے میں داخل ہو کر زیرے تک پہنچتی ہے۔ اندر پہنچنے کے بعد پھنس جاتی ہے کیونکہ اس کے باہر نکلنے کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو راستہ تنگ ہوتا ہے دوسری طرف پنکھڑیوں کا اندر مٹی حصہ اتنا چکنا اور چکدار ہوتا ہے

کردہ اور چڑھ بھی نہیں سکتی۔ نتیجہً وہ گہرا کر اندر ہی بھینھناتی ہے جس کی وجہ سے کافی زیرہ اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھول کا اندر دنی حصہ کن روں سے سخت ہو جاتا ہے تو مکھی وہیں سے جسم پر لگے ہوئے زیرہ کے ساتھ رینگ کر باہر آجاتی ہے۔ پھر وہ مادہ پھول کے کچھے پر آ بیٹھتی ہے۔ اور پھول کے تنگ راستے سے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھول سے نکلنے کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے تو بھینھناتی ہے جس سے اس کے جسم پر لگا ہوا زیرہ جھڑ جاتا ہے۔ اور اس طرح مادہ پھول میں افزائش نسل کا سلسلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ اب وہ مکھی اس مادہ پھول کر اندر ہی بھینھنا کر مرنے والی ہے کیونکہ وہ مادہ پھول میں تخم دہیزی کا مقصد حاصل کر چکی ہے۔ لہذا اب پودے کو اس کی ضرورت نہیں کہ مکھی پھول سے زندہ سلامت نکلے یا وہیں مر جائے۔

موجودہ سائنس کا مطالعہ ایسے نباتات تک محدود ہے جو ہمارے چاروں طرف عام پھیلے ہوئے ہیں اور ماہرین نے ان پودوں کی درجہ بندی کی ہے جو مندرجہ نقشے سے خارج ہوتی ہے۔ پودوں کو اولاً دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ”تختی پودے اور غیر تختی پودے“ پھر ان کی اقسام ہیں۔

چنانچہ علم نباتات (BOTANY) مندرجہ بالا اقسام کے پودوں پر بحث کرتا ہے۔ لیکن
 علاوہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے پودوں کی کتنی قسمیں خلق فرمائی ہیں۔ لہذا اب ہم
 نباتات میں سے چند پھلوں اور سبزیوں وغیرہ کے فوائد اقوال ثقلین کی روشنی میں نقل
 کرتے ہیں۔

پھل (FRUIT)

ہیات کی گئی ہے کہ ہر پھل پر ایک قسم کا زہر ہوتا ہے۔ جب تم اسے لے پھیل
 لیا جائے تو اس کو دھوکہ کھاؤ۔ موجودہ سائنس اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔

سیب | انگریزی میں ضرب المثل ہے کہ "AN APPLE A DAY KEEPS
 THE DOCTOR AWAY" یعنی روزانہ ایک سیب کا کھالینا ڈاکٹر سے
 دور رکھتا ہے۔

ثقل دوم کے چھٹے ہادی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر
 لوگ سیب کے خواص جان لیں تو لپٹے مریضوں کا علاج صرف اسی سے کریں نہ صحت
 سے دل کے لئے زود اثر شفا دینے والا اور مرنے کو خوشبودار بناتا ہے۔

سیب کے نکیر کا علاج | زیادہ نامی ایک شخص اپنے بھائی سیف کے ساتھ مدینہ
 میں آیا۔ اس وقت مدینہ میں نکیر کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔

جسے نکیر ہوتی لقمہ اجل بن جاتا۔ چنانچہ سیف کو یہ عارضہ ہو گیا۔ زیادہ گھبرا ہوا امام
 جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپؑ کو بتایا آپؑ نے فرمایا تم سیب کیوں خائف
 ہو یاں کو سیب کھاؤ زیادہ کھاتے رہیں گے وہ آپس آتے ہی اپنے بھائی سیف
 کو سیب کھلا دیا۔ جس سے وہ صحت یاب ہو گیا۔

حضرت امام محمد بن علی ابی ابراہیم علیہما السلام ہدایت فرماتے ہیں "جب سیب کھاؤ
 تو اس کو سونگھ کر کھاؤ"۔ چنانچہ اب تسلیم کیا جاتا ہے سیب ناک کی بیماریوں کیلئے
 بہت مفید پھل ہے۔ نیز اس کی خوشبو دماغ کی بیماریوں کے لئے شگہ ہے۔ چنانچہ

حضرت امام علی تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ "سیب دیوانگی کے عارضے کے لئے مفید ہے اور بلغم کی زیادتی کو روکتا ہے۔ اس سے زود اثر کوئی چیز نہیں ہے۔"

انار | امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "اپنے بچوں کو انار کھلایا کرو کیونکہ وہ زبان کو جلدی صاف کرتا ہے اور چھٹی کے ساتھ کھایا کرو کیونکہ وہ معدہ کو مضبوط کرتا ہے اور بو بھل پن کو دور کرتا ہے۔ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور پیٹ کو فائدہ بخشتا ہے۔"

ناشیپاتی | حضرت صادق کا قول ہے کہ ناشیپاتی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو چمکاتا بخشتی ہے اور برفلے خدا پیٹ کے درد کو تسکین دلاتی ہے اور معدہ کو صاف کرنے کے ساتھ قوت بخشتی ہے۔

کھجور | رسول کریم نے فرمایا ہے کہ زچہ کو چاہیے کہ ولادت کے روز سات دانے کھائے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے نبی بنی مریم کے لئے ولادت کے وقت کھجور ہی کا انتظام کیا تھا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور کی خدمت میں کھجوروں کا طبق بطور ہدیہ پیش کیا گیا اس وقت آپ نے کھجور کے خواص بیان فرمائے کہ "کھجور نشت کو مضبوط کرتی ہے۔ قوت مردانہ میں اضافہ کرتی ہے۔ کان اور آنکھ کی توتوں کو زیادہ کرتی ہے۔ خوراک کو ہضم اور پیادی کو دور کرتی ہے۔ دہن کو خوشبو دار بناتی ہے۔"

حضرت امام جعفر صادق نے عراق کی مشہور کھجور "عجہ" کے متعلق فرمایا "جس شخص نے سوتے وقت عجہ کھجور کے سات دانے کھائے تو یہ اس کے پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دینگے۔ نیز فرمایا کھجور بلغم کو دفع کرتی ہے۔"

زیتون | نبی اکرم کا فرمان ہے کہ "تمہارے لئے زیتون کا تیل مادہ تولید کو بڑھاتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا قول ہے "ساکولات میں بہترین زیتون کا تیل ہے۔ تینس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جاف بلغم ہے۔ رنگ کو نکھارتا ہے اور بچوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو دور اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اہلبیت اطہار کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء مرسلین اور ائمہ علیہ السلام کی طرح زیتون کو سالن پیکلنے میں

استعمال کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کرنا مفید ہے اور یہ ان کی سنت بھی ہے۔ زیتون کو قرآن پاک کی آیہ نور میں مبارک فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ نے انجیل اور زیتون دونوں کی قسم اٹھائی ہے جو سورہ المائد میں موجود ہے۔

انجیر | پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ”خشک در تازہ انجیر کھایا کرو۔ کیونکہ یہ قوت مردانہ میں اضافہ کرتا ہے اور بواسیر کو روکتا ہے۔ نقرس کو روکتا ہے اور پیٹ میں ٹھنڈک پکڑا کرتا ہے۔“

حضرت امیر المومنینؑ نے ارشاد فرمایا کہ انجیر سرد دل کو نرم کرتا ہے۔ توج کے ریح کے لئے مفید ہے۔ دن کو زیادہ کھایا کرو مگر رات کو کم۔

حضرت امام علیؑ نے فرمایا ”انجیر منہ کی بدبو دور کرتا ہے۔ بڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بلالؓ بڑھاتا ہے مختلف قسم کے دردوں کو رفع کرتا ہے۔ اور انجیر کھانے کے بعد کسی دوسری غذا کی ضرورت نہیں رہتی۔“

بہی | رسول اللہؐ ہی کے بلے میں ہدایت فرماتے ہیں کہ ”بہی کھاؤ اور درد سروں کو بطور تحفہ پیش کرو کیونکہ وہ آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے۔ دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور اپنی حاملہ عورتوں کو کھلاؤ کیونکہ اسکے کھانے سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں۔ اور سیدہ کی گرائی ختم ہو جاتی ہے۔“

جناب امیر المومنینؑ نے فرمایا ”بہی کھانے سے کمزور دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ معدہ مضبوط و صاف ہوتا ہے۔ قلب کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور بزدلی میں بہادری پیدا ہوتی ہے۔“

امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ”بہی کھانے سے مغوم آدمی کا غم جاتا رہتا ہے۔“ امام رضا فرماتے ہیں کہ ”بہی کھلایا کرو۔ کیونکہ وہ عقل کو تیز کرتا ہے۔“

انگور | امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”طوفان نوحؑ کے بعد جب حضرت نوحؑ نے مردوں کی ہڈیاں دیکھیں تو سخت غمگین ہوئے تب خدا نے وحی کی کہ سیاہ انگور کھاؤ تاکہ تمہارا غم رفع ہو جائے۔“

آلو بخارا | امام جعفر صادق مرتے ہیں کہ آلو بخارا صفر کو زنگ کرنے کیلئے مفید ہے۔
جوڑوں کو نرم کرتا ہے۔ زیادہ نہ کھاؤ۔ ورنہ جوڑوں میں ریاخ پیدا کر دیگا۔
امروہ | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امرود معدے کو صاف
کرتا ہے۔ قوت عطا کرتا ہے۔ پیٹ بھر پر کھانا نہ کھانے سے بہتر ہے۔

سبزیوں (VEGETABLES)

پیاز | سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ ”جب تم کسی شہر میں پہنچو تو وہاں کی پیاز
کھا لو تاکہ وہاں کی وبا کو تم سے دور کرے؟“

موجودہ سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پیاز میں کیلشیم، پٹاشیم، سوڈیم، سلفر،
کاربوہائیڈریٹس اور فولاد کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور اس کا آکسی کیڑوں کو ہلاک دیتا
ہے۔ اس کے ٹیکے سے ذی ادرسل کے جراثیم کو ہلاک کیا جاتا ہے۔

حضرت صادق ؑ فرماتے ہیں کہ پیاز منہ کی بو کو پاکیزہ کرتا ہے۔ بلغم کو قطع کرتا ہے
اور قوت بردارہ کو زیادہ کرتا ہے۔ پتھوں اور پست کو مضبوط کرتا ہے اور بخار توڑتا ہے۔

پیازی | امام جعفر صادق ؑ سے پیازی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس میں
چار صفتیں ہیں۔ سانس کو پاکیزہ کرتی ہے جسم سے ریاخ کو زنگ کرتی ہے۔
بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جذام سے امان ہے اُس شخص کے لئے جو اسے مستقل استعمال کرتا ہے۔

ترہ کا ساگ | حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”ترہ اگر گندے کھانا
کھاؤ گیونکہ اس میں چار فائدے ہیں۔ منہ کی بد بو دور کرتا ہے۔ ذہریلی
ریاخ کو بدن سے خارج کرتا ہے۔ بواسیر کو دور کرتا ہے جو شخص اسے مستقل کھائے وہ بالآخر
د جذام سے محفوظ رہے گا۔“

چقندر | حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں جسم کے سفید
دماغ (بھلہری) کی وبا پھیلی تھی۔ خداوند کریم نے حضرت موسیٰؑ پر وحی کی کہ انکو
کیں کہ گائے کا گوشت چقندر کے ساتھ پکا کر کھائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی

کیا اور شغایاب ہو گئے۔

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ چغندر میں بیادیل کے لئے شفا ہے۔ ٹہری کو مضبوط کرتا ہے اور گوشت پسیدہ کرتا ہے۔

شلتغم | نقلِ دہم کے چھٹے ہادی حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شلتغم کھایا کر داور اکثر کھایا کر داور ناہل سے اس کے خواص محفوظ رکھو۔ ہر شخص میں جذام کی ایک رگ ہوتی ہے (یعنی جس کے خوش و غیرو کے ذریعے سے جذام اثر انداز ہوتا ہے) پس اس کو شلتغم کھا کر گھلاؤ۔

موجودہ دور کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ شلتغم معوی اور زرد معہم ترکاری ہے اس سے عمدہ اور تازہ خون تیار ہوتا ہے اس کے کھانے سے بعض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن اے، جے کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جذام کی بیماری کے ذہن کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔

کدو | حضرت رسولؐ نے فرمایا: ”جس نے کدو مسور کی دال کے ساتھ کھایا تو اس کا دل نرم ہو جائے (خصوصاً ذکر خدا کے وقت جب تم کچھ پکاؤ تو کدو زیادہ پکایا کر دے۔ کیونکہ یہ نگیں دل کو سرور عطا کرتا ہے۔

حضرت صادقؑ فرماتے ہیں کہ اپنے سانس میں کدو زیادہ استعمال کیا کر کینزیکہ عقل اور دماغ کی قوت کو زیادہ کرتا ہے۔

گاجر | حضرت امام علیؑ ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گاجر قوتِ بلخ اور بواسیر سے محفوظ رکھتی ہے اور قوتِ مرطبانہ میں اضافہ کرتی ہے۔

بینگن | دعوات ہے کہ جناب سرور کائناتؑ ایک مرتبہ حضرت جابرؓ کے ہاں مہمان تھے۔ حضرت جابرؓ نے آپؐ کی خدمت میں بینگن کا سالن پیش کیا جس کو آپؐ تناول فرماتے لگے۔ اس پر جابرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ یہ گرم ہوتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”جابرؓ! یہ پیلا شجر ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ اس کو یوں کھاؤ کہ پہلے خوب تل لے۔ پھر روغن کے ساتھ اتنا پکاؤ کہ یہ نرم ہو جائے اس طرح اس کو کھاؤ گے تو یہ حکمت میں

اضافہ کرے گا۔

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: جس وقت کھجور آجائے اور انگوڑ پک جائیں اس وقت بیگن کا طہر جاتا رہتا ہے۔

امام رضاؑ کا ارشاد ہے کہ ”اگر نرمہ آونے کے وقت بیگن کھاؤ گے تو اس سے کوئی مریض پیکہ نہ ہوگا۔“

امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بادرچی سے فرمایا: میرے لئے زیادہ تر بیگن پکایا کرو کیونکہ وہ گرمیوں میں گرم سردیوں میں سرد اور معتدل اوقات میں معتدل ہے اور ہر حالت میں نافع ہے۔

رسالت مآبؐ کا ارشاد ہے کہ جو بیگن کو یہ کھجور کھائے گا کہ یہ مُضر ہے تو وہ مریض ہو جائے گا۔ جو اسے دنا کھجور کھائے گا وہ اس سے شفا پائے گا۔

امام زین العابدینؑ کا فرمان ہے کہ ”میرے جد (علیؑ) نے میرے ہجر امجد (رسول اللہؐ) سے روایت کی ہے کہ بیگن زود عن اور صحت ہے۔“

مولیٰ | امام جعفر صادقؑ نے حسان سے فرمایا: ”اے خان مولیٰ کھایا کرو۔ کیونکہ اس کا پتہ جسم سے زہریلی گیس خارج کرتا ہے۔ اس کا تخم طعام کو مفہم کرتا ہے۔ اس کی جڑ بلفم دغ کرتی ہے۔ اس کے پتے بیشاب کو آب سانی و بلا زحمت خارج کرتے ہیں۔“

متفرقات

اسپند اور گندر | حضرت رسول خداؐ فرماتے ہیں کہ ”اسپند کے ہر ہر درخت، ہر ہر پتے اور ہر ہر دانے پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے

اور جب تک کہ وہ درخت یا پتہ یا دانہ گل سڑ نہ جائے اس وقت تک وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اسپند کے درخت کے دیشے اور شاخیں عم دالم اور جادو کو دور کرتے ہیں۔ اور اس کے دانے بہتر بیماریوں کے لئے شفا ہیں۔ لہذا تم اسپند اور گندر سے

علاج کیا کرو۔“

حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ ”جس گھر میں پسند ہو تلہ ہے اس سے شیطان
بتر گھر دور بھاگتا ہے اور پسند میں بیماریوں کے لئے شفا ہے جن میں سے ادنیٰ سے ادنیٰ
جہاں ہے۔“

دوسری روایتوں میں منقول ہے کہ کسی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اُمت کی بزدلی
کی شکایت کی تھی تو وحی نازل ہوئی کہ تم اپنی اُمت کو پسند کھانے کی ہدایت کرو کہ اس
کا کھانا باعثِ شجاعت ہے۔“

حدیث میں آیا ہے کہ کُندر کو پیغمبروں نے پسند فرمایا ہے اور کسی چیز کا دھواں اس کے
دھویں سے جلدِ انسان کی طرف نہیں جاتا۔ اس کے دھویں سے شیاطین دور ہوتے ہیں اور بلائیں
دفع ہوتی ہیں۔“

نوٹ:- اس ارشاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ کُندر کا دھواں بُرے جراثیم کو بھی دور کرتا ہوگا۔
مَرَجَان | قرآن مجید پیک سورہ رحمن میں پروردگار عالمین نے اپنی خاص خاص نعمتوں
کا ذکر فرمایا ہے۔ وہیں پھر آیت ۱۲ میں مَرَجَان (یعنی مونگے) کا ذکر فرمایا ہے۔
کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ یہ سمندری درخت کی سرخ رنگ کی لکڑی ہے
جس کی جڑ اور شاخ دونوں سے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں۔

علم طب میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مَرَجَان بہت ہی مفید چیز اور واقعی نعمتِ الہی ہے
اس میں بہت سی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور اس کا کشتہ بھی بہت مفید ہے نقل
اولیٰ نے اسے نعمت قرار دے کر لوگوں کو اس کے فوائد کی طرف متوجہ کیا ہے کتاب
”کثرۃ قدرت“ میں جناب ہالوں مرزا صاحب نے اپنی تحقیق لکھی ہے کہ اگر مرگی کے
مریض کے گلے میں مَرَجَان لاکٹ کی طرح شکا دیا جائے تو کچھ عرصے میں مرض جاتا رہیگا
نیز اختلاجِ قلب اور دل کی دھکن میں فائدہ پہنچاتا ہے۔

یا قُلہ | حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بائلہ کے کھانے سے بڑی کا گودا
بڑھتا ہے۔ صحیح زیادہ ہوتا ہے۔ خون تازہ پیدا ہوتا ہے اور معدہ کو مضبوط کرتا ہے۔

کاسی | حضرت امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ ”تمہیں کاسنی کھانی چاہیے کیونکہ

یہ مادہ تولید میں اضافہ کرتی ہے اور پیدا ہونے والی اولاد کو خوبصورت بناتی ہے۔
ستو حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ جو کہ ستو زیتون کے تیل کے ساتھ استعمال کے جائز تو گوشت بڑھلے بڑیاں مضبوط ہوتی ہیں چہرے کی ملاحت و لطافت زیادہ ہوتی ہے۔ قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ مسور کے ستو پیاس بجھاتے ہیں۔
 معدہ کو قوت بخشتے ہیں۔ اس میں ستر بیماریوں کے لئے شفا کی صلاحیت ہے صفرا کے غلبہ کو کم کرتا ہے۔ پیش میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے؟

کشتش پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں کہ تم کشتش کھایا کرو کیونکہ یہ صفرا کے زور کو کمزور کرتا ہے۔ بلغم کو دور اور چھوٹ کو مضبوط کرتا ہے۔ کمزوری کو دفع اور خلق میں حشمت پیدا کرتا ہے۔

بیری کے پتے حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو بیری کے پتوں سے سرو دھونا برص اور پاگل پن سے محفوظ رکھتا ہے۔

درخت اور خزاں حضرت صادقؑ نے مفصل سے فرمایا: ”درختوں پر غور و فکر کرو۔ ان میں ایک دفعہ موسم خزاں آتا ہے تو درختوں کی حرارت عزیزان کی شاخوں میں بند ہو جاتی ہے جس سے درختوں کے اندر پھلوں کے مادے تیار ہوتے ہیں پھر ان درختوں پر جب بہار آتی ہے تو پتیاں نکل آتی ہیں“ موجودہ سائنس اس کی تائید کرتی ہے۔

رات کو درخت تلے سونا رسول اکرمؐ نے رات کو درخت کے نیچے سونے سے منع فرمایا ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ درخت سانس لیتے ہیں؟ اور

آج کی سائنس حضورؐ کی تائید کرتی ہے۔ موجودہ دور کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ درخت بھی سانس لیتے ہیں۔ درخت دن میں آکسیجن گیس حاصل کرتے ہیں اور رات کو اسی گیس کو زہریلی گیس میں تبدیل کر کے چھوڑتے ہیں جسے کاربن ڈائی آکسائیڈ کہتے ہیں اگر انسان رات کو درخت کے نیچے سوے گا تو اسی گیس کے اثرات جسم انسانی پر اثر انداز ہونگے۔

اس مادی دنیا کی دل کشی زیادہ تر سرسبز و شاداب پیڑ پودوں اور مہلکی کھیتی باڑی پر منحصر ہے ویسے تو وہاں دنیا آفت لری، برف پوش چوٹیاں، ٹھانڈیاں مارتے ہوئے سمندر اور فلک بوس عمارت و مقبرے بھی کافی دلچسپی کا باعث ہیں لیکن پودوں پر لڑے ہوئے رنگ برنگ پھول پتے، طرح طرح کے خوش ذائقہ و خوش نما پھل اور خوبصورت سبزیاں انسان کو نگاہ کرنے میں نہ صرف مجھے معلوم ہوتے ہیں بلکہ اس کی بھیوک و پیاس کو بھی تسکین دیتے ہیں۔ ان کی خوش رنگی اور خوشبو ہلکے دل و دماغ کو فرحت بخشتی ہے ان کا وسیع و فترت کار بچان اسے دور دراز ممالک میں لے جاتا ہے جہاں قسم قسم کے سرسبز و شاداب جنگلات، باغات، چراگاہیں اور پارک اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان تمام مناظر فطرت میں گھاس اور سبزہ، پونے اور جھاڑیاں، درخت و پیڑ ضروری عناصر ہیں۔ اس تمام مادی دنیا کو حکمائے دور پرست جہتوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) جان دار چیزیں جن میں انسان، حیوان اور نباتات شامل ہیں اور (۲) بے جان چیزیں۔ پتھر اور دھاتیں وغیرہ۔ اس لحاظ سے نباتات میں زندگی تسلیم کی گئی ہے۔

ایسا علم جو میں جانداروں سے متعلق مطالعہ اور تحقیق میں مدد دیتا ہے اُسے علم حیاتیات یا BIOLOGY کہتے ہیں۔ اس علم کو دو جہتوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی ایک زوالوجی ZOOLOGY یعنی حیوانات اور دوسرا BOTANY یعنی نباتیات۔ علم نباتیات کے زوال سے ہم نباتات کا مطالعہ و تحقیق کرتے ہیں۔ اس میں شکار میں انسان نے کافی حد تک ترقی کر لی۔ ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں جو چلتی ہیں۔ بولتی ہیں۔ انواع و اقسام انجام دیتی ہیں لیکن سائنس کی اس قدر ترقی کے باوجود آب تک کوئی جاندار شے نہیں بنائی جا سکی۔ حتیٰ کہ ایک معمولی پتہ بھی کسی مشین یا انسانی علم کسی کے ذریعے خلق نہیں کیا جا سکا۔ بلکہ جہاں جہاں حقائق دریافت ہوئے ہیں توں توں نئی نئی اُلجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کسی میدان میں بھی تسلی و تسفی نصیب نہیں ہو رہی۔ اس اضطراب کا سبب بڑا سبب یہی ہے کہ انسان علم و بج سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نفسی سمجھتا ہے تو کئی دوسری اُلجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے صاحبان علم و بج نے بغیر کسی سائنسی سہولت و آلات و تجربات کے زمانہ قدیم میں

جو ہدایت فرمائیں وہی باتیں دوسرے لوگوں نے کئی سو سال بعد متعدد تجربات اور لاتعداد آلاء کی بدولت دریافت کیں۔ پس اگر مسلم قوم اپنے نبیؐ کے فرمان کے مطابق قرآن مجید اور عزتِ اہل بیتؑ سے سائنسی علوم حاصل کرنے میں غفلت نہ کرتی تو مسلمانوں پر آج جو زوال ہے وہ نہ ہوتا۔ اور موجودہ زوال کا علاج اب بھی عقلیں ہی کی پیروی سے کیا جاسکتا ہے۔

تعلیم مکمل طور پر انسانی فلاح و بہبود و حفاظتِ انسانیت کی ضمانت دیتے ہیں۔ عزتِ رسولؐ کی زندگیاں اسی مقصد کے مطابق بسر ہوئیں۔ یہی گروہ محافظِ انسانیت ہے۔ انہی بادیاں برحق نے دین کی حفاظت فرمائی۔ انبیاء و صالحین کا سبق کا دین اکمل نہیں تھا۔ تکمیلِ دین حضرت محمد مصطفیٰؐ پر ہوئی۔ لہذا حضور پیغمبرِ اسلام اور ان کے دین و علوم وہی کے وارث (عزتِ اہلبیتؑ رسالتؑ) دیگر انبیاء و صالحین سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور یہ فضیلت محض عقیدہ کی خوش فہمی نہیں بلکہ اس کی اصل علم ہے عزتِ رسولؐ کے علمی احسانات ایک غیر جانبدار شخص کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کا ممنون ہو۔ صد یہ ہے کہ ان میں سے جو ذواتِ مقدسہ اس دنیا سے بظاہر رخصت ہو چکی ہیں۔ بکلم و لطفِ الہی ان کے علمی ہدایات رفیض اب بھی جاری ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی اہل دنیا کی مشکل کشائی فرماتی رہی ہیں اس مشکل کشائی کی ایک مثال ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے۔

بشارتِ حضرت فاطمہ زہراؑ اور خیشۃ البتولؑ

”خیشۃ البتول“ ایک عجیب الصفات پودہ ہے جو امریکہ اور کینیڈا کے عبادت خانوں اور مقبروں میں برکتِ فریفتہ کے لئے دکھایا جاتا ہے۔ یہ قدیم امریکیوں کی وہ مقدس لہنی ہے جسے حصولِ اولاد اور دفعِ امراض کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

ادارہٴ معارفِ اسلام لاہور نے ”خیشۃ البتول“ نامی ایک رسالہ شائع کیا ہے جسے حکیم محمود گیلانی صاحب سابق اہل حدیث نے مرتب فرمایا ہے۔ چنانچہ حکیم صاحب ہوشیو تحریر کرتے ہیں کہ ”آج سے دو ہزار سال پیشتر کی بات ہے۔ امریکہ کے قدیم سُرخ رُو

(RED FACED) باشندے ایک "راہبہ" عورت کی بزرگی و کمال کے بہت گردیدہ تھے تاہم اس راہبہ کا نام "دل گوی" (WILGAVY) بتاتی ہے۔

جیسا کہ راہبہ کے "عارفانہ کمالات" اور "زاجانہ اعمال" کا بہت چرچا ہوا تو لوگ حصول اولاد کے لئے بھی اس کے پاس آنے لگے۔ اسے ہر چند نفی میں سربلایا کہ "میں کسی کو فرزند عطا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ مگر لوگوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ راہبہ ان کے اصرار سے بہت تنگ آئی اور دُعائیں مانگنے لگی کہ "خداوند! یا تو مجھے بچے تفویض کرنے کی طاقت دے یا مجھے ہلاک کر دے۔"

ایک رات۔ چودھویں کا چاند اپنے پوسے چوہن سے جھگڑا رہا تھا۔ راہبہ "دل گوی" اپنی کنیہ میں گھاس چھوٹ کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کے پاس آکر آہ و زاری کرنے لگیں اور عرض گزار ہوئیں کہ ہم دونوں اولاد سے محروم ہیں۔ اگر جلدی ہمیں آہستگی نہ ہوئی تو ہمارے شوہر ہمیں چھوڑ دیں گے یا جان سے مار دیں گے۔ راہبہ ان کے رونے، چلاتے اور فریاد کرنے سے متاثر بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ آخر اس نے یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا کہ تم چاروں کے بعد آئیں تمہیں ایک بہت عجیب طریقہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اسی چٹائی پر سو گئی۔

رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ راہبہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بڑا ہی سہانا۔ ایمان افروز اور مقدس خواب۔ اس نے یہ کیا دیکھی ہے کہ ایک نہایت ہی بزرگ و محترم خاتون، سیاہ مبرقعہ میں لباس اس کے قریب کھڑی ہے اس کے بدن ادا اس کے لباس سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری دو پہلی کتاب ہے جس کی سونے کے حروف میں لکھی ہوئی عبارت آفتاب و ماہتاب کی چمک کو شرمایا ہے طلسم و طیبہ خاتون نے راہبہ سے کہا۔

"اے راہبہ! میں بہت خوش ہوں کہ تو وحشی اور جنگلی انسانوں میں رہ کر خدا کے واحد کی عبادت کرتی ہے اور ہمارے ذکر میں معروف رہتی ہے۔ سن! میرا نام ناظرہ بڑا ہے۔ مجھے میرے مقدس باپ نے اللہ کے حکم سے تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم نے اس جنگل

میں ایک بوٹی اُگائی ہے۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی کئی بوٹیاں ہیں لیکن جس بوٹی کے لئے تجھے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ہر پودے میں پانچ شاخیں بھڑھوتی ہیں اس کی ہر شاخ پر چودہ پتے ہوتے ہیں۔ اس کے ہر پتے میں چودہ دندانے یا انگڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ہر ہنسی میں چودہ کلیاں نکلتی ہیں اور جب اسکے پھول کھلتے ہیں تو ہر پھول میں چودہ پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ اکتیس روز کے بعد پھول بھڑھو جاتے ہیں تو چودہ باریک باریک پھلیاں نمودار ہوتی ہیں اور ہر پھلی سے چودہ ننھے ننھے بیج نکلتے ہیں۔ یاد رکھ لے راہبہ! اس بوٹی کا نام گل طاہرہ ہے۔ اگر کوئی ہاتھ اور عقبہ عورت اس بوٹی کے پتوں یا پھولوں یا جڑوں کو شہد میں ملا کر کھائے اور رحم میں اس کا حول کرے تو باذن اللہ تعالیٰ وہ چند ہی روز میں حاملہ ہوگی اور وقتِ مہین پر خالق اس کو فرزند عطا فرمائے گا۔ دیکھ لے راہبہ! ہم نے تجھے بے اولادوں کا علاج کرنے کا راز بتا دیا ہے۔ خدا کی مخلوق سے بھلائی کیجیو۔ اللہ سے ہر وقت ڈر لو، گناہ اور بُرائی سے ہمیشہ دُور رہو۔ اور کسی سائل کو دھتکارو نہیں۔“

راہبہ نے صبح اس بوٹی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ”گل طاہرہ“ کے پودے اس کو مل گئے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ ایک ہاتھ سے پتے کو توڑا اور دوسرے ہاتھ سے پھول کو۔ باری باری سو نگھا عجیبِ قسم کی بھینسی بھینسی لطیف خوشبو نے اس کے دل و دماغ پر خوش گوار اثر ڈالا۔ اس نے بڑی محنت و عقیدت سے چند پودے اکھاڑے اور انہیں اپنی رہائش گاہ پر لے آئی۔ خاتونِ اقدس بنتِ محمدؐ کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راہبہ نے اس بوٹی کو خوراکی (ORAL) طور پر اور حول (SPSITORY) کے طور پر بڑبڑا شروع کر دیا۔ وہ جس ہاتھ عورت کو استعمال کراتی وہ حاملہ ہو جاتی اور مقررہ وقت کے بعد بے اولاد مستورات صاحبِ اولاد ہو جاتی تھیں۔ بھڑھڑی ہی مدت بعد راہبہ کا علاقہ بھر میں ہی نہیں ملک بھر میں خوب شہرہ ہوا۔ اور امریکہ کے تمام باشندوں میں شہرہ ہو گیا کہ ”ول گیوی“ راہبہ عقیمہ عاترہ عورتوں کو دولتِ اولاد بخشی ہے چنانچہ اس راہبہ کے علاج مبالغے سے اس کی

زندگی میں ایک ہزار سے زائد ہاتھ ستورات نے بچے جئے۔

حکم محمود گیلانی صاحب کی تحقیق کے مطابق مذکورہ بوٹی ”گل طاہرہ“ بدرجہٴ بہت کے لئے اور اسے بہت سے دیگر امراض میں مفید پایا۔ چنانچہ گھٹیا کالاج اس بوٹی سے کیا گیا۔ تپیل کے درد، آئام کی بے قاعدگی، بد معنی، کمزوری، رحم، ناک، ومنہ کی بدبو، ہیضہ، فسادِ جوف، ضعفِ قلب، نزلہ و زکام، خرابیِ جگر، درمِ معدہ، کھانسی اور گردہ و مثانہ کی خراش وغیرہ کے مریضوں میں اس بوٹی کے فوائد تسلیم کئے گئے۔

جناب سیدہ طاہرہ کی ہدایت کردہ بوٹی ”گل طاہرہ“ کے نام ہر زمانہ میں تبدیل ہوتے رہے۔ چنانچہ اس کو ”گل طاہرہ“ کی بجائے ”گیل تھیرا“ *GALThERa* کہا جانے لگا۔ بعض نام اس کی صفات اور اس کی شکل بد صورت کی مناسبت سے وضع کئے گئے۔ چونکہ اس کے ہر پتے میں چودہ دندلسے ہیں اسلئے اس کو ”فورٹین ہک“ *FOURTEEN (HOOKED)* کہا گیا ہے چونکہ ہر شاخ پر یہ چودہ پتے رکھتی ہے لہذا اس کو ”فورٹین لیور“ *(FOURTEEN LEAFER)* کا نام دیا گیا۔ چونکہ اس کی پٹنی پر چودہ پھول کھلتے ہیں اس واسطے اس کو ”فورٹین فلاورز“ *(FOURTEEN FLOWERS)* بھی کہنے لگے۔ لیکن اس کے اصلی اور قدرتی نام ”گل طاہرہ“ کو بگاڑ کر اس کا جو نام ”گیل تھیرا“ *GALThERa* رکھا گیا تھا وہ اور بھی بگڑتا چلا گیا اور آخر کار اس بگاڑنے ”گل تھیرا“ *(GAULTHERIA)* کے نام پر جا کر دم پایا۔ بوٹی ”گل طاہرہ“ یا ”گل تھیرا“ کے متعدد نام ہیں جن میں سے بعض انوار کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ وائلڈ گال تھیرا (*WILD GAULTHERIA*) یہ بوٹی امریکہ اور کینیڈا کے جنگلوں میں عام ہوتی ہے۔
- ۲۔ گارڈن گال تھیرا (*GARDEN GAULTHERIA*) اس کو باغوں میں فائش و زیبائش کے لئے لگایا جاتا ہے۔
- ۳۔ سینڈک گال تھیرا (*SANDIC GAULTHERIA*) یہ سہیلے مقامات پر ملتی ہے۔

۴۔ کپاؤنڈ گال تھیریا (COMPOUND GAULTHERIA) اس نوع کے ایک پودے میں تین چار رنگوں کے پھول لگتے ہیں۔

۵۔ لائٹ گال تھیریا (LIGHT GAULTHERIA) دراصل یہی لائٹ بوٹی ہے جو حقیقی ”گل طاہرہ“ ہے۔ مگر یہ قسم آج کل بہت نایاب ہے۔ امریکا اور کینیڈا کے بعض جنگلوں میں بہت تھوڑی مقدار میں ملتی ہے۔

باقی اقسام کو دوا کے طور پر آج کل کام میں لایا جا رہا ہے۔ پہلے تو ان سے ”یکسٹریکٹس“ بچکر بھی تیار کئے جاتے تھے لیکن اب وہ متروک ہو چکے ہیں۔ اور ایلا پیچی میں نل آف گال تھیریا (OIL OF GAULTHERIA) دوا مستعمل ہے جس کو برطانیہ میں (OIL OF WINTER GREEN) بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی لاہوری نے ”گال تھیریا نل“ کا ذکر کیا ہے ملاحظہ ہو میسر یا سینڈیکا یا حقیرن ملاویدہ ڈاکٹری ہوتلف ڈاکٹر غلام جیلانی جلد ۱، طبع سوم ص ۵۹۔ لیکن ڈاکٹر ایم۔ کے ہارون، ڈاکٹر بیورک، ڈاکٹر فنگر، ڈاکٹر کلاڈون اور ڈاکٹر سیٹارام نے اپنی کتابوں میں تمام اقسام اور ان کے مرکبات کا بیان کیا ہے۔

لیکن جب یورپ اور امریکہ کی ڈاکٹری کتابوں کے عربی ترجمے ہونے لگے تو عرب اطباء نے لائٹ گال تھیریا ”یعنی گل طاہرہ کی نسبت تاریخی حالات اور“ ول گیوی“ زاہبہ کے واقعات معلوم کر کے اس بوٹی کا نام ”خشیشۃ البتول“ تجویز کیا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی، ڈاکٹر سیٹارام اور ڈاکٹر سائڈر نے بھی اپنی مخازن الادویہ میں ”گالی تھیریا“ کا عربی نام ”خشیشۃ البتول“ ہی درج کیا ہے۔

خشیشۃ کے معنی گھاس یا بوٹی اور بتول جناب سیدہ دوعالم کا لقب ہے۔ یعنی وہ بوٹی جس کا علم فاطمہ بتول بنت رسول کے درپے دیا گیا۔

گال تھیریا (گل طاہرہ یا خشیشۃ البتول) کے بعض دوسرے اقسام کو اہل عرب ”خضرۃ الشتا“ کہتے ہیں اس کی چند انواع ہندوستان میں بھی ملتی ہیں۔ جہاں اس کو بھری بھری کہا جاتا ہے۔ یہ بھجوت پتر بھی اسی نبات کی ایک نوع بھی جانتا ہے۔ ان اقسام کو بھی عورتوں کے بعض مخصوص امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔

برطانیہ کے ڈاکٹر سی گلیوٹ نے اعتراف کیا ہے کہ حشیۃ البتول "ایک اہل ہوتی" ہے جس کے خواص کشف کے ذریعے بتائے گئے۔
بھارتی ڈاکٹر ست پال وسید یا نے تسلیم کیا ہے کہ لائٹ گال تھیریا کے فوائد کسی
خدائی اشارہ سے مشکف ہوئے۔

ہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ مذکورہ ہوتی کو کام میں لائیں یا نہ لائیں اس سے
فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ ہیں تو صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جلّ شانہ نے اپنے
محبوب پیغمبر عظیمؐ کی محبوب بیٹی کی جلالت شان ایسے عجیب رنگ میں دکھائی ہے کہ دنیا
کے ایک ایک گوشے میں کسی نہ کسی صورت اس کے جلوے اور اس کے معجزے نظر آتے رہتے
ہیں۔ دیکھتے ہیجئے (آج بھی امریکا اور کینیڈا کے عبادت خانوں اور مقبول میں جناب قبی بی یک
ذخیر شاہ لولاک کی نشان زدہ ہوتی شکل ظاہرہ یا حشیۃ البتول۔ کو حصول برکات، دغیر
آفات، تحصیل بخشش و معرفت، وغیرہ کے لئے رکھا جاتا ہے۔ کرکس اور ایسٹر کے ایام میں بھی
مسببوں کو اس ہوتی کے پھولوں اور پتوں سے سجایا جاتا ہے شادی و غمی کی تقریبات میں بھی
اس کو ترفین و تسکین، راحت و فرحت اور عفو و برکت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکا
کی جنگلی اقوام "لائٹ گال تھیریا" یعنی اعلیٰ گل ظاہرہ کے پوسے اپنے خاص تھوڑوں پہ اپنے
مکانوں میں لٹکاتی ہیں۔ لاور دروازوں کے درمیان معلق کرتی ہیں۔ سُرُخ جنگلی امریکن ہر سال
سوم بہار میں اپنی ایک مذہبی تحریک مناتے ہیں جس کو سالڈ ڈے (SAWLDER DAY)
کہتے ہیں۔ اس تقریب میں وہ اپنی زبان میں چندافاظ ادا کرتے ہیں۔ آپ بھی سن لیجئے۔

"WELDON DETT NAHIE SCHENO PHATEM

DESCHRYSE ONTIS BLATTO SHINO GOIDAN."

(ANNUAL . THE LIGHT 1918)

ترجمہ۔ "اس متبرک تقریب کو ہم بڑے احترام کے ساتھ "فاطمہ" کے نام سے شروع
کرتے ہیں۔ اے خدا! تو اس نام کی بدولت ہر حاجت مند کی مراد پوری کر۔"

(سالانہ "دی لائٹ" واشنگٹن ۱۹۱۸ء)

کناڑین باشندوں کا ایک فرقہ جو ٹالاک (BOTALIC) کہلاتا ہے اپنے فوزیہ بچوں کے گلے میں عمل طہرہ یعنی خشیشہ البتول کے پھول ڈالتا ہے اور اُس بونی کو پانی میں پکا کر وہ پانی اپنے بچوں کے جسموں پر چھڑا کرتا ہے۔ ان کا مذہب یہی رہا جب بچوں پر مذکورہ بونی کا پانی پھر کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ چند الفاظ پوتا جاتا ہے جس کا انگریزی ترجمہ پادری جیمز آفسٹر نے یوں کیا ہے۔

"BY THE HOLY NAME OF 'BETOUR'"

EVERY HONOURABLE AND BIGGEST QUEEN OF BOTH WORLDS."

ترجمہ:- اس "بتول" کے مقدس نام سے جو دونوں جہانوں کی نہایت عزت اور عظمت والی ملکہ ہے۔

(ماخوذ از کتاب "HOLY PRAYERS" مؤلفہ جیمز مطبوعہ انگلینڈ)

یہ حالات ہر صاحب ہوش، ہر دانا و مینا انسان کو دعوتِ فکر و نظر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب معصومین کے فضائل پر نگاہ کرے اپنے دل کو نورِ ایمان سے متور کرے۔ ان کی ستاحی و حادٰی میں معرفت ہے تاکہ وہ دین و دنیا میں شاد کام و فائز المرام ہو اور جنت کی بہاریں لوٹے۔

دراخوذاً "خشیشہ البتول" سلسلہ معارفِ اسلام (۱۷)

ثابت ہوا کہ یہ معصومین دنیا میں ظہور سے پہلے بھی مشکل کشائی کرتے رہے ہیں اور ان کا فیض ہر ایت جاری ہے جو اصل میں حضورؐ کی کافیت ہے پس یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کسی نے نبی کی قطعاً ضرورت نہیں ہو سکتی حضورؐ آخری نبی ہیں۔ تعلیم کے ارشادات سے "نعمتِ بت" بالکل واضح و اثبات ہے۔

علمِ نباتات (باتنی) پر نقل دوم کی ہادیہ حضرت ستیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی رہائی کے بعد اس بات کی قطعی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ اس بابے میں کچھ مزید لکھا جائے۔

ہم نے اقوالِ ثقلینِ قبل کر کے فیصلہ ناظرین کے انصاف پر چھوڑ دیا ہے کہ ہر ایت رسولؐ کو دین میں رکھتے ہوئے رائے قائم فرمائیں کہ صرف ثقلین ہی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہیں۔ کسی بھی شبہ حیات میں ان سے ہدایت طلب کریں۔ کما حقہ رہنمائی ہوگی۔ دونوں ثقلین

کسی بھی مقام پر ایک دوسرے سے جدا نظر نہ آئیں گے یہی صداقت رسالت کی دلیل ہے۔

دنیا سے اسلام نے بڑے بڑے سمجوتوں کو جنم دیا ہے لیکن عترتِ اہل بیتؑ رسالت جیسا ایک بھی پیدا نہیں ہوا جن لوگوں کو عترتِ رسولؐ کے ہم پلہ یا برابر ثابت کرنے کی بے لاکوشش کی جاتی ہے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی عترتِ مصطفیٰ جیسا علم نہیں رکھتا تھا اور وہ لوگ تمام شکل علی مسائل کو پوچھنے میں عترتِ اہل بیتؑ کے بار بار محتاج ہوتے تھے۔ آج بھی عترتِ رسولؐ کے چشمے پوری انسانیت کو دعوتِ نبیین دیتے ہوئے رواں دواں ہیں۔

پس علمِ نبائات جو یا کوئی دوسرا علم، ہر میدان میں تعلیم کے قدموں کے درخشاں نشانات ملتے ہیں اور شکلاست زمانہ کا داعیِ حریف متشکک بالیقین ہے۔

کتابِ ہذا کی فصلِ نبائات ختم ہوئی۔ اس فصل کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

۱۔ نبائات کی بے شمار نشانیاں انسانی مہارت کے لئے کافی ہیں۔ علمِ نبائات بہت وسیع ہے کہ انسانی عقل اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی۔ نبائات فطری خاصیتوں پر قائم رہتے ہوئے پھلتے پھولتے ہیں۔

۲۔ جس طرح ایک دانہ مٹی میں مل کر گلی، گلزارِ ابنِ حاتم ہے۔ اسی طرح انسان کا حشر و نشر ہوگا۔

۳۔ نبائات سے متعلق خفاتی جو انسان نے متعدد تجربات و آلات کی مدد سے معلوم کئے ہیں۔ تعلیم نے ان کی نشاندہی آلات و تجربات کے بغیر ہی کر دی تھی۔

۴۔ قدرت نے ہر نبات کا جوڑا پیدا کیا ہے اور فطری اصولوں سے مادہ پودے سے عالم ہوتے ہیں اور اپنی نسل کو قائم رکھتے ہیں۔

۵۔ ہوا نبائات کو حاملہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔

۶۔ موجودہ باہنی کا مطالعہ ان پودوں سے متعلق ہے جو ہمارے چاروں طرف ملتے ہیں اور ہمارے لئے ان کو درختوں میں تقسیم کیا ہے۔ مخی پودے اور غیر مخی پودے پھر گئے ان کے اقسام ہیں۔

۷۔ تعلیم نے پھلوں اور سبزیوں کے پلے میں نہایت شاندار اور مفید مدد فراہم کی ہے۔

- ۸۔ دیگر نباتات کے بارے میں اقوال ثقلین کی روشنی میں تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔
- ۹۔ انسانی ترقی نے کئی خود کار مشینیں ایجاد کر لی ہیں لیکن اُسے ایک پتہ پیدا کر کے بھی دسترس حاصل نہ ہو سکی، بلکہ جوں جوں کسی علم میں ترقی ہوتی چلی گئی نئے نئے مسائل پیدا ہوتے گئے اور ان کا تسلی بخش حل دریافت نہ ہو سکا۔
- ۱۰۔ اس اضطراب کی وجہ علمِ دہی سے محسوس ہوتا ہے۔
- ۱۱۔ صاحبانِ علم وہی کی ہدایت کی اساس تجربات و آلات پر نہیں ہے۔
- ۱۲۔ ثقلین تحفظ انسانیت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ثقلِ دوم کی زندگیوں اسی قعصہ کے عین مطابق بسر ہوتیں۔
- ۱۳۔ ابن ہادیانؒ برحق نے حیاتِ ظاہری میں بھی ہدایت فرمائی اور حیاتِ غیر ظاہری میں بھی ہدایت فرماتے رہے ہیں اور انہیں اب بھی جاری و ساری ہے۔
- ۱۴۔ ”خشیشہ البتولہ“ نامی بولی کی بشارت حضرت سیدۃ عالم فاطمہؑ بنتِ رسول اللہؐ نے دو ہزار سال قبل ایک راہبہ کو دی۔
- ۱۵۔ سائنس کی دنیا نے اس نبات سے فائدے حاصل کئے۔
- ۱۶۔ عیسائی علماء عظمت جناب فاطمہؑ بول کے قائل ہیں۔ میدانِ مباحہ میں بھی اس کو تسلیم کیا تھا۔
- ۱۷۔ مسلمانوں میں کئی شخصیتیں پرکھ رہی ہیں لیکن ”ثقلِ دوم“ کے مصداق حضرت کاہم پتہ نہ کوئی ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔
- ۱۸۔ آج بھی عترتِ رسولؐ کے علمی چشے جاری ہیں اور ذمے کو فیض پہنچا رہے ہیں۔
- ۱۹۔ علم کے ہر میدان میں ثقلین کے قدموں کے درخشاں نشانات مشعلِ راہ عروج و کمال بنا رہے ہیں اور تمام مسائلِ دنیا و آخرت کا واحد حل صرف یہ ہے کہ فرمانِ رسولؐ پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید اور عترتِ اہل بیتؑ رسالت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے اور ان سے علم و ہبی کی روشنی حاصل کی جائے۔

فصل ہفتم

علم حیوانات

Zoology

علم حیاتیات (BIOLOGY) اس علم کو کہا جاتا ہے جو ہمیں جانداروں کے متعلق مطالعے اور علمی تحقیق میں مدد دیتا ہے۔ اس علم کو دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ۱۔ علم نباتات (BOTANY) ۲۔ علم حیوانات (ZOOLOGY) علم حیوانات وہ سائنس ہے جو ہمیں حیوانات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ علم نباتات کی طرح علم حیوانات بھی اس قدر وسیع ہے کہ عقل انسانی اس علم پر مکمل عبور حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ حتیٰ کہ انسان ابھی تک حیوانات کے تمام اقسام سے بھی واقف نہیں ہو سکا۔

تفہیم اول میں ارشاد الہی ہے کہ۔

”اور زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والا جاندار ہے یا اپنے دوپروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی بات فراموش نہیں کی ہے۔ پھر اپنے پروردگار کے حضور لائے جائیں گے (سورۃ انعام) حضرت امام زین العابدینؑ کا ارشاد ہے کہ ۱۔ اپنے رب کو ۲۔ موت کو۔

۳۔ مذکر و مؤنث کو ۴۔ اپنی خوراک کو ہر جانور جانتا ہے لے

ایک غیر معتبر اندازے کے مطابق کرۃ ارض پر جانوروں کے دس لاکھ سے زائد یہ قاعدہ فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان فرمایا جو لوگ خدا کے منکر ہو گئے ہیں وہ اصل میں فطرت کے منکر ہیں۔

اقام موجود ہیں۔ ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ شکل و صورت اور خصوصیات ہیں۔ ان جانوروں کو انسان جیسا شعور عطا نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو وہ انسان کے مطیع نہ ہوتے۔ بلکہ انسان کو زمین پر زندہ نہ چھوڑتے۔ قدرت نے جانوروں کی تخلیق جزائیائی مناسبت کے مطابق فرمائی ہے۔ کیونکہ بعض خشکی پر رہتے ہیں بعض پانی میں اور کچھ ہوا میں جتنی پر مقیم جانوروں کی ساخت ان جانوروں سے مختلف ہے جو پانی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ہوا میں رہنے والے جانور اپنی جدا ہیئت رکھتے ہیں۔ مچھلیوں کے لئے سانس لینے کے واسطے گلیکٹرے ہوتے ہیں۔ جتنی مدد سے وہ پانی میں آسانی سے سانس لیتی ہیں۔ پرندوں کی ہڈیاں ہلکی ہوتی ہیں۔ اور ان پر گوشت بہت کم ہوتا ہے ہڈیوں میں گودے کی جگہ ہوا بھری ہوتی ہے۔ اور صرف سینے کی ہڈی پر گوشت زیادہ ہوتا ہے تاکہ پرواز کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ تیرنے والے جانوروں کا بدن کشتی نما ہوتا ہے۔ اور ان کے پنجوں پر جھلی کا غلاف جڑھا ہوتا ہے جو چوہ کا کام دیتے ہیں۔ ان سے تیرنے میں انھیں مدد ملتی ہے۔ الغرض جس جاندار کو اپنی ضروریات کے لحاظ سے جیسے اعضاء کی ضرورت تھی۔ خالق نے انھیں ویسے ہی اعضاء عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کو صحیح مصرف میں لانے کے طریقے بھی فطری طور پر سکھائے۔ کسی آبی جانور کو تیرنے کی مشق کرانے یا سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی پرندے کو آواز پرانے سکھانے نہیں پڑتے۔ فطری طور پر ہر جاندار اپنی زندگی کے حصول و طریقوں کی تعلیم لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ بغیر سکھائے ہر جاندار اپنے دشمن کو پہچانتا ہے۔ دوست کی شناخت رکھتا ہے۔ اپنی خوراک سے واقف ہوتا ہے۔ یہ تمام امور بے شعور مادی کے کرشمے نہیں ہیں بلکہ یہ اس خدائے علیم و حکیم مطلق کی متاعی کے جلوے ہیں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔

یہ مگر کی تخلیق پر غور و فکر کیجئے کہ خالق فطرت نے اسے اپنی بقا کے لئے جو خوراک حاصل کرنے کا طریقہ تعلیم فرمادیا ہے ہزاروں سال سے اسی پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ کبھی بھولے سے بھی اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتی۔ جب کبھی کسی ٹڈے کا شکار کرتی ہے تو

اُسے اس طرح کاٹتی ہے کہ وہ بہوش ہو جاتا ہے۔ پھر زمین کھود کر اس بہوش ٹڈے کو اس میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد نیچے دیتی ہے اس سوراخ میں ٹڈا اس وقت تک بے ہوشی کے عالم میں محفوظ گوشت کی طرح زندہ رہتا ہے۔ جب تک وہ اس کے بچوں کی خوراک نہیں بن جاتا۔ پھر وہ مناسب جگہ پر اندھے دیتی ہے جہاں اس کے بچے انڈوں سے نکل کر اسی بہوش ٹڈے کے گوشت پر پلے ہیں اور بڑھتے ہیں اس وقت تک ٹڈے میں زندگی کی رمت باقی رہتی ہے کیونکہ اگر وہ مر جائے تو اس کا گوشت زہر ملا ہو جائے گا؛ اور کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر اپنی خلقت کی ابتدا ہی سے اسی طرح عمل کرتی آرہی ہے۔ یہ احساس و شعور کہ ٹڈے کو بہوش کر کے رکھنے سے اس کا گوشت محفوظ رہے گا۔ ورنہ زہر ملا ہو جائے گا۔ اور کھانے کے قابل نہ رہے گا۔ آخر سے یہ طریقہ کس طرح حاصل ہوا۔ یقیناً یہ احساس و شعور مائے نے نہیں دیا بلکہ رب العالمین کی دی ہوئی فطری تعلیم ہے۔

امریکہ میں ایک خاص قسم کی ٹڈی پائی جاتی ہے۔ جو ”سٹرو سارٹڈی“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ٹڈی متواتر سولہ سال زمین کی تاریک پناہ گاہوں میں دبئی رہتی ہے۔ ان پناہ گاہوں اور سرد خانوں کا درجہ حرارت یکساں ہوتا ہے۔ سولہ سال گزرنے کے بعد سترھویں سال مئی کی چوبیس تاریخ کو یکایک ان تہ خانوں سے باہر آتی ہے ان تاریک تہ خانوں میں بظاہر نہ تو کوئی الارم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کلینڈر جو اُسے یہ بتاتا ہو کہ سولہ سال پورے ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود مقررہ وقت میں ایک دن کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ آخر سے یہ شعور کس نے عطا کیا؟ چنانچہ نقل اول میں رب العزت نے مخفر الفاظ میں یوں بیان فرما کر تمام اشیاء کے فطری احساس و شعور کی وضاحت فرمادی کہ:-

”خدا وہی ہے کہ جس نے پیدا کرتے ہو ہی ہدایت (فطری فہمادی ہے)“
انسانی زندگی سے حیوانات کا گہرا تعلق ہے۔ لہذا اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ علم حیوانات کے بارے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے اور عقلیں نے

اس علم کے بارے میں سینکڑوں سال قبل ایسے حقائق سے پردے اٹھائے ہیں جو آج کی سائنس کو حیرت میں ڈال رہے ہیں۔ ثقلِ اول میں بعض سورتوں کے نام ہی حیوانوں پر رکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النمل۔ نمل چوہٹیوں کو کہتے ہیں۔

سورۃ نمل میں ارشاد ہے: ”حشی کہ جب وہ چوہٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چوہٹی نے کہا۔ لمسے چوہٹیو! اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمانؑ اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔“

چوہٹی کی تخلیق اور فہم و فراست پر غور کیجئے کہ اس کے وجود میں خالق نے کتنی صلاحیتیں اور حکمتیں پوشیدہ فرمائی ہیں۔ عقلِ انسانی نے اگرچہ اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ سائنسی آلات کے ذریعے چوہٹی کے چلنے کی آواز کو سن لیتا ہے اور ممکن ہے اس آواز کو ریکارڈ بھی کر لیا گیا ہو۔ لیکن ابھی تک یہ بات انسانی دسترس سے باہر ہے کہ وہ چوہٹی کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ ثقلِ اول میں ہزاروں برس پہلے کے ایک واقعہ کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اللہ کا نمائندہ ہادیؑ برحق بغیر کسی مادی آلے کے چوہٹی جیسی چوہٹی مخلوق کی گفتگو کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ سمجھ بھی سکتا ہے۔ چوہٹی اگرچہ جسمانی لحاظ سے انتہائی غیر اہم مخلوق نظر آتی ہے لیکن دراصل یہ خلاق عالم کی تخلیق و صنعت کا عظیم شاہکار ہے اس کی قوتِ احساس اس قدر تیز ہوتی ہے کہ بارش آنے سے قبل اس کی آمد کو محسوس کر لیتی ہے۔

ایک دفعہ حضرت سلیمانؑ لوگوں کے ساتھ طلبِ باران کے لئے شہر سے باہر نکل کر راستے میں آپؑ نے ایک چوہٹی کو چپٹ لیتے ہوئے دیکھا جو عالمانگ رہی تھی۔ کہ: ”لے ہمارے پرور دگار! ہم کمزور چوہٹیاں تیری حقیر مخلوق ہیں اور تیرے رزق سے مستغنی نہیں ہیں۔ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بارش سے محروم نہ فرما۔ یا تو تو میں میرا ب فرمائے یا پھر ہلاک کر دے۔“

حضرت سلیمانؑ نے جب چوہٹی کی یہ دعا سنی تو لوگوں کو فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ

اللہ نے اس چیونٹی کی دُعا قبول فرمائی ہے۔ لہذا تم اس کی وجہ سے سیراب ہو گئے۔ چیونٹیاں گرمیوں میں سردیوں کے لئے اپنی خوراک کا ذخیرہ کر لیتی ہیں اور اونچی جگہ پر اپنے بل بناتی ہیں تاکہ سیلاب سے محفوظ رہیں۔ جو دانے ذخیرہ کرتی ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ تاکہ وہ دانے پھوٹ نہ سکیں (اگ نہ جائیں) اور یوں ان کی خوراک کے قابل نہ رہیں۔

اگر ان کے جمع شدہ دانوں تک تری آپہنچے تو وہ ان کو باہر دھوپ میں سکھا لیتی ہیں۔ چیونٹی کے چھوٹے سے جسم میں حواسِ خمسہ مکمل طور پر موجود ہیں۔ اس کے جسم میں چار جڑے، آنٹریاں اور دم بھی ہے۔ دم میں ایک چھوٹا سا ڈنگ بھی ہوتا ہے اس کے پاس زہر کی تیلی ہوتی ہے۔ اور پہلو میں سانس لینے کے لئے دو سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے بلوں میں کئی قسم کے کمرے بناتی ہیں۔ آرام کرنے کے کمرے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور مشاوری ہال بھی ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھ کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے جو سمجھے دو تلو آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تقسیم کالہ کے لحاظ سے اس میں چند طبقے ہوتے ہیں۔ ملکہ مزدور سپاہی۔ مزدوروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیونٹی زخمی ہو جائے تو فوراً دوسری چیونٹی کسی کیمیاوی عمل سے اپنے تھوک کو دھالے کی شکل میں بدل لیتی ہے۔ اور اس کے زخم کو سی دی جی۔ یہ مختصر معلومات محققین نے برس ہا برس کی کوششوں کے بعد حاصل کی ہیں۔ لیکن نقل دوم نے جوہر سو سال قبل ان حقائق پر روشنی ڈال دی ہے۔ چنانچہ قائم نقل دوم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اثباتِ توحید کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”ذرا اس چیونٹی کی طرف اس کی جسامت کے اختصار اور اس کی شکل و صورت کی لطافت و خوبی پر غور کرو۔ وہ اتنی چھوٹی ہے کہ باسانی نظر نہیں آتی اور نہ فکروں میں سمائی ہے۔ وہ کس خوبی سے زمین پر آہستہ آہستہ چلتی ہے کس طرح اپنے رزق پر چھٹی ہے۔ وہ انہ کو کھینچ کر اپنے بل میں لے جاتی ہے اور انبار

میں جمع کر لیتی ہے۔ وہ گرمی کے زمانے میں جاڑے کے لئے اور اطمینان کے زمانے میں عہد بے اطمینانی کے لئے دانہ دانہ پس انداز کرتی ہے۔ خدا اس کی روزی کا ضمان ہے۔ خدا سے رحمان و رحیم اس سے غافل نہیں ہے اور خداوندِ جزا و ہندہ اسے محروم و بے بہرہ ہونے نہیں دیتا۔ خواہ وہ سنگ خشک پر ہوں (جس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی) یا سنگ سخت پر (کہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا)۔ اگر تم اس کے جسم میں اس کی غذا کے گزارنے کی جگہوں میں ان کی بلند یوں اور پستوں میں اور لپیلیوں کے کناروں میں جو اس کے معدے پر محیط ہیں۔ اور اس کے مخفر سر میں جو اعضا آنکھ، کان، ناک وغیرہ ہیں۔ غور و تامل سے کام لو۔ تو اس کی شگفتگی آفرینش پر درگزر جاؤ گے۔ اور اس کی کیفیت بیان کرنے میں تم کو تکلف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پس بزرگ ہے وہ خدا جس نے اس کے پیروں پر اسے کھڑا کیا۔ اور اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے سستونوں پر استوار کیا۔ اور کوئی کاریگر اس کے بنانے میں شریک نہ تھا۔ نہ کسی صاحب قدرت نے اس کی خلقت میں اس کا ہاتھ بٹایا۔

(پنج البلاغ)

میراثِ علم نبوت کے وارث حضرت صادق آل محمد علیہ السلام مزید وضاحت فرماتے ہیں:-

”جیونٹیوں کو دیکھو کہ اپنی غذا کو جمع کرنے کے لئے کس طرح اکٹھا ہوتی ہیں۔ تم دیکھو گے کہ جیونٹیاں کسی دانے کو اپنے سوراخ میں پہنچانا چاہتی ہیں تو اس طرح ہوتی ہیں جیسے چند آدمی مل کر غلہ اکٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بلکہ جیونٹی کو تو اس میں اتنی کوشش و تہذیب سے محنت کرنا پڑتی ہے کہ آدمی ویسی نہیں کر پاتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ دانے کو اٹھالے جانے میں آدمیوں کی طرح ایک دوسرے کی کیسے مدد کرتی ہیں۔ پھر دانے کو کاٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دانے آگ آئیں اور ان کے کام کے ذریعہ اور جب ان دانوں تک تری پہنچ جاتی ہے تو انھیں باہر نکال کر پھیلادیتی ہیں تاکہ

خشک ہو جائیں۔ نیز یہ کہ بلند مقام پر اپنا سوراخ بناتی ہیں تاکہ پانی کی زد پہنچ کر انہیں غرق نہ کر دے۔ مگر یہ تمام باتیں بغیر عقل و فہم کے فطری و قدرتی باتیں ہیں جو ان کی مصلحت کے واسطے خداوند عالم کی مہربانی سے ان کی خلقت میں ودیعت کر دی گئی ہیں۔

مسلمان غور کریں کہ کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان یا ماہر علم حیوانات چوہیٹیوں کی تعداد جانتا ہے؟ مگر حضرت علیؑ نے فرمایا تھا کہ میں چوہیٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہوں؛ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سر کتنے ہیں؟ اور مادہ کتنی ہیں؟۔ (کوکبِ مدنی)

لہذا مقامِ غور ہے کہ کیا ایسا علم ان لوگوں کو بھی حاصل تھا جنہیں حضرت علیؑ کے برابر کہا جاتا ہے؟ اگر تھا تو ثبوت دیا جائے اور اگر نہیں تو علیؑ کو ان کا ہر سر نہ بنائیں۔

شہد کی مکھی اور (مے رسول) آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی جانب وحی فرمائی کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹلیاں بناتے ہیں ان میں اپنے چھتے بنا۔ پھر طرح کے پھلوں (کے پور) سے (ان کا عرق) چوس پھر اپنے بدور و گاری راہوں میں تابعداری کے ساتھ چلی جا۔ مکھیوں کے پیٹ سے ایک چیز پینے کی نکلتی ہے (شہد) جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لئے (بیماریوں سے) شفا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے واسطے (قدرتِ خدا کی) بہت بڑی نشانی ہے۔“

شہد کی مکھیوں کی تخلیق اور اس کے افعال مظہرِ قدرتِ خداوندی ہیں کتاب ”ہمارے جانور“ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکھی حواسِ خمسہ رکھتی ہے۔ اور عموماً اس کی عمر پانچ سال ہوتی ہے خلاقی عالم نے اسے پانچ آنکھیں عطا کی ہیں اور ماہرین کی تحقیق کے مطابق اس کی ایک آنکھ نیش ہزار آنکھوں کے برابر ہوتی ہے۔

چونٹی کی طرح یہ بھی بہت حساس ہوتی ہے۔ آنے والے موسمی تغیر و تبدل کا قبل از وقت احساس کر لیتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے انڈوں سے کارنڈ مکھیاں پیدا ہوتی ہیں اور انہی انڈوں سے شاہی نسل پیدا ہوتی ہے۔ شاہی نسل کی تربیت علیحدہ مکروں میں ہوتی ہے ملکہ ایک مہینے میں اتنے انڈے دیتی ہے کہ چھتے کے تمام خانے بھر جاتے ہیں۔ ان خانوں کی تعداد تقریباً پچاس ساٹھ ہزار ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ان کی آنکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو خوردبین کا کام دیتی ہیں۔ ان کے پسندیدہ رنگ گلابی اور نیلا ہیں۔ ان کی صلاحیت باطنی اور تعمیراتی فن کی مہارت کا نمونہ ان کا مٹس چھتہ ہے۔ نہ ہی ان کے پاس مادی آلات ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی انسانی اور اک لیکن اس کے باوجود اپنا مٹس چھتہ اس انداز سے بناتی ہیں کہ ہر خانہ دوسرے خانے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ ہزار ہا برس سے ان مکھیوں کے اسلاف اسی طرح چھتے بناتے رہے اور آج بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ نہ ہی کسی سے میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی آلے کی۔ شہد کی مکھی کو جس طرح فطری تعلیم دی گئی ہے اسی کے زیر اثر تمام کام انتہائی خوش اسلوبی سے سرانجام دے رہی ہے۔ باوجودیکہ چھتے کے پچاس ساٹھ ہزار خانے ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک برابر ساڑ کا ہوتا ہے ہر مکھی اپنے خانے کو پہچانتی ہے کبھی بھولے سے بھی ایک مکھی دوسرے خانے میں نہیں جاتی خواہ تاریک ترین رات ہی کیوں نہ ہو۔ آخر یہ عقل و شعور ماؤں کا عطا کیا ہو اس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ احساس خالق فطرت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

شہد کی مکھی کو قدرت نے قوت بصارت بہت تیز عطا کی ہے۔ جب بھی کسی پودے یا سبزے پر بیٹھتی ہے فوراً بھانپ لیتی ہے کہ کس پھول یا پودے کے رس میں شہد پینے کی صلاحیت ہے اور کون سے پودے کے رس میں سے چھتے کے لئے موم حاصل کی جاسکتی ہے خواہ انسان بڑی سے بڑی دوہین یا کوئی اور آلہ لگا کر دیکھے تب بھی وہ ایسی چیز نہیں دیکھ سکتا جو یہ ننھی مٹی مکھی اپنی

انتہائی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔

شہید کی تکلیف بہت نفاست پسند واقع ہوتی ہے۔ کسی بد بودار یا گندی چیز پر نہیں بیٹھتی۔ نجاست سے پرہیز کرتی ہے۔ اور اگر بد قسمتی سے کسی تکلیف کے ساتھ ذرا سی بھی نجاست لگ جائے تو اسے چھتے میں گھسنے نہیں دیا جاتا۔ اور وہ اگر اندر گھسنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔

تمام مکھیاں اپنے سردار کے حکم کی تابع ہوتی ہیں۔ اسے ”یعسوب“ کہا جاتا ہے۔ یہ مکھیاں آواز کی خاص مہارت رکھتی ہیں۔ جب اپنے سردار کی قیادت میں کسی گلستان میں جاتی ہیں تو جاتے ہوئے وہی مخصوص آواز بلند کرتی ہیں جسے سن کر تمام مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور باغ میں سے دس حاصل کرنے کے بعد واپسی پر پھر اسی آواز کے کمال کا اظہار کرتی ہیں۔ اگر راستے میں ان کے سردار کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے دوش پر اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اگر ان کے سردار کی موت واقع ہو جائے تو پہلے اس کے غم میں سوگ مناتی ہیں۔ اس کے بعد سردار کی نسل میں سے ہی کوئی نیا سردار مقرر ہوتا ہے۔ ان کے ہاں کوئی جمہوری الیکشن برپا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس تقرر کے لئے وحی کی ہدایت ہوتی ہے قرآن مجید سے شہید کی تکلیف کو وحی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پس ان کے سردار کا تقرر بھی بذریعہ نص ہے نہ کہ جمہوری۔

جیسا کہ رب العالمین نے متحران مجید میں بھی کا تذکرہ کچھ خصوصیات کے ساتھ فرمایا ہے مثلاً ”اے وحی والہا! تم سے نوازا ہے جو مقربین الہی کی صفات خاص ہے جس سے دلیل قائم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہے۔ اس کا تیار کرنا شربت ایک ٹانگ ہے اور اس میں شفاءِ امراض ہے اور قدرت نے اسے اپنی خاص نشانی قرار دیا ہے۔“

حضرت صادق آل محمدؑ کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں۔

”شہید کی مکھیوں پر نظر کرو۔ اگر تم باہمی سعی سے شہید اور اس کے مددیں

پھتوں کے بنانے پر غور کر دے تو تم اُس میں ذہانت کی باریکیاں پاؤ گے۔ جب تم اس کے عمل پر سوچو گے تو اسے انتہائی عجیب و لطیف پاؤ گے اور جب اُس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھو تو بہت ہی عظیم و شریف پاؤ گے۔ جو لوگوں کے لئے بہت کارآمد شے ہے لیکن جب تم اُسے دیکھو گے تو نہایت ہی غبی پاؤ گے جو اپنی ذات کو بھی نہیں سمجھ سکتی۔ چہ جائے کہ دوسری چیز کو سمجھ سکے۔ پس اس میں اس بات کی صاف و واضح دلیل موجود ہے کہ اُس کی بناوٹ اور صنعت کی درستی اُس کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تمام حکمتیں اور کرشمے اُس ذات کے ہیں جس نے اُسے اس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اور لوگوں کے لئے اس کام پر معور کر دیا ہے۔“

مکڑی | مکڑی بھی خداوند حکیم کا ایک خاص شاہکار ہے۔ مکڑی کی کئی قسمیں خلق کی گئی ہیں۔ دور حاضر کی تحقیقات کے مطابق مکڑی کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ اگر مکڑی نہ ہو تو ان کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے انسانی حیات دستوار ہو جائے۔ یہ بلند یوں اور پستیوں پر پائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

”جن لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو کار ساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا۔ مینگ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہیں؟“ (العنکبوت)

مکڑی میں فن تعمیر کی مہارت پائی جاتی ہے۔ اُس کا جالا اس کی پوشیدہ حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اپنے منہ سے ایک خاص قسم کا لیس دار مادہ خارج کرتی ہے جس سے جالا بنتی ہے۔ اس جالے کا ایک تار ایک انچ کے دس لاکھویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس میں اس قدر لچک ہوتی ہے کہ اپنی لمبائی سے تقریباً پانچ گنا زیادہ کھینچ سکتا ہے۔ جالا بننے کے بعد اپنی جائے رہائش تک ایک تار لے جاتی ہے جو کہ ٹیلیگراف کا کام دیتا ہے جب کوئی شکار جائے میں پھنس جاتا

ہے تو جال کی حرکت سے سنگھل کے تار میں حرکت پیدا ہوتی ہے جس سے شکر لکی آمد سے وہ مطلع ہو جاتی ہے۔ اگر شکر اس کے منشا کے مطابق ہو تو کھڑکی لیتی ہے بصورت دیگر چھوڑ دیتی ہے۔ کھڑکی کئی قسم کے جالے بن لیتی ہے ایسے باریک سوراخ کا جال بھی بن سکتی ہے جس کے سوراخوں سے مٹی اور ریت کے ذرات سے بڑی کوئی شے نہیں گزر سکتی۔ ضرورت کے مطابق رنگ بھی بدلتی ہے۔ کیسی ہرا۔ کیسی پیلا اور کیسی سفید۔

کھڑکی کی ایک قسم ایسی ہے جو جمع شدہ پانی میں رہتی ہے۔ یہ غبارے کی شکل کا جال بنتی ہے جسے پانی کے اندر سطح زمین سے چپکا دیتی ہے۔ یہ جال بند غبارے جیسا ہوتا ہے پھر یہ پانی سے نکل کر اپنے جسم کے نچلے حصے کے بالوں میں نہایت ہوشیاری سے ہوا کا ایک بلبلہ اسیر کر کے پانی کے اندر لے جاتی ہے اور اس بلبلے کو اس غبارے کے نیچے چھوڑ دیتی ہے تو ہوا غبارے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کئی بار اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھتی ہے جب تک کہ اس کا غبارہ ہوا سے بھر نہ جائے۔ پھر اس عجیب و غریب مکان میں اٹھے دیتی ہے۔ جو خطرے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی جگہ اپنے بچوں کی پرورش و تربیت کرتی ہے پانی میں غبارے کی تعمیر و تشکیل میں فنی مہارت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جالور کو یہ تعلیم اسی نے عطا فرمائی ہے جو اس کی فطرت کا خالق اور قاطر السلو اسٹالارض ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "اس جاندار کو دیکھو جیسے لیت (شیر) کہتے ہیں اور عام لوگ اسے مکھیوں کا شیر کہتے ہیں۔ اسے اپنے معاش کی تحصیل کے لئے تدبیر و حیل سازی اور رفق و ملائمت عطا کی گئی ہے۔ تم دیکھو گے کہ اسے مکھی کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے قریب آکر کچھ دیر تک اس سے تعرض نہیں کرتی ہے گویا کہ خود ایک مری ہوئی چیز ہے جس میں کچھ جس نہیں ہے جب دیکھ لیتی ہے کہ اب مکھی مطمئن ہے اور اب اس سے بالکل غافل ہے تو نہایت اہمست راہی اس کی طرف چلتی ہے۔ اور جب اس کے اتنا قریب پہنچ جاتی ہے کہ اسے پکڑے۔"

تب اس پر چھٹ کر پکڑ لیتی ہے۔ اور اس سے اپنا سارا جھم چٹا لیتی ہے تاکہ کہیں وہ اس سے چھوٹ نہ جائے اور اتنی دیر تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہتی ہے جب اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب مکھی کمزور ہو گئی ہے اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے پھار دکھاتی ہے اور اس کے ذریعے اس کی زندگی ہے لیکن باقی عام مکھی جالا بنتی ہے جسے وہ مکھیوں کے شکار کا بھندہ بناتی ہے اور خود اندر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی مکھی اس جالے میں پھنستی ہے فوراً ٹپک کر اسے ملل کا ٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پس اسی طرح یہ زندگی بسر کرتی ہے۔“

طی، جو فصلوں کا صفایا کر جاتی ہے۔ اہلیت نے اس جانور کی خصوصیت بھی زمانہ سائنس سے صدیوں قبل بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ قاید نقل دوم حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مقام پر توحید کے بیان میں وضاحت فرمائی۔ ”اگرچا ہو تو طی کے بارے میں بھی گفتگو کرو کہ خدا ذی سبحان نے اس کے لئے لال لال آنکھیں پیدا کیں۔ اور دو ڈھیلے بناے جو چمکدار و نور پاش ہیں۔ اور اس کے لئے کانوں کو چھپا دیا۔ خوبصورت دہن کو کھول دیا۔ ذہن مناسب غلا فرمایا۔ آسے حسن توانا (جس سے راہ معاش اور اپنے سود و زیاں کو دیکھ سکے) بخشتی دو دانست بھی دیئے کہ جن سے (پتوں) کو کاٹ سکے۔ اور دو (پاؤں کی طرح) پہنچے بنائے کہ جن سے وہ گھاس وغیرہ کو پکڑ لیتی ہے جو شکار کے بارے میں اس سے ترساں رہتے ہیں۔ اور خواہ کتنے ہی منفقہ طور پر اس کو دور کرنا چاہیں نہیں کر پاتے یہاں تک کہ وہ پرواز نکال کشت زار میں اتر آتی ہیں اور وہاں اپنی خواہش پوری کرتی ہیں۔ حالانکہ جسم کے اعتبار سے وہ انگی بھر بھی باریک نہیں۔ پس منترہ ہے وہ ذات معبود کہ اس کے آسمان و زمین میں (فرشتے اور خلق) جو کچھ ہے، اختیار اور اضطرار اس کے حضور رجحہ کنان ہیں اور (اظہار خضوع و فروتنی کیلئے) اپنے رخساروں اور چہرے کو خاک پر ملتے ہیں اور اترنے

بے اختیار دی و نالوائی اس کے احکام و فرمان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی مہار اس کے جلال و قدرت کی وجہ سے اسی کے ہاتھ میں دے رکھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ٹڈی کے بائے میں ارشاد فرماتے ہیں۔
 ”اس ٹڈی کو دیکھو۔ کس قدر کمزور اور پھر کتنی طاقتور ہے۔ جب تم اس کی خلقت

اور ساخت کی طرف جاؤ گے تو تم اسے بہت چیزوں سے کمزور پاؤ گے۔ اور اگر اس کا لشکر کسی شہر پر حملہ آور ہو جائے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے کو بچا سکے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رفتے زمین کے بادشاہوں میں سے اگر کوئی بادشاہ ان سے بچنے کے لئے تبدیل اور سواروں کا لشکر جمع کرے تو بھی اس پر قادر نہ ہو گا۔ کیا یہ خدا کی قدرت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اتنی کمزور ترین مخلوق کو قوی ترین مخلوق پر بھیج دے اور قوی اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہو، اور اسے دیکھو کہ رفتے زمین پر کیسے سیل کی طرح آتی ہے۔ تو کہ دو صحرا اور تمام شہر کو گھیر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی کثرت کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی چھپ جاتی ہے۔ تو بتاؤ کہ اتنی کثیر ٹڈیاں ہاتھ سے بنائی جاتیں تو اتنی زیادتی کے ساتھ جمع ہو سکتی تھیں؟ اور اس میں کتنے سال صرف ہوتے۔ اس سے بھی بزرگوار عالم نے قدرت کا ملکہ کا ثبوت دیا ہے جس کی قدرت کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔

سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا:-

”میں تمہارے پروردگار کی جانب سے یہ نشانی لایا ہوں کہ میں گندمی ہونی مٹی سے ایک پرندے کی صورت بنا دوں گا۔ تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا۔ اور میں خدا ہی کے حکم سے اندھے اور مروع کو اچھا کروں گا۔ اور مردوں کو زندہ کروں گا۔ اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم مومن ہو تو یقیناً تمہارے لئے ان باتوں میں (میری نبوت

کی بڑی نشانی ہے۔“

بنی اسرائیل کے سامنے حضرت عیسیٰؑ نے اپنی نبوت کے اثبات میں جو دلائل پیش کئے تھے ان میں سے حکم خدا سے چمکا دو کو خلق فرمانا بھی تھا۔ !!

چمکا دو عموماً پندرہ برس زندہ رہتا ہے یہ بہت تیز رفتاری سے اڑتا ہے اور فوراً دھڑ دھڑ سکتا ہے۔ یہ اپنی آواز سے لٹکار کا کام لیتا ہے۔ دوران پرواز جب آواز نکالتا ہے تو اگر آگے کوئی شے حائل ہوتی ہے تو اس سے اس کی آواز ٹھکرا کر واپس اس تک پہنچ جاتی ہے جس سے وہ کاٹو کو عیس کر لیتا ہے اور پھر راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یورپ میں اس پر اس کی آواز پہچاننے کے متعلق تجربہ کیا گیا۔ ایک بند کمرے میں ستر لاؤڈ سپیکر نصب کئے گئے۔ اور ان سے اس کی مصنوعی آوازیں پیدا کی گئیں۔ اور کمرے میں ایسے اٹھائیس تار لگائے گئے کہ جن سے اس کی آواز کی دو ہزار مرتبہ بازگشت ہوتی تھی۔ اس کے بعد اسے اس تاریک کمرے میں چھوڑا گیا تو پرواز کے دوران ان تاروں کے درمیان سے گزر گیا۔ اور ان سے نہیں ٹکرایا۔ حالانکہ ان تاروں سے بھی اس کی مصنوعی آواز کی بازگشت ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے اپنی آواز اور مصنوعی آوازوں میں امتیاز کر لیا اور تاروں سے نہیں ٹکرایا۔

حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ توحید میں وجود باری تعالیٰ پر استدلال کرتے ہوئے چمکا دو کی تخلیق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

”خدا سے بزرگ و برتر کی لطیف صنعتوں اور عجیب حکمتوں میں سے ایک وہ ہے جو اس نے ہمیں چمکا دوں کی صورت میں دکھائی ہے۔ (دوسرے تمام حیوانات کے برعکس) کہ دن کی روشنی جو ہر آنکھ کو کھول دیتی ہے اس کی آنکھ بند کر دیتی ہے۔ اور تاریکی شب کہ ہر زندہ کی آنکھ بند کر دیتی ہے۔ اس کی آنکھیں زیر تاباں کے نور کی مدد لینے سے مغدور ہیں۔ جس سے راستہ دیکھیں اور اپنے

نفع کے مقامات تک پہنچیں۔ خدا نے اسے نور خورشید کی روشنی میں چلنے سے روک دیا اور اس کی روشنی پھیلتے کے وقت اسے اس کے مسکن میں پہنچا کر ڈال دیا۔ دن میں اپنی آنکھوں پر پلکوں کا پردہ ڈالے رہتا ہے اور شب (کی تاریکی کو) چراغ قرار دیتا ہے کہ اسی کی مدد سے روزی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ رات کی گہری سیاہی اس کے دیکھنے میں مانع نہیں ہوتی (ہر چیز صاف اور روشن نظر آتی ہے) اور تاریکی شب کی شدت میں رہرومی سے کوئی چیز اسے باز نہیں رکھتی پس جب خود شدید اپنے رخ سے تاریکی شب کا پردہ اٹھاتا ہے اور دن کی روشنی جویدہ ہوتی ہے۔ اور اس کی روشنی خانہ سوسمار تک جا پہنچی ہے تو یہ اپنی آنکھوں پر پلکوں کا پردہ ڈال لیتا ہے اور تاریکی شب میں جو کچھ اندوختہ کیا تھا اس پر قناعت کرتا ہے۔

پس پاک ہے وہ خدا جس نے رات کو اس کے لئے دن اور وسیلہ معاش بنایا اور دن کو سبب استراحت و آرام قرار دیا۔ خدا نے اسے گوشت کے بازو عطل کئے۔ اڑتے وقت وہ انہی کے سہارے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ بازو اتنے نرم ہیں جیسے (انسان کے) کان کی نو۔ جن میں نہ ہڈی ہے نہ پر۔ مگر لوگوں کے مقامات صاف دیکھو گے۔ اس کے دو بازو ہیں۔ ذاتے نازک کر پر پر ہر طائر وقت شکافہ ہو جائیں۔ نہ اتنے سنگین اور دھڑکی کر مانع پرواز ہوں۔ جب آتش کی مادہ پرواز کرتی ہے تو اس کا بچہ اس سے چٹا رہتا ہے۔ اور اس کی پناہ میں رہتا ہے جب ماں بیٹھی ہے تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور جب ماں پرواز کرتی ہے تو وہ بھی اڑنے لگتا ہے۔ وہ ماں سے جدا نہیں ہوتا۔ تا آنکہ اس کے اعضا قوت پکودیں۔ اور اس کے بازو اڑنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ اور زندگی کے راستے سے وہ واقف ہو جائے اور اپنی بھلائی پہچاننے لگے۔

پس پاک ہے وہ اللہ، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کہ اس کی تخلیق بغیر کسی نمونے کے ہے جسے اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو، یعنی کسی کی بنائی شے

نمونہ بنا کر تخلیق نہیں فرمائی)

حضرت امام جعفر صادق ؑ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ "خداوند عالم نے ایک عجیب الخلقیت جانور پیدا کیا ہے جو کہ پرندے اور چوہا بنے کے درمیان ہے بلکہ چوہا سے زیادہ مشابہ ہے اس کیلئے اس کے دوکان اوپر کو نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے دانت باریک ہیں۔ اس کی مادہ بچے دیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔۔۔ چمکا ڈربول و براز کرتا ہے۔ جب چلتا جاتا ہے تو چار پاؤں پر چلتا ہے۔ یہ صفات پرندوں سے مختلف ہیں۔ پھر یہ رات ہی کو نکلتا ہے اور ان کیڑے پتنگوں کو اپنی غذا بناتا ہے جو فضا میں منتشر ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چمکا ڈربول کھاتا ہی نہیں۔ اس کی غذا ٹھنڈی ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دو وجہوں سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ دودھ پلاتا ہے اور بول و براز کرتا ہے اور یہ سب بغیر غذا کے ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کہ اس کے دانت ہوتے ہیں۔ اگر یہ کچھ نہ کھاتا تو اس کے دانت بیکار تھے۔ حالانکہ تخلیق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اس جانور کے وجود کے فائدہ بھی مشہور ہیں۔ اس کی میٹ بعض عملی چیزوں میں داخل کی جاتی ہے۔ ایک غرض تو اس کی عجیب و غریب ساخت اور خلقت بھی ہے کہ جو خداوند عالم کی قدرت قاہرہ پر وال ہے اور اس جانور کا انا جانا ہے اس کی اپنی مصلحت اور اس کے اپنے فائدے کے لئے ہے کہ جہاں چاہے آ جا سکتا ہے۔"

مور کہتے ہیں کہ سانپ اور مور بہت قدیم جانور ہیں۔ یہ بھی خلد میں دبا کرتے تھے اور کبھی کبھار سیر و تفریح کی خاطر جنت سے باہر بھی آجا یا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں جب جنت سے باہر نکلے تو ابلیس کو جنت کے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا۔ سانپ مور کی پشت پر سوار ہوتا تھا، یہ جنت میں داخل ہوئے۔ شیطان کو اندر لے جانے کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ جب آدم و حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ اس وقت سانپ اور

مور کو بھی نکال دیا گیا۔ سانپ کو چلنے کے لئے جو چار پاؤں دیئے گئے تھے۔ سلب کر لئے گئے اور مور کی ٹانگوں کا حسن چھین لیا گیا۔

مور مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے۔ کبھی بچکے کے رونے کی سی، کبھی ساز کی طرح کبھی الام جیسی آواز نکالتا ہے۔ مور کا رقص مشہور ہے۔ سانپ کا دشمن ہے۔ جہاں سانپ ملتا ہے اسے مار کر کھاتا ہے اس طرح اسے سخت پیاس لگتی ہے لیکن پانی نہیں پیتا کیونکہ اسے یہ علم ہے کہ پانی پینے سے زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا لہذا جب تک زہر کا اثر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک پانی نہیں پیتا۔ حضرت امیر علیہ السلام مور کی تخلیق کا بیان یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

”اور ان پرندوں میں سب سے زیادہ عجیب چیز طاؤس (مور) ہے۔ جسے پروردگار نے نہایت ہی مضبوط، اعتدال و مسادات اعضاء کے ساتھ خلق فرمایا ہے اور اس کے رنگوں کو بڑے حق کے ساتھ ایک دوسرے سے ترتیب دیا ہے۔ اسے ایسے پر دیئے ہیں جن کی جڑیں ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ اسی دم سے مرتب کیا ہے جو لمبی ہے اور جب وہ مورنی کے پاس جاتا ہے تو اس کی بیٹی ہوتی تھیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر اسے اس طرح اونچا کرتا ہے کہ وہ اس کے سر پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے پرستھی کا بادبان ہے اور کوئی طائر اسے حرکت دے رہا ہے۔ وہ اپنے گوناگوں رنگوں پر اترتا ہے۔ وہ خوش خرامی کا منظر دکھاتا ہے۔ وہ مرغ کی طرح جماع کرتا ہے اور بہت زیادہ جڑا کھانے والے نرول کی طرح اپنی مادہ سے جفت ہوتا ہے۔ میں تمہیں مشاہدے اور نظارے کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اس آدمی کی مانند نہیں جو کسی سندر ضعیف کا حوالہ دے رہا ہو۔ جس کا یہ خیال ہو کہ ”مور اپنی مادہ کو اپنے قطرہ انگ سے حاملہ کرتا ہے جو اس کے گوشہ چشم سے جاری ہوتا ہے اور پلکوں کے کنارے اکر ٹھہر جاتا ہے۔ پھر مادہ اسے کھالیتی ہے اور انڈا دیتی ہے۔“ تو یہ گمان اس سے عجیب تر نہیں جو کوئے کے بارے میں (جیسا کہ) مشہور ہے

کہ وہ اپنی مادہ کی چونچ میں سے چونچ ملا کر اپنے سنگدانہ کا پانی اس کے منہ میں ٹپکارتا ہے اور وہ انڈے دینے لگتی ہے۔

تم مور کے پردوں کی جڑوں کو چاندی کی سلائی لگانا کر دے اور ان پر عجیب و غریب پائے اور آفتاب آگائے گئے ہیں انھیں تم خالص سونا اور زمرد کے ٹکڑے تصور کرو گے۔ اور اگر تم ان چیزوں سے تشبیہ دینا چاہو جن سے زمین کی روئیدگی ہوتی ہے تو یوں کہو کہ ایک گلدستہ ہے کہ پر بہار شگونے اس میں موجود ہیں۔ اور اگر اس کا لباس سے مقابلہ کرو گے تو ایسا حلقہ نظر آئے گا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یا ایسا جامہ خوش رنگ ہے جیسے مین کا بنا ہوا ہو۔ اور اگر اسے زیور سے تشبیہ دو تو یوں کہو گے کہ وہ ایک رنگ برنگ نگینہ ہے جس کے بیچ میں جواہرے فزین چاندی موجود ہے۔ وہ ناز و انداز اور دل شاد شخص کی طرح چلتا ہے۔ اپنے پردوں اور دم کی طرف جب دیکھتا ہے تو اپنی زیبائی پر اور جب اپنے بدننگ پاؤں پر نگاہ ڈالتا ہے تو فریاد کرتا ہے اور روتا ہے۔ جیسے وہ عنقریب کسی فریاد رس کے سامنے دردِ دل کا اظہار کرے گا۔ اور اپنے سچے درد کی گواہی دے گا کیونکہ اس کے پاؤں باریک (اور بدنما ہوتے ہیں) جیسے مٹی جلی حل کے مرغوں کے پاؤں (بد صورت ہوتے ہیں) اس کا حال یہ ہے کہ اس کی پندلی کی ہڈی سے ایک خانا بھرا ہوا ہے۔ جو اس کے پس پا چھپا ہوا ہے اور سر کے بالوں کی جگہ پر سبز رنگ کی منقش چوٹی ہے۔ اس کی گردن کی برآمدگی کا مقام صراحی کی گردن کی طرح (کشید و بلند) ہے۔ اس کی گردن کے چوڑے پیٹ تک ایسا رنگ ہے جیسے مٹی و سسے کا رنگ، یا پہنے ہوئے ریشمی کپڑے کی طرح۔ گویا وہ ایک صیقل شدہ آئینہ ہے اور گویا ایک سیاہ چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا ہے۔ لیکن اس کی آب و تاب کی زیادتی اور چمک کی جھمکاہٹ سے میگنا ہوتا ہے کہ تردد تازہ ہریالی اس میں ملی ہوئی ہے اس کے کانوں کے سوراخ سے ملی ہوئی ایک لکیر ہے۔ جو سفید یا بوڑھے رنگ میں قلم کی باریک نوک سے مشابہت

رکھتی ہے اور یہ کثیر اپنی سفیدی کے ساتھ سیاہی کی جگہ کو چمکادیتی ہے۔ بہت کم رنگوں کو الگ کرتے ہوئے ہر رنگ سے اس نے پورا پورا حصہ لیا ہے۔ بلکہ اپنی آب و تاب کی زیادتی اور جامہ خوش رنگ کی رونق میں اس سے گویا سبقت لے گیا ہے۔

وہ ان بھری کلیوں کی مانند ہے۔ جنہیں موسم بہار کی بارشوں اور سورج کی گرمیوں پرورش نہیں کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بال و پر سے برہنہ اور اپنے جامہ رنگ سے عریاں ہو جاتا ہے۔ اس کے پر جھڑھاتے ہیں۔ پھر دوبارہ آگتے ہیں۔ یہ شاخوں کے پتوں کی طرح اس کے بازو کی ہڈی سے جڑتے ہیں اور دوبارہ پھر نمایاں ہو کر ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پرؤں کے جھڑنے سے پہلے جو شکل تھی وہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنے سابقہ رنگوں سے دراصل متجاوز نہیں ہوتا۔ جو رنگ جس جگہ تھا وہیں اب بھی ہے۔ اس کے بازو کے بالوں میں سے کسی بال کو غور سے دیکھو تو کبھی وہ سرخ، چمک رنگ، اور کبھی سبز، زرد رنگ، کبھی زرد مٹائی رنگ دکھائی دیں گے۔

پس کیسی عجیب و غریب زیر کی اور عجائب تخلیق کا جلوہ اس حیوان میں دکھائی دیتا ہے۔ ایسے خوش رنگ طائر کی مدح تک عقل کی رسائی کا کہاں گزر؟ تو صیغہ کرنے والوں کے اقوال اس کے اوصاف کے موتیوں کو کیونکر مسلک گفتگو میں پر دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اجزا بہت کم ہیں۔ پھر بھی فہم و ادراک اس کے بیان سے عاجز ہے۔ پس پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ خدا جس نے اپنی مخلوق کے اوصاف سے عقل کو مغلوب کر دیا ہے۔ حالانکہ اس مخلوق کو آنکھوں کے سامنے جلوہ گر کر دیا ہے۔ جو مخلوق اجزا سے مرکب اور رنگین ہے۔ وہ ایسا معبود ہے جس نے زبان کو اس کی توصیف کرنے سے قاصر کر دیا اور اس کی مدح سرائی سے روک دیا۔

سورہ نحل میں ارشاد پروردگار ہے کہ۔
 ”مچھلی اور وہی ذاتِ خداوندی ہے جس نے دریا (یا سمندر) کو (تہا لے لے)

مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اور اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ دریا میں (پانی کو) چیرتی آجاتی ہیں۔ اور (دریا و سمندر کو تمہارے تابع) اس لئے کر دیا کہ تم لوگ اس کے فضل کو تلاش کر سکو تاکہ تم شکر کرو۔“

پھل کی تخلیق اور اس کے افعال پر غور و فکر کیجئے۔ کس طرح ان کی ضروریات کی تکمیل کیلئے ان کے جسم کی تخلیق کی گئی۔ اور کس طرح بقائے نسل کے طریقے سکھائے گئے۔ سالن پھل جو وزن کے لحاظ سے دو پونڈ سے ساٹھ پونڈ تک ہوتی ہے۔ اس کی ولادت دریا کے محفوظ کناروں میں ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد جب طویل سفر کرنے کی ان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو سمندر کا رخ کرتی ہیں۔ سمندر میں ساہا سال بسر کرنے کے بعد کہ جب اپنے مقام پر واپس آنے کا وقت آتا ہے۔ تو دریا کے دہانے کا رخ کرتی ہے اور دریا کے تیز پانی کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلسل اپنی جائے پیدائش کی جانب بڑھتی جاتی ہے۔ کئی میل کا سفر طے کر کے اسی ندی کی طرف مڑ جاتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اپنے مقام پیدائش پر پہنچنے کے بعد ایک کنارے کی پھلی دوسرے کنارے کی طرف نہیں جاتی اپنے اس سفر کے دوران

اگر غلطی سے پھل گمراہ ہو جاتی ہے تو غلطی کا احساس ہوتا ہی فوراً صحیح راستہ تلاش کر کے اس پر گامزن ہو کر اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ اپنے مقام ولادت پر پہنچنے کے بعد مادہ سالن اپنی دُم سے بیشل انچ تک زمین میں سوراخ بنا کر اس میں اندھے دیتی ہے۔ جب ایک سوراخ بھر جاتا ہے تو اس کو ریت سے ڈھکا کر دوسرا سوراخ بناتی ہے۔ پھر اسے بھی انڈوں سے بھر کر ریت سے پاٹ دیتی ہے۔ یہ سلسلہ پانچ دن تک جاتا رہتا ہے۔ اس عرصے میں بیس بیس ہزار تک انڈے دیتی ہے۔ اور نران انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ جب ان میں طویل سفر کرنے کی طاقت پیدا ہوجاتی ہے تو ان کا شکریہ سمندر کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اور سمندر میں پہنچنے

کے بعد ساہا سالہ کر پھر اپنے آبائی وطن اور مقام ولادت کی طرف واپس آجاتا ہے۔
یہ شعور ان کو قدرت نے فطری طور پر عطا کیا ہے۔

اہلِ مچھلی کا معاملہ ان سے بھی حیرت ناک ہے۔ یہ مچھلی دریاؤں اور جھیلوں میں عہدِ شباب کو پہنچتی ہے اور پھر دنیا کے ہر مقام سے ایک ہی جانب یعنی جنوبی برمودا کی طرف رخ کرتی ہے۔ یورپ سے جزیرہ برمودا کے جزائر ہزاروں میل دور ہیں، لیکن یہ مچھلی یہ طویل سفر وسطے کرے گی۔ اور شمالی ملکوں سے جنوبی سمندر کی لائنہا گہرائیوں میں پہنچ جائیں گی۔ یہ مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر پہلے بچے دیتی ہیں۔ اور پھر مرجانی ہیں۔ ان کے بچے اپنے گروہ وسیع سمندر کے علاوہ کچھ نہیں پاتے اور نہ ہی انہوں نے اپنے والدین کا مسکن دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جب ان ساحلوں کا رخ کرتی ہیں کہ جہاں سے ان کے آباد اجداد آئے تھے تو دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے اپنے اصلی وطن تک پہنچتے ہیں۔ حالانکہ یہ جگہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ صرف ایک غیبی اشارہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان جھیلوں اور دریاؤں میں وہ اپنا عہدِ شباب گزارتے ہیں۔ اور پھر سمندر کے سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں انڈسے دیگر مَر جاتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیانِ توحید میں مچھلی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”مچھلی کی خلقت اور اس کی مناسبتوں کو دیکھو کہ جس حالت میں اس کا پونا اور رہنا مقدر ہو چکا ہے۔ وہ اس میں کس طرح موجود ہے۔ اُسے ٹانگیں نہیں دی گئی ہیں کیونکہ اُسے چلنے کی ضرورت اور احتیاج نہیں۔ جبکہ اس کا مقام پانی قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے پڑے پیدا کئے گئے کیونکہ ان سے سانس لینا ممکن نہ ہوتا۔ (یعنی پیچھے پڑوں کی وجہ سے پیٹ میں پانی بھر جاتا جس سے وہ فوراً مرجاتی) جبکہ وہ سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے اُسے ٹانگوں کے بدلے میں سخت پردے سے گئے ہیں جن سے وہ دونوں طرف پانی کو کاٹتی ہے جیسے ملاح چپوڑس کے ذریعے سے کشتی

کے دونوں طرف پانی کا ٹنسا ہے اور اس کے جسم کو موٹے موٹے چھلکوں کا لباس پہنایا گیا ہے۔ جو ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں۔ جیسے درود یا جوشن کی کھوپیاں تاکہ خود کو آفتوں سے بچا سکے۔ اسے قوتِ شامہ بہت تیز عطا کی گئی ہے اس لئے اس کی نظر بہت کمزور ہے۔ اور پانی اسے روکتا ہے تو یہ کھانے کی چیز کو دوسرے سونگھ لیتی ہے۔ اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ در نہ وہ کھانے کی شے کو کیونکر محسوس کر سکتی ہے نیز اس جانور کے دہانے سے لے کر دونوں کانوں تک سوراخ بنائے گئے ہیں۔ منہ سے پانی جیتی ہے اور ان سوراخوں سے نیکال دیتی ہے۔ اس طرح روح کی تریح اور آسائش کرتی ہے۔ تم مچھلی کی نسل کی زیادتی اور اس کی خصوصیات پر غور کرو تو تم ایک مچھلی کے اندر بے شمار انڈے پاؤ گے جس کا سبب یہ ہے کہ دیگر جانوروں کی خوراک میں اس کی وجہ سے زیادتی ہو جائے کیونکہ بہت سے حیوان مچھلیوں کو کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ درندے بھی پانی کے کتاے جھاڑیوں میں مچھلیوں کی گھات میں سیٹھے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں ان کو کوئی مچھلی پستے جڑھی آئے آپک لیا۔ پس چونکہ درندے، پرندے، بھڑبھڑ اور خود مچھلیاں بھی مچھلیوں کو کھاتی ہیں تو اس میں یہی حکمت قرار پائی کہ جس کثرت میں اس وقت ہیں اسی کثرت میں ہوں۔“

حضرت صادقؑ ہدایت فرماتے ہیں کہ:-

”جس مچھلی پر چھلکے ہوں وہ کھاؤ۔ اور جس پر نہ ہوں وہ مت کھاؤ۔“

نیز ارشاد فرمایا:-

”مچھلی کا زیادہ کھانا جسم کو گھلاتا ہے“

انڈے اور بچے“ حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے بچے؟

حضرت نے برجہ فرمایا:-

”جن جانوروں کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان چھپے ہوئے

ہیں وہ اندھے دیتے ہیں۔

حضرت امیر المومنینؑ کا یہ جواب حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی غور طلب ہے۔ جو وہ سو سال پیشتر جب کہ زمانہ میں مادی علوم و فنون پھر چاند تھا زولوجی کی بنیادی گرہ کھولنا کسی اعجاز سے کم نہ تھا۔ اس وقت نہ ہی کوئی سائنسی عملہ تھا جس میں اور نہ ہی علم حیوانات کی درس گاہیں۔ پھر صحرا سے عرب میں مولائے کائناتؐ کا یہ فرمانا یقیناً علم وہی کی دلیل ہے۔ آج جبکہ دس لاکھ سے بھی زیادہ جانوروں کا علم منفہ شہور پسا چکا ہے۔ کسی بھی صورت میں حضرت امیرؑ کے بیان کردہ گلیسے اختلافات نہیں پایا گیا۔ حضرت علیؑ کے اس ارشاد سے آپؐ کا علم وہی روز روشن سے بھی زیادہ واضح اور ثابت ہو جاتا ہے۔ جن کو حضرت علیؑ کے ہم پل ثابت کرنے کی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ایسا علم حاصل نہ تھا۔

اب ہمارے لئے یہ بات انتہائی قابل غور اور قابل تحقیق درمیان ہے کہ آخر کالوں سے اندھوں اور بچوں کے تولید و تناسلی فرق کا کیا تعلق ہے ؟

ہرن کے دانت اہلیت کے علاوہ جن دوسرے لوگوں کو دنیا والوں نے امام بنا لیا ہے ان کا علم ایسا ہے کہ حیوان الحیوان علامہ و میری جلد ۲ صفحہ ۹-۸ میں ہے کہ "ابن خلکان ترجمہ جعفر صادق میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، جس نے حالت احرام میں ہرن کے چوتھے دانت "رباعیہ" کو ٹوڑا ہو۔ ۹"

ابو حنیفہ کہنے لگے کہ "اے فرزندِ دُختر رسولؐ! مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔"

پس حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ "ہرن کے رباعی (چوگ) کے دانت کبھی ہوتے ہی نہیں بلکہ ہرن ہمیشہ ثنائی (دند) کے دانتوں والا ہوتا ہے۔" اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ابو حنیفہ کا "علم حیوانات" اتنا تھا کہ انہیں ہرن

کے دانتوں کا بھی پتہ نہ تھا۔ پھر ائمہ اہلبیتؑ سے ان کا کیا مقابلہ؟ تبھی تو مولوی تبلی نعمانی "سیرۃ النعمان" میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق سے کیا نسبت علوم تو سارے اہل بیت کے گھرانے سے نکلتے ہیں۔

آسمانی مچھلی علم حیوانات کے سلسلے میں ہادیانِ برحق (عزت اہلبیت رسالت) نے صرف کرۃ ارض کے جانوروں کے متعلق علمی ارشادات فرمائے بلکہ فضائی جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا۔ چنانچہ ابن حجر مکی حضرت امام جواد (محدثی) علیہ السلام کے حالات میں اپنی کتاب "صواعقِ محرقة" میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔

"ایک دن آپؑ بغداد کی گلی میں کھڑے تھے۔ لڑکے کھیل رہے تھے۔ مامون کی سواری آئی اور لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپؑ کھڑے رہے اس وقت آپؑ کی عمر نو برس کی تھی۔ مامون نے جناب امام کو دیکھا تو اس کے دل میں امام کی محبت پیدا ہوئی۔ اور آپؑ سے پوچھنے لگا۔ "اے لڑکے تو کیوں نہیں بھاگا؟" آپؑ نے جواب دیا "راستہ تنگ نہیں تھا کہ میرے ہٹ جانے سے تمہارا راستہ کٹا نہ ہو جاتا۔ اور تمہاری نسبت میرا گمان بھی نیک تھا۔" مامون کو یہ کلام انتہائی پسند آیا اور آپؑ کی صورت بھی بھی معلوم ہوئی۔ پوچھا۔ "تمہارا اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟" آپؑ نے فرمایا۔ "محمد بن علی الرضا"۔ مامون کو آپؑ پرادر آپؑ کے والد ماجد پر بہت ترس آیا۔ اور اپنا گھوڑا بڑھا دیا۔ مامون اس وقت شکار کھیلنے کے لئے نکلتا تھا۔ اس کے ساتھ چند باز تھے۔ جب آبادی سے دور نکل گیا تو ایک باز کو تیر پر چھوڑا۔ وہ غائب ہو گیا۔ جب لوٹ آیا تو اس کی چوچ میں نخی سی ایک مچھلی تھی۔ مامون دیکھ کر نہایت متعجب ہوا۔ اور وہاں سے لوٹا۔ لڑکے کھیل رہے تھے۔ جناب امام کے سوا سب بھاگ گئے۔ مامون نے قریب ہو کر پوچھا۔ "یا محمد! میرے ہاتھ میں کیا ہے؟" آپؑ نے فرمایا۔ "خدا سے تعالیٰ نے اپنے دریائے قدر میں ایک نخی سی مچھلی پیدا کی ہے جس کو بادشاہوں کے باز شکار کرتے ہیں۔ اور

اہلبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ (وآلہ) وسلم کے فرزند اہل سے خبر دیتے ہیں۔ مامون نے کہا: مجھے شک آپ امام علی الرضا کے فرزند میں ہے۔

(بحوالہ اربع المطالب ص ۴۶۵، ۴۶۶)

یہ تھیں چند مثالیں جن سے نقلین کے علم حیوانات (Zoology) کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انھوں نے اس شعبہ پر بھی کافی ہدایات دی ہیں۔ اور اگر تحقیق مزید کی جائے تو لاتعداد گنجائیاں ان اقوال کی روشنی میں آسانی سے کھل سکتی ہیں۔

ہمارا فرض ہے کہ ہم اقوال نقلین کو مسجل راہ بنائیں۔ اور تجسس و تحقیق کر کے دنیا کو ان کے علوم و ہی سے روشناس کرائیں۔ تاکہ یہ دعویٰ عملاً صحیح ثابت ہو سکے کہ اسلام ایک مکمل مضابطہ سحیات ہے اور تمام مادی و روحانی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے بشرطیکہ تمکک بالتقلین کا صرف ایک راستہ ہماری گزر گاہ بنے۔

فصل ہشتم

علم الریاضی

(اعداد و ہندسہ جات وغیرہ)

اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو حقیقت پوری طرح سے نمایاں ہو جاتی ہو کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اسلام کا چہرہ نکھرنا جا رہا ہے۔ اسلامی ہدایات کا وہ مرکز جو پیغمبر اسلامؐ نے "تقلید" کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسکی تعلیمات میں حیات انسانی کے تمام پہلو موجود ہیں۔ اسلام کا نصب العین یہ ہو کہ انسانی زندگی کو ہمہ جہتی کامیاب بنایا جائے۔ اسی لئے اسکے تمام قوانین عقل سلیم پر مبنی ہیں مشاہدات پر علمی بنیاد رکھنا کسی شے کو سوچنے سمجھنے کے بعد ملجھا ہوا درست فیصلہ کرنا ہی "سائنس" کہلاتا ہو جس طرح سائنس حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ اسی طرح اسلام سچائی اور حقیقت تک رسائی کا راستہ ہے۔ اس معاملے میں دونوں کی منزل ایک لیکن ہائیڈراؤنٹ ہو چونکہ خدا کی رہنمائی حاصل نہیں ہو۔ اسلئے سائنسی تجربات و نظریات غلط بھی ہو جاتے ہیں لیکن اسلام ہدایات الہی کا نام ہو جن میں غلطی کا امکان نہیں اور اسکی ہر بات درست و ثابث ہو۔ پس اسلام کے مطابق حقیقت تک رسائی کیلئے ضروری ہو کہ صرف تجربات و مشاہدات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہ راستہ اختیار کیا جائے۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ لوح کا راستہ ہو۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کا راستہ ہو اور حضرت سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ کا راستہ ہو اور یہ راستہ اسوقت تک نہیں مل سکتا جب تک فرمانِ رسولؐ کے قرآن مجید اور عترتِ اہلبیت سے تسک نہ رکھا جائے۔ یعنی ضروری ہے کہ

ان دونوں گراں قدر و عالیشان چیزوں کا دامن کسی حالت میں بھی نہ چھوڑا جائے۔

ہمارا یہ دعویٰ محض عقیدت و خوش فہمی چھوڑ کر کیا جائے بلکہ علمی کسوٹی پر جانچ لیا جائے اور وہ کسوٹی یہ ہو کہ قرآن مجید اور عزتِ اہل بیت رسالت کی تعلیمات پر غور فرمائیے۔ دونوں کو ملا کر دیکھئے۔ انہی بتائی ہوئی ہرچیز کی آزمائش، تجربات و مشاہدات سے کر لیتے ہیں جب آپ اس میدانِ تحقیق و تجسس میں قدم رکھیں گے تو آپ کو اطمینان حاصل ہو جائیگا کہ اور آپ تسلیم کر لیں گے کہ اگر اسلامی تہذیبِ تمدن، اسے علوم و فنون اور ایسا تعلیمات نہ دیتے تو مغربی اقوام عالم بھی موجودہ ترقی یافتہ شکل میں نظر نہ آتیں۔ تمام علوم کا خزن صحیح بعد از رسولِ ثقلین کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔

جب ہم علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے سب سے اعلیٰ علوم و فنون کی تعلیم دی جو انسان کی ضروریاتِ زندگی کی فراہمی میں سہارا اور ان کے دینی فرائض کی انجام دہی میں مدد دیں بلکہ وہ دینِ اسلام میں مذہبِ زندگی جہادِ انہیں ہیں بلکہ مذہب کی بنیاد وہی زندگی کی پوری عمارت بنی ہوئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے علمِ حساب قانونِ اسلام کے مطابق میراث و جہیز کی تقسیم کی خاطر علمِ ہندسہ، سمیت کعبہ اور حج کے راستے معلوم کرنے کی خاطر کچھ ضروری خیال کیا اور اسلام کے مذہب میں علمِ ریاضی میں ناقابلِ فراموش حقّی سرگرمیاں جاری رکھیں چنانچہ ڈاکٹر عرفیؒ اپنی کتاب ”عبقریۃ العرب“ میں لکھتے ہیں: کہ دنیا کی علم و فن کو علمِ حساب کے سلسلے میں محمد ابن موسیٰ خوارزمیؒ کا احسان دینا چاہیے کہ انہوں نے اس میں بہترین تحقیقات اور افشاء کئے قبل از اسلام دنیا صرف کسر اعشاری تک حساب جاتی تھی مسلمانوں نے علمِ حساب کو ترقی دی کہ کلیدِ صفحہ انہوں نے ایجاد کیا تمام قوموں نے یہ لفظ مسلمانوں سے سیکھا ہو علمِ جبر کا وجود قبل از اسلام کسی اور نام سے تھا۔ جبکہ مسلمانوں نے اس علم کو ترقی دی اور محمد ابن موسیٰ خوارزمیؒ نے اس علم کا نام الجبر رکھا اور اس علم پر کتاب لکھی۔ اس کتاب کی بدولت نشو و نما کا ایک عظیم ماحول پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے پہلے معاملات درج دوم کو حل کر لیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے معاملاتِ مجموعہ و مجموعہ کو بھی حل کر لیا اور ڈاکٹر عرفیؒ کا خیال ہے کہ یہ علم جبر کمال کا آخری مرتبہ ہے بلکہ انہوں نے معاملات میں مجموعہ و زیادہ ہوں وہ الجبر اے حل نہیں کئے جاسکتے بلکہ انہیں دوسرے راستوں سے

۱۔ امام جعفر صادقؑ کے شاگردوں میں سے تھے۔

حل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ڈاکٹر کا خیال ہے جبر و ہندسہ کی آمیزش سو ڈکارٹ کے ہندسہ تخلیقی کے اصول کو پیدا کرنا مسلمانوں کا کارنامہ ہے۔

مسلمانوں کی سر بلندی کیلئے یہ کافی ہو کہ اہل یورپ نے علم ہندسہ کی کتابوں سے سیکھا۔ مثلثات کو بھی اسلامی علم قرار دینا چاہیے۔ مسلمانوں سے پہلے یونانیوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی تھی علم فلکیات میں بہت تھوڑا سا فائدہ یونانیوں نے مثلثات اٹھایا لیکن مسلمانوں کی بدولت اسے ایک علمی علم مستقل مقام حاصل ہو گیا۔ اسلامی علوم کی تاریخ کا یہ بھی عجیب اور بڑا کرم تک باثقلین افراد ہی ہیں جو اس میں پیش نظر آتے ہیں اور اسکی وجہ بہت واضح ہو کہ دیگر کرامتیں نہ کر سکتے تھے براہ راست ان کو کوئی نہیں ہے جو اس میں پر خدا کے علوم کے وارث ہیں۔ اسی لئے جو لوگ ایسے خدا ساز علماء و سوا کرتے تھے انہیں ہر علم میں تقدم حاصل ہو گیا۔

علم ریاضی کی ایجاد قبل از اسلام ہوئی لیکن زید حضرت امام جعفر صادق میں یونانی علوم کے تراجم عربی میں شروع ہوئے لہذا حضرت کے زمانے میں علم ریاضی کو بھی ترقی ہوئی اور آپ ہی کے شاگردوں نے اس علم کو باقاعدہ تشکیل دیا جو کہ اکثر لوگ علم ریاضی کو ایک خشک علم خیال کرتے ہیں اور اکثر دانشور اس کو طالع نازک جلد اکسٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اس لئے ہم نے اس فصل میں حتی المقدور اختصار سے کام لیا ہے چنانچہ یہ بات ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ علم ریاضی مسلمانوں کا کافی حد تک احسانمند ہو اور ان ریاضی دانوں میں جنہوں نے اس علم کی تشکیل نو کی زیادہ تر نقل و کتب کے چھٹے ہادی حضرت صادق آل محمد کے شاگرد یا پیروکار تھے تاہم آپ کے دور سے پہلے حضرت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ طاہرین بھی حساب کے علم میں ہدایت دی ہیں لیکن چونکہ وہ دینی ہیں عام فہم نہیں لہذا ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ اس سلسلہ میں ہم حضرت بزرگ ریاضی دانی کے بارے میں چند مثالیں نقل کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ اہل بیت کے پاس تمام علوم موجود تھے۔

ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا ایسا عدد بتائیے جو نو پر برابر تقسیم ہو سکتا ہو۔ آپ نے بلا کسی تاخیر و سوج بچار کے فوراً فرمایا کہ "پچھتے" کے دنوں کو سال

نو پر برابر تقسیم ہونے والا عدد

کے دنوں سے ضرب دلیو حاصل ضرب وہ عدد ہوگا (۲۵۲۰ = ۳۶۰ x ۷) جو نو پر برابر تقسیم ہو جائے۔

اس سوال کا جواب دینے میں حضرت علی کو غور و فکر کی کوئی ضرورت نہ پڑی جسے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے ریاضی کے پورے عالم و مابہر تھے حالانکہ آپ نے کسی اسکول و کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ لہذا تسلیم کرنا پڑتا

ہے کہ حضرت علیؑ علم و نبی رکھتے تھے۔

سترہ اونٹنی تقسیم

تین آدمی کچھ درمیان سترہ اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تو کوئی ان میں سے ایک کا دکل میں آدھا حصہ تھا، دوسرے کا چٹائی اور تیسرے کا توکان حصہ تھا اور ہر ایک صحیح و مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا لیکن سترہ کا عدد ان مذکورہ حصوں پر بوجھ کر صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو سکتا تھا یہ معاملہ حضرت علیؑ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے ان تینوں آدمیوں کو فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹوں سے کچھ فیصلہ کر دوں، اور فیصلہ میں آسانی کیلئے تمہارے اونٹوں میں اپنا ایک اونٹ شامل کر دوں، پھر لوگوں کو بانٹ دیں، چنانچہ آپ نے اپنا ایک اونٹ ان سترہ اونٹوں میں ملا دیا تو اونٹ اٹھارہ بن گئے۔ تب اپنے انیس حصے کو بانٹنے کے مالک کو کہا، تم آج میں اپنا نصف حصہ الگ کر لو۔ اسے تو اونٹ علیحدہ کر کے پھر اپنے تہائی حصے والے کو فرمایا، تم اپنا تہائی حصہ یعنی چھ اونٹ لے لو۔ اسے اپنے چھ اونٹ الگ کر لئے۔ اسکے بعد اپنے تین حصے والے کو فرمایا تم اٹھارہ کا نوں حصہ یعنی دو اونٹ لے لو۔ اسے اپنے دو اونٹ لے لئے۔ اس طرح یہ سب سترہ اونٹ پورے ہو گئے اور اپنے اپنا اونٹ واپس لے لیا تینوں حصہ داروں نے اس تقسیم کو پسند کیا اور فیصلہ درست تسلیم کر لیا۔

سودھڑیوں اور اٹھ درہم کی تقسیم

دو شخص ایک سفر پر گئے روانہ ہوئے کسی مقام پر کھانا کھانے بیٹھے تو ایک نے پانچ روٹیاں نکالیں اور دوسرے نے تین روٹیاں نکالیں۔ اس دوران میں ایک شخص اور آگیا۔ اس نے سلام کیا۔ ان دونوں نے اسے کھانے کی دعوت دی چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا جب یہ سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس تیسرے شخص نے اٹھ درہم ان دونوں کو پیش کئے۔ اب دونوں کے درمیان اس رقم کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔

جس کی تین روٹیاں تھیں۔ وہ امر کر رہا تھا کہ یہ رقم برابر تقسیم کی جائے۔ دوسرا کہتا تھا کہ میری پانچ روٹیاں تھیں۔ اس نے میں پانچ درہم کا حق دار ہوں اور تین درہم کے تم۔ جب یہ معاملہ حضرت علیؑ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا۔

”تم آپس میں صلح کر لو۔ ایسی معمولی بات پر جھگڑا بھلا معلوم نہیں ہوتا۔“

انہوں نے فیصلہ پر امر کر لیا۔ تو آپ نے تین روٹی والے سے فرمایا۔

اگر واقعی حق کا فیصلہ چاہتا ہے تو مجھے صرف ایک درہم ملے گا۔ اور باقی سات درہم تیرے دوسرے ساتھی کو ملیں گے۔

یہ سنا تو اس نے جبران ہو کر کہہا۔ یہ کیسے؟

اپنے فرمایا، کیا تیری تین روٹیاں نہیں تھیں؟ جبکہ تیرے ساتھی کی پانچ روٹیاں تھیں۔

اس نے کہا، جی ہاں۔

اپنے کہا۔ ان ساری روٹیوں کو تین درہم دے دو۔ تو تیس روٹیاں ملے گی یعنی ہر روٹی کے تین حصے کئے گئے تو آٹھ

کے جو تیس روٹیاں اور تیس یہ بھی معلوم نہیں، کہ کس کس زیادہ کھایا ہو اور کس کم۔ لہذا تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب برابر کھایا۔ اس طرح تم نے بھی تہائی یعنی آٹھ حصے کھائے اور تیرے نے بھی تہائی حصہ کھایا۔ تیسری تین روٹیوں کو جس حصے تھے، انہیں سے آٹھ نوٹم نے خود کھائے۔ اور باقی ایک حصہ پانچ روٹیوں کی ساتھی کی روٹیوں کو بھی پانچ حصہ ہو گا۔ انہیں سے آٹھ حصے خود کھائے اور باقی سات حصے بچے۔ ان کے سات حصے اور نیز ایک حصہ تیسرے آدمی نے کھایا۔ پس چونکہ تیرا ایک حصہ کھایا اور تیرے ساتھی کے سات حصے کھائے اسلئے مجھے ایک درہم اور اُسے سات درہم ملنے چاہئیں۔

یہ سن کر اس نے کہا، یا حضرت! میں راضی ہو گیا۔

ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ حضرت امیر علیہ السلام کو علم حساب پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ حضرت علیؑ کے علم کے وارث تھے جن کو تعلیم حاصل کر کے ان کے شاگردوں نے علم ریاضی کے میدان میں نمایاں رہنمائی کی جسکی وجہ سے مسلمانوں نے اس علم میں اتنی ترقی کی کہ..... ابن سبذی لکھتے ہیں۔

”پانچویں صدی ہجری میں قاہرہ کے کتب خانہ میں علم ریاضی متعلق چھ ہزار کتابیں تھیں۔“

یہ سب ترقی تقلید ہی کے فیض کا نتیجہ تھی۔

محمد بن طلحہ شافعی کتاب مطالب السؤل میں لکھتے ہیں کہ ایک

عورت جناب امیر کے پاس آئی، آپ اُمومت اپنے گھر سے نکال کر

ایک نیا اور سارے حصوں کا حساب

گھوٹے پر بٹوارہ کر رہے تھے۔ ایک پاؤں رکاب میں ڈالا کہ وہ عورت بولی، یا امیر گلو منین! میرا بھائی چھ سو تین سو دینار چھوڑ کر مرا ہو کر لوگوں نے مجھے ایک دینار دیا جو میں اپنے اپنا انصاف چاہتی ہوں حضرت نے پانچ سو دینار دیا کہ تیرے بھائی کی

دو بیٹیاں پہ گئی ہوں گی، اسے کہا ہاں ۱: اپنے ہمارے ڈوٹلٹ (۲/۳) یعنی چار سو دینار ان کیلئے ہوئے، اور فرمایا تیرے بھائی کی ماں بھی ہوگی جسکو سدس (۱/۴) یعنی سو دینا پیچھے اور زود بھی ہوگی جسکو شن (۱/۵) یعنی پچھتر دینا ملے۔ پھر حضرت نے پوچھا تیرے باڑہ بھائی ہیں عورت نے تسلیم کیا، حضرت نے فرمایا، دو ڈو دینار بھائیوں کو ملے۔ ایک دینار تیرا حق ہے پس تو اپنا حق پا چکی ہے، جانوٹ جا۔

روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگ جناب امیر کیساتے اہرام مہری کی تانچ بنیا کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کوئی ٹھیک وقت بیان نہیں کر سکتا

تصویرِ ممدت کا حساب

تھا اپنے پوچھا کیا اس پر کوئی تصویر بھی بنی ہوئی ہو کسی شخص نے عرض کیا کہ ان پر ایک پچیل کی تصویر ہو جس کے پنجہ میں خرچنگ پڑا ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا۔ بنی الہرمان النسر فی السمرطان یعنی مصر کے خلعت مناعینار کے اس وقت تعمیر ہوئی تھی جبکہ نسر طائر برج سرطان میں تھا۔ اور دو ہزار برس میں ایک برج کو طے کرتا ہوا اور آجکل جدی میں ہو۔ اس حساب سے باڑہ ہزار برس انہی بنیاد کو چھوئے (آرج المطالب ص ۱۸۵)

اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کو یہ علم تھا کہ کون سا ستارہ کتنی مدت میں ایک برج کا فاصلہ طے کرتا ہو، اس بات کا کیا علم رفتار گردش سیارگان ثابت ہوا اور اہرام مصر پرچن لوگوں کی تصویر کئے ذریعہ وقت لکھا تھا اے شخص نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن حضرت علی نے ان کے پوشیدہ حساب کی بنیاد حاصل کر لیا تو آپ ان لوگوں سے ملے تھے کہ ان کے حساب کیلئے کیا ہوا اور نہ ہی کسی ذی ہوشی نے اس کا علم کہ حال کیا تھا پس یہ واقعہ جناب امیر المومنین کے علم ہی کا نشانہ اور فرشتے اگر آسمان محمدی علی کے در پر نیا رقم کر کے اس علم کو توڑے پڑے پوشیدہ علوم حاصل کر سکتی ہو، کیونکہ علی علیہ السلام رسول کا دروازہ ہیں۔

مشہور تیار حکیم محمود قزوینی کوئی نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جب تم پر ماہ رمضان کی پہلی قرآن کرے میں مشکل پڑے تو گذشتہ سال ماہ رمضان کی پانچویں

چاند کا حساب

تانہ کو جو دن تھا، اس ماہ رمضان کی پہلی تاریخ اسی روز ہوگی، پھر علامہ قزوینی نے لکھا ہے کہ لوگوں نے اس رشتہ امام کا پچاس برس امتحان کیا اور صحیح پایا۔ (دیکھئے کتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات بر حاشیہ حیوۃ النبیون ذمیری جلد اول ص ۱۲۱ مطبوعہ مصر اور زندگانی جعفر بن محمد رحمہما جس وحدانی ملک مطبوعہ ایران)

فصل نہم

علم امور خانہ داری

اب ہم حسب ترتیب نواں باب "علم امور خانہ داری" شروع کرتے ہیں اور غائب رہے کہ اس میں ہم خانگی مسائل اور دینی میں عورت کا مقام زیر بحث لائیں گے کیونکہ خانہ داری کا تاج اسی ملک کے سر ہے۔ امور خانہ داری کو ہم نے فہرست علامین اس لئے داخل کیا ہے کہ انسان کے نصف سے زائد مسائل اسی شعبہ سے وابستہ ہیں۔ اور ان امور کی نگہداشت کی ذمہ داری صرف ہاؤس کے سرور کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک حاکمیت کی سب سے بڑی شرط "علم" ہے۔ کیونکہ اگر نظم و نسق حامل علم ہی کے ہاتھ میں ہو تو معاشرہ جنت نظیر ہوگا۔ بصورت دیگر اگر جاہل حکومت کا دور ہوگا تو زندگی جہنم کی طرح ہوگی۔

اسی قاعدے کے مطابق گھر کی حاکم کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ امور خانہ داری کی عالم ہو۔ ہم امور خانہ داری کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ انسان کے وہ تمام امور جو گھر کی چار دیواری سے متعلق ہیں۔ خواہ وہ کسی بھی فرد خانہ سے تعلق رکھتے ہوں اسی زمرہ میں آجائیں گے۔ اور اس ہست و بود کے عالم میں انسان کے بیشتر معاملات اپنے گھر سے وابستہ ہوتے ہیں۔

"علم امور خانہ داری" کے حدود اس طرح متعین کر لیتے ہیں کہ وقت پیدائش سے تا وقت وفات وہ تمام مسائل جو کسی فرد خانہ کے گھر سے متعلق ہوں گے ان کے مناسب حل کے طریقوں کو امور خانہ داری کہتے ہیں۔ اس علم کے شعبوں کو ہم حقوق کی تقسیم کے تحت بانٹ دیتے ہیں۔ (۱) عورت کے حقوق کیونکہ وہ ملکہ خانہ ہے۔ (۲) عورت کے فرائض (۳) اہل خانہ کے حقوق (۴) اللہ کے حقوق

آئندہ ہم ان ہی عنوانات کو زیر بحث لائیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اصل مضمون

پر نگاہ خیال کریں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ "عورت" کے متعلق کچھ ابتدائی گفتگو ہو جائے۔
 تاکہ آئندہ کے لئے راہ ہموار ہو سکے۔

عورت اس صنفِ نازک کے بارے میں یہ شکایت رہتی ہے کہ اس کا ہائڈروگرام اسے محض مردوں کے استحصال کی وجہ سے نہیں مل سکا۔ اور اسی مقام کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں آج بھی خواتین سرگرم مل ہیں۔ دیگر ادیان عالم اور مذاہب نے عورت کے اس حق کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ عورت کے احتجاج کو یا تو طاقت سے دبا دیا گیا یا پھر تصوفی بہت مراعات دے کر مطالبہ مرد کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن عورتوں کی تحریک زندہ رہی۔ مغرب میں عیسائی مذہب کا تسلط ہے۔ مگر اور نظریات تو رہے ایک طرف اس نام نہاد ترقی یافتہ طبقے کے مذہب نے عورت کو تو بے ہی قابلِ نفرت اور بھیانک روپ میں پیش کیا عیسائیوں نے یہ عقیدے گھڑے کہ عورت میں تعلیم دینے کی روح ہی نہیں ہوتی۔ "ہجرت میں جانے کے قابل نہیں" یہ بدی کا مجملہ ہے۔ "ایسی سانپ کی ساتھی ہے"۔ "عباد کے لئے زہر قاتل ہے" (بائبل پر) نامہاد نامہ، کتاب پیدائش ۱۶ (وغیرہ وغیرہ) حالانکہ ان نظریات کو باطل ثابت کرنے کے لئے عظمت و تقدس بی بی مریم بھی ایک واضح دلیل ہے۔ المختصر یہ وہ غلط نظریے تھے جن سے عورت دل ہی دل میں جلتی رہی۔ لیکن اس کی بنیادی حقوق حاصل کرنے کی تحریک اندر ہی اندر پروان چڑھتی رہی۔ چنانچہ مغرب میں انقلاب آیا اور لوگوں نے مذہب کا ساتھ چھوڑا۔ یہ چیز عورت کے لئے سہارا بنی۔ چنانچہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور اپنا نام نہاد مقام "رجو القدال سے تجاوز ہے" حاصل کر لیا۔ لیکن عرصہ اقتدار مزید نے ابھی تک تشفی نہیں پائی۔ عورت اپنے اصلی مقام سے بہت آگے نکل گئی جس کا نتیجہ معاشرے میں بد اخلاقی اور تباہی کے سوا اور کوئی نظر نہ آیا۔

جب اسلام اُٹھتا تھا وہ جامعیت کا دعویٰ کرتا تھا اور جہاں اس نے عورت پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ مظلوم عورت کی حمایت کی۔ ہندوؤں کی رسم "ستی" کی مخالفت

کی۔ بیوہ عورت کو دوسری شادی کی اجازت دی۔ دوزخ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اُسے ختم کیا۔ اُس دوزخ میں بیوہ عورت پر جو شخص کچھ اڑال دیتا تھا وہ اسی کی زنجیر کھینچ جاتی تھی (بخاری) اسلام نے اس کو بھی ختم کیا۔ اور اس طرح دنیا سے مسیحیت کے اس عقیدے کو کہ ”عورت میں تعلیم کی روح نہیں غلط قرار دے کر اس پر ضرب کاری لگائی۔ خود پیغمبر اسلام نے حکم خدا واقعہ مباہلہ میں ایک خاتون عصمت و طہارت (حضرت فاطمہ زہراؑ) کو بحیثیت گواہ حق پیش کیا۔ چار تہمیریں حضرت خاتونِ جنت کو بلا کو یہ ثابت کر دیا کہ عورت جنت کی مالک ہے۔ اور اس طرح مسیحیت کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ ”عورت جنت میں نہ جائیگی“۔ حضرت زہراؑ کو کفن دوم میں شامل کر کے عصمت کا ملکہ ہر شہرت کر دی۔ اور اس نظریہ کو مردود قرار دیا کہ عورت بدی کا مجموعہ ہے۔ وار و عہد جنت حضرت رضوان نے درزی بن کو گواہی دی کہ حضرت زہراؑ مالکہ فردوس میں۔ ”ابلیس سانپ ڈرائی ہے ہودہ کہاوت پر صواعق شمر رہ گرا دیں حضرت رسول خداؐ نے جناب زہراؑ کو تسبیح فاطمہ کا ہار پہنا کر دنیا پر ثابت کر دیا کہ عورتوں کی عمر اور حضرت فاطمہ زہراؑ کا ذکر کو بھی عبادت ہے۔ اس طرح اسی خیال کو کہ ”عورت عبادت کے لئے نہ مرقا قائل ہے۔ بالکل غلط ثابت کر دیا۔ ان اعزازات سے عورت کو نواز کر اسلام نے دنیا میں اس مقام پر فائز کیا جس پر کہ اس کا فطری حق تھا۔ اسے نیکی کا فرشتہ۔ بلکہ جنت کے فرشتوں کی مالکہ قرار دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اُسے کارِ رسالت میں شریک کیا اور تعارف کر دیا کہ عورت اُمت کی ہادی بھی ہو سکتی ہے۔

لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں بعد از رسول ان اعزازات کی وہ قدر و قیمت نہ رہی جو چاہیے تھی۔ کیونکہ تعلیم کا دامن چھوڑ دیا گیا۔ عورتوں کے حقوق پامال کئے گئے۔ ہندو عورتوں میں انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا۔ جو دن بدن بڑھتا رہا۔ اور نئی روشنی کی مغرب نواز عورت نے ضد میں اگر مذہب دشمنی کا راستہ اختیار کر لیا۔ دیگر مذاہب کی خواتین ایسا کرنے میں حق بجانب ہوں تو ہوں لیکن کوئی مسلمان عورت اگر اللہ کے واضح احکام کے باوجود ضد پر ڈٹی رہے تو مقام افسوس ہے۔ اس مقام پر مسلم عورت کہہ سکتی ہے

کہ اسلام میں حقوق نسواں کا قانون تو موجود ہے لیکن اس کا نفاذ کہاں ہے؟ اس عدم نفاذ کا قانون اسلام کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا کی واضح ہدایت کے باوجود امت مسلمہ تفریق کا شکار ہو گئی اور عورتوں کو حقوق نہ ملے تو پھر عورت کو ایک مرتبہ دوبارہ اپنے حقوق کا مطالبہ دہران پڑا لیکن امتثال سے بہت کہ کچھ مسلمان عورتوں نے بھی تسلیم مغرب کرتے ہوئے اپنے حقوق سے زیادہ مطالبات شروع کر دیئے۔ فسر قہ دارانہ اختلافات کی وجہ سے اصل قوانین اسلام کی تشکیات مختلف ہیں اس لئے عورت سے متعلقہ قوانین بھی تفریق و اختلاف کا شکار ہونے سے نہ بچ سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب دشمنی کو مزید تقویت مل گئی مغرب زدہ مسلم عورتوں نے اہل مذہب کی ایک نمونہ بنی۔ اپنا پردہ پھینک دیا، نیم پٹنگی اختیار کر لی اور انجانی راہوں پر چل پڑیں۔ ان کی اس روش کے نتائج ہرگز اچھے نہیں ہو سکتے۔ معاشرہ میں زہر و فساد پھیلنا جارا ہے مگر ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لئے کہ "تقلین" کا دامن چھوڑ دیا گیا۔ اب جب کہ ہم اس بحران کے شکار ہیں ہمیں چاہئے کہ اس کا علاج "تقلین" ہی سے دریافت کر لیں۔

عورت کا مقام | اگر ہم انسانی گھر کو "ہمتی اکو" سے تشبیہ دیں تو بے جا نہ ہو گا کہ اگر اُسے فائدہ مند صورتوں کے لئے استعمال میں لایا جائے تو نفع مند ہے۔ لیکن اگر اُسے خطرناک اور ضرر رساں طریقوں سے کام میں لایا جائے تو عذاب ہے جس طرح بجلی کا دار و مدار دو تاروں، مثبت (+) اور منفی (-) پر ہے اور ان دونوں کا سرگرم عمل رہنا ضروری ہے اسی طرح زندگی انسانی کی دو صفوں، "مرد" اور "عورت" کا باہمی اشتراک عمل ضروری ہے۔ جیسے بجلی کو مفید طریقوں سے استعمال کرنے پر فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مہلک طریقوں سے استعمال پر نقصان ہوتا ہے۔ بعینہ اگر مرد و عورت کی زندگی مصالحت ہوگی تو وہ گویا ایک طرح سے "جنت" ہوگی اور اگر سیادہ کاریوں میں گزرے تو وہ "جہنم" کا نمونہ ہوگی۔ مثلاً اگر بجلی کے دونوں تار عرض اسلوبی سے کام سرانجام دیتے ہیں تو مراد حاصل ہوتی ہے اسی طرح مرد و عورت کی مثالی ہے کہ دونوں بطریق حسن زندگی بسر کریں تو مرادیں حاصل ہو جاتی ہیں اور جس

طرح دونوں تاروں کے الگ الگ کام ہیں کہ مثبت (+) تار برقی رو کو جنرٹر سے اُلٹا ذکرہ
 ملے جاتی ہے اور منفی (-) تار اُسے پھر واپس مرکز تک پہنچا دیتی ہے (یعنی اسٹش
 و آرا پہنچاتی ہے) تاکہ مثبت (+) آئے کے لئے دوبارہ قوت لائے۔ اسی طرح مرد
 اور عورت ہیں کہ مرد کو مثبت (+) تار تصور کریں اور عورت کو منفی (-) تار۔ مرد کا فرض
 ہے باہر سے قوت حاصل کرنا اور انڈر پنچا دینا جبکہ عورت کا کام وہی ہے جو منفی تار کا
 کردہ اس زمرہ داری سے مشتق ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ جس طرح منفی تار کا یہ FUNCTION

نہیں ہے کہ وہ باہر سے بجلی کا کرنٹ لائے اسی طرح عورت کا بھی یہ فرض نہیں ہے کہ
 وہ بیرونی معلومات میں دخل اندازی کرے اور اپنی اصلی ڈیوٹی کو چھوڑ دے۔ اب اگر
 مستورات میری اس توضیح پر یہ اعتراض وارد کریں کہ "آخر ہم بے چاریوں سے اس
 موہ کو اتنی عداوت کیوں ہے کہ ہمیں تو اس نے منفی (-) تار بنا دیا اور مردوں کو مثبت
 (+) تار سے تشبیہ دے دی کہ وہ باہر کے امور کے متولی بن جائیں" تو جواب عرض کروں
 گا کہ بجلی والوں نے ان دونوں تاروں کی یکساں اہمیت بیان کی ہے پس انہوں نے
 ان دونوں کی شناخت میں معمولی فرق کر دیا ہے نتیجہ یکجہ ساخت میں امتیاز کر دیا
 ہے کہ مثبت لائن مضبوط و توانا ہوگی کیونکہ وہ ۷۵۸۵ لے جانے لگی یعنی بوجھ اٹھانے
 لگی اور منفی ذرا کمزور کہ وہ اس کا ہاتھ بند سکے اندر سانس دوا دے تاکہ تازہ دم ہو جائے
 کہ اگر خدا نخواستہ دونوں تاروں میں یہ بھگڑا ہو جائے کہ منفی بی بی یہ امر ادا کر بیٹھے کہ اب
 مثبت صاحب تھک گئے ہیں لہذا ان کی اعانت کے لئے میں باہر سے ۷۵۸۵
 لے آتی ہوں تو اُسے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پس اے خواتین! اللہ آپ کا بھلا
 کرے۔ چونکہ آپ کی ساخت جسمانی میں ذرا نازک پن ہے اس لئے آپ کے بارے میں
 منفی تار ہی کی مثال دینا ہی موزوں تھا دیے اگر کسی عورت کا مزاج تڑپو تو وہ دوسری
 بات ہے خیر مختصر یہ کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور منزل
 مقصود تک پہنچنے کے لئے دونوں پہیوں کا صحیح و سالم ہونا انہیں ضروری ہے۔ لیکن

دونوں کی راہ عمل میں فاصلہ ہے گو کہ عمل ایک ہے بھلا ہم عورت کے مرتبے سے کیسے
 شکر ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم امور خانہ داری کو موضوع سخن ہی نہ بناتے۔ ہم
 تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امور خانہ داری کی سلطنت میں اختیار اعلیٰ عورت کا ہے۔
 اسلام دین فطرت و شعور ہے۔ اُس نے امور خانہ داری کی باگ ڈور مکمل طور
 پر عورت کے ہاتھ میں دے کر اُسے "ملکہ خانہ" کا تاج پہنایا۔ لہذا ہم اولاً اسلام کے
 حطا کردہ اس مقام عورت کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا اعزاز باقدا کسی دوسرے
 مسلک نے عورت کے سپرد نہیں کیا۔ کچھ لوگ مغرب کے گیت گاتے ہیں لیکن مغرب نے
 عورت کو اس حیثیت سے نہیں نوازا جس پر اُسے اسلام نے سرفراز کیا ہے۔ بلکہ
 مصنف نازک کے متعلق اہل مغرب نے جو زہر اُگھا اُسے ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے جو وہ
 دود میں مغرب والے عورت کو جو سبز باغ دکھلا رہے ہیں اُس کی مثال ہے و قوفوں
 کی جنت" کی سی ہے اور اس جیل میں پس پردہ بہت سی قیدانی قویں سرگرم عمل ہیں۔
 مغرب میں عورت سے جو اخلاق سوز کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ اتنے قابلِ نفرت ہیں کہ ہم
 انہیں بیان کرنا پسند نہیں کرتے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ نام نہاد "آزادی" جو مغرب
 میں باقی جاتی ہے اس میں سیاسی سازشیں بھی موجود ہیں اور بولناک تباہیاں
 بھی۔ وقت آگیا ہے کہ مغربی معاشرہ از خود اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا
 ہے اور اس آوارگی کو اپنے لئے واپس بلانے لگا ہے۔ عورت کو اس کے اصل مقام
 سے غافل کر کے غلط میدان میں لانے کی مغربی مردوں نے سعی تعیش کے لئے کی ہے
 مصنف نازک کو دہر کر دے کہ اس کی مگر درستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنسی خواہشات
 کی تسکین کے لئے کھلی راہ پیدا کر لی ہے جس پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔

اسلام نے عورت کو جس انعام و اکرام سے نوازا ہے اور اس کی جو سرفرازی
 فرمائی ہے اُسے ہم تعلیق کے اقوال کی روشنی میں تحریر کرتے ہیں اور سب سے پہلے نقلِ اول
 (قدران مجید) کے ارشادِ واث لعل کر کے سعادت پاتے ہیں۔ اگر اسلام میں عورت کو
 صحیح مقام عطا دیا جاتا تو تعلیم اسلام نامکمل رہتی۔ اسی لئے فہرستِ بادیانِ حق (یعنی اہلِ مسلم

وہی امیں سے جناب مرثیہ بنت عمران والدہ گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ فرمایا لیکن ان کی حیات ان کے علم جزئی کے مطابق رہی اور عورت کے لئے غور نہ کیا گیا۔ لیکن جب دین کو مکمل کرنا چاہا تو اللہ نے ثقل دوم کی ایک فرد یعنی وارث علم کلی محمدؐ سے حضرت فاطمہ زہراؑ کو نور کامل بنایا۔ اس بارے میں ہم ہر فصل میں آئندہ تفصیل ارشاد فرمائیں گے۔

قرآن مجید اور عورت

ثقل اول کتاب اللہ میں ہے کہ
وَلَقَدْ وَفَّيْنَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْجِبَالِ

عَلَيْهِنَّ دَجَالَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ^{سُورَةُ بَقَرَةِ} یعنی عورتوں کے لئے مردوں پر دیا ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے اور خدا بہت حکمت والا ہے۔

منقولہ آیت بالکل صاف ہے اور اس اصول کی تائید کرتی ہے کہ اسلام مرد و عورت کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے بشرطیکہ حقوق عادلانہ ہوں لیکن اس ضمانت کے ساتھ اسلام عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ کی فضیلت بھی دیتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہم اسی ثقل سے دریافت کرتے ہیں کہ جب حقوق میں برابری ہے تو پھر امتیاز درجہ کیوں ہے؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اَلْجِبَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ ^{سُورَةُ نِسَاءِ} بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِ لَمْ

یعنی "مردوں کا عورتوں پر قابو ہے کیونکہ خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور چونکہ مردوں نے اپنے مال خرچہ کئے ہیں پس نیک بخت مہیاں تا بعد اسی کرتی ہیں اور ان کے پس پشت سب طرح خدا نے حفاظت کی وہ بھی حفاظت کرتی ہیں اور وہ عورتیں جن کے سرکش ہونے کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور اگر اس پر بھی اثر قبول نہ کریں (بعض تنبیہ) اسے کچھ وقت کے لئے معاف رہت چھوڑ دو (اور اگر کچھ بھی نہ مانیں) تو مارو۔ (کو کوئی محذورہ توڑے اور خون نہ سکے) پس اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں

تو تم بھی ان کو نقصان نہ دو۔ خدا ضرور سب سے بڑا و بزرگ ہے۔“

لہذا درجہ اولیٰ کی درجہ اولیٰ یہ معلوم ہوئی کہ مرد کو عورت پر اس لئے تفضیلت ہے۔

کیونکہ قدرت کا اپنا حق ہے کہ جسے چاہے افضل قرار دے۔ اس لئے اصولاً مخلوق کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ خالق پر ایسا سوال کرے کیونکہ اس نے جسے جو بنایا عین موزوں خلق کیا۔ اور جس مقصد کے لئے سمجھی کسی کی تخلیق فرمائی اس سے بہتر اور کوئی بتا دل صورت خلق پر ہی نہیں سکتی۔ یہ سوال کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بکری صدائے احتجاج طبع کرے کہ اُسے شیر کیوں نہ بنادیا گیا، یا موجودہ زمانے کی سائنسی ایجاد ”برقی پنکھا“ یا ”یفرج برقی“ کے آرام و آسائش کو دیکھ کر کام کرنا چھوڑ دے کہ میں کیا ہر وقت چمکروں میں رہتا ہوں اور یہ کیسی آرام سے ایک جگہ کی ہوئی ٹھنڈی ہوا کا مزہ اڑاتی ہے اور ہم ایک کی مرکز نگاہ ہے لیکن اگر ہم ایسی خود سزا صورت معاشرے پر منطبق کریں اور فرق مراتب نہ ہو تو کاروبار ہستی کا کیا مشر ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہر مخلوق وہی امور متعلقہ بجالائے جن کے لئے اُسے بنایا گیا ہے کیونکہ وہی اس کی تفضیلت ہے۔ پس اولیٰ تفضیلت و درجہ مرد کو عورت پر فطری ہے اس سے آگے قدرت یہ وضاحت کرتی ہے کہ مرد کو اس لئے بھی فوقیت کا استحقاق ہے کہ وہ عورت پر مال خرچ کرتا ہے یعنی کسب معاش کر کے اُسے ٹھہر بیٹھی کو ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے۔ نیز مہرا داکرتا ہے تو یہ تفضیلت اس کو بلا تہمت نہیں ملتی اب جب کہ عورت ایک خاص رقم کے عوض مرد کی حاکمیت بذریعہ معاہدہ نکاح (AGREEMENT) منظور کرتی ہے تو اس کے لئے ایسا ہی عہد ضروری ہو جاتا ہے کہ معاہدہ کے مطابق اپنے خاوند کو حاکم تسلیم کرے اور اس کی تعمیل کرے۔ اس کی مطاعہ کر وہ ریاست خانہ کا نظم و نسق پر مخلص طریقے سے چلائے اور متعلقہ امور کی نگرانی نگہداشت اور حفاظت کرے۔ اس مقام پر پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ قدرت کی تفضیلت کو طوعاً کرہاً تسلیم کئے جیتے ہیں لیکن یہ اتفاق (یعنی خرچ کرنا) والی بات تو کوئی خاص نہیں ہے..... کہ ہم عورتیں بھی معاشرہ میں کسب معاش کر کے اپنی بسر و افات کے لئے پونجی کما سکتی ہیں بلکہ چلنے اگر آپ ہمیں بیرون خانہ دیکھنا گوارہ

نہیں کرتے تو ہم گھڑی میں دستکاری کو کیا کریں گے اور اپنے نمان و نفع کا ہندو بست کر لیں گی لیکن یہ غلامی کا طوق بڑا گراں ہے تو محرم خواتین جو باقاعدہ ہے کہ آپ کو مرد کا غلام کس نے کہہ دیا؟ آپ کی حیثیت تو فطری طور پر مساوی ہے کہ آپ ایک صوبہ کی گورنریں اور مرد جو ہے وہ سربراہ مملکت زندگی یہ تو محض کسب نفسی یا طنز ہے کہ آپ خود کو غلام منسوار ہی ہیں حالانکہ اصل حقیقت اس سے مختلف ہے باقی رہا کہ آپ خود اپنا روزگار جہاں کر لیں گی تو یہ ایک غیر فطری فعل ہو گا بلکہ معاشرے کے ساتھ ایک ظلم ہو گا۔ کدوہ صوبہ (گھر) جو آپ کی نگرانی میں دیا گیا ہے اس کی مثال اندھیر گری چوہا راجہ والی ہو جائے گی۔ کارخانہ حیات کے نصف سے زیادہ امور ادارت ہو جائیں گے اور زندگی کی گاڑی صحیح رفتار سے رداں و دواں نہ ہو سکے گی۔ اگر آپ نے اپنا صوبائی دار الحکومت (گھر) چھوڑ دیا اور ریاست کو اپنے رحم و کرم پر رہنے دیا تو پھر کمزور بھی کمزور ہو جائے گا۔ صوبے کا تو خدا ہی حافظ؛ لیکن باہر نہیں گی تو آپ کا مقام غلط ہو جائے گا۔ آپ کا مشر منفری بورت کا سا ہو گا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اگر آپ اپنے اصلی فرائض سے کوتاہی کرتے ہوئے محض مردوں کی خدمت میں آکر اندرون خانہ کسب معاش کی سعی فرمائیں گی تو پھر اصل امور جن پر آپ متولیہ ہیں ان کی نگہبانی میں خلل واقع ہو گا۔ اور نظم و نسق درست نہ رہ پائے گا جس کے نتائج دور رس ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمیں کچھ دن عورت پر ایسے بھی آتے ہیں کہ ان ایام میں اُسے جو سہولتیں اپنی ریاست کے اندر مہیا ہو سکتی ہیں باہر نہیں اور اگر ولادت کا دور ہو تو بات دنوں سے مہینوں تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تو آپ نفس نفس اپنے بوجھ سے شرماتی ہیں اس فطری کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے خلائق عالم نے آپ کو ان صعوبتوں سے محفوظ قرار دے دیا اور بالکل ریفربجیٹر کا سا مقام آپ کو مل گیا۔ کہ نکھاسر گرداں ہے آپ تھاٹھ سے ایک لڑا نڈو رنگینوں کی دنیا میں عیش و عشرت فرمائیں سب آپ کے محتاج ہوں۔ ننھے ننھے بچے آپ کا دروازہ کھولیں اور من پسند چیزیں دیکھیں جن کو آپ کے گیت گائیں بڑے آپ کے مشروبات سے فرحت حاصل کرتے ہوئے

بلذائقہ کے لئے دعاگو ہوں۔

اور دیکھئے جب آپ نے ایک معاہدے پر دستخط کر دینے میں تو اس کی پاس داری بھی آپ پر لازم ہے مرکز کو اگر کسی سرکشی کی اطلاع پہنچے تو سربراہ حکومت کا اولین فرض ہے کہ اس کی سرزنش کرے بالکل اصول و قواعد زمانہ کے مطابق پہلے زبانی warn (متنبہ) کرے پھر عارضی شیٹ کرے کہ جواب طلبی کے لئے آپ کو الگ چھوڑ دے اور اپنا دباؤ ہٹائے تاکہ جواب بلا تشدد و دباؤ تیار کر سکیں۔ اگر آپ اپنی صفائی پر معقول دلائل پیش کر کے فہرست الزامات کی تردید کر دیں۔ تو مرکز کا فرض ہے کہ وہ مجدد الزامات واپس لے لیکن اگر آپ کی بنیادوں اس حد تک تبادلاً کر جائے کہ آپ مرکز کی کوئی پرواہ نہ کریں تو حکومت کو اختیار ہوگا کہ فتنے کی سرکوبی کے لئے طاقت کا استعمال کرے۔ لیکن پھر بھی وہ طاقت محض خوف و ہراس تک محدود ہو گی کہ جس سے نہ تو کوئی کشت و خون ہو اور نہ ہی کوئی تباہی و نقصان اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اقتدار اعلیٰ خدا سے بزرگ و بتر کا ہے اور اس کا قانون واجب العمل ہے۔ اب یہ سوال بھی ممکن ہے کہ آخر عورت کو مرکز کا نظم و نسق کیوں نہ سونپا گیا؟ یعنی اس کو بیرونی امور سے علیحدہ کر کے خانگی امور سے وابستہ کیوں کیا گیا۔ تو اس ضمن میں اولاً تو اس بات کا اعلاہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ گھریلو معاملات کی دیکھ بھال کرے اور اسے بیرونی مداخلت کا حق اس درجہ سے نہیں دیا گیا کہ وہ باوجود انسان ہونے کے اپنی کمزوری کی وجہ سے صنف نازک کہلاتی ہے اور مرد کے مقابلے میں فطرتاً کمزور ہے اور گھر سے باہر کی وہ ذمہ داریاں جن کو مرد ممکن و خوبی اٹھاتا ہے عورت اس بہتر طریقے سے نہیں اٹھا سکتی جیسا کہ عورت کی اس کمزور کیفیت کو خداوند عالم نے نقل اقل (قرآن مجید) سورہ زخرف ۲۵ آیات ۱۶ تا ۱۸ میں یوں بیان فرمایا ہے ”کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں خود سے لیں ہیں اور تم کو جن کر تجھے دے دیئے ہیں حالانکہ جب ان میں سے کسی شخص کو اس چیز (بیٹی) کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال اس شخص نے رحمان کے لئے بیان کی ہے تو اس کا

چہرہ مارے غصے کے سیاہ ہو جاتا ہے اور تاؤ پیچ کھانے لگتا ہے (بیٹی کا ہونا اپنے لئے پسند نہیں کرتا) کیا وہ عورت جو زیوروں میں پانی پوسی جائے اور جھگڑے میں بات تک نہ کر سکے (خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے) دوسری جگہ پت سورہ قصص میں ہے کہ شہر مدین میں حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ملاقات کرنے کا جو واقعہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی فطرت میں شرم و حیل ہے۔ علاوہ انہیں چونکہ عورت میں جفا کشی فطرتاً اس حد تک نہیں ہے کہ جس حد تک مرد میں ہوتی ہے اس لئے اس سے یہ بارگراں نہ اٹھوایا گیا، بلکہ اس کی شرم و لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نزاکت نسوانی کو سمجھتے ہوئے اُسے عین فرحت و بخشش نازک، شرم و حیا سے پُر ماحول میں معقول امور کی نگہداشت سونپی گئی اور ساخت جسم کے مطابق اس کو ذمہ داریاں بھی ملکی مگر حسین اور انتہائی اہم ملیں کیونکہ قانون فطرت ہے کہ کسی کی استبعاد سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں لاداجاتا۔

لیکن ایک اور اہم سوال اٹھ سکتا ہے کہ جس دنیا میں کئی مثالیں ایسی مل جاتی ہیں کہ عورتوں نے بیرونی نظم و ضبط مردوں سے بھی زیادہ خوب صورتی سے چلایا۔ لہذا یہ کلیہ بظاہر فرسودہ نظر آتا ہے کہ عورت فطری لحاظ سے کمزور ہے اس لئے اس پر بیرونی نظام کے چلانے کا احتیاج نہیں کیا جاسکتا، تو جو باوجود اس ہے کہ رفیع سلطانز اور چاند بی بی وغیرہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے سخت مجبوری کی حالت میں یہ بوجھ اٹھایا اور حسب استطاعت اسے برداشت بھی کیا۔ اور انہوں نے اپنی پوری طاقت سے نظم و نسق کو چلایا لیکن جن جن مصائب سے ان کو دوچار ہونا پڑا تاریخ میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ نتیجہ قربانی کے سوا اور کچھ نہ ہوا۔ لہذا یہ دعویٰ غلط ہے کہ عورتوں نے بیرونی نظم و نسق کو کبھی مردوں سے بھی زیادہ خوب صورتی سے چلایا۔

اگر طاقت (CAPACITY) سے زیادہ بوجھ (LOAD) ہوگا تو کام تو چل سکتا ہے لیکن "خطرو" کے خدشہ کا احتمال برقرار رہیگا۔ یہی حساب موجودہ زمانے کا ہے۔ کہ عورتیں اپنی ذہنی قوتیں اور جسمانی طاقتیں آزمایا رہی ہیں لیکن یہ بات قانون

فطرت کے خلاف ہے۔ لہذا نتائج اچھے برآمد ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور پھر یہ کہ ایسے حالات میں مردوں کی اعانت از بس ناگزیر ہے۔ ایکلی عورت یہ ذمہ داری نہیں نبھاسکتی۔ اگر کہیں اچھے نتائج بھر نکل آتے ہیں تو وہاں مردوں کی شہادت کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ ہنزہ گورنر امیر اسرائیل کی سابقہ وزیر اعظم کے دور کا مطالعہ کیجئے سنہ اندر گاندھی کی شدید الجھنوں کو ذہن میں رکھئے اور سنہ اندر انائی کے ملکی بحران کو بھی مد نظر رکھیں۔ نیز یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ ان غیر مسلم عورتوں کو بھی سخت غیوری کے تحت ہی یہ منصب سونپے گئے ہیں۔ لہذا انفرادی مثالوں سے اس وقت تک اہتمامی کھیت تبدیل نہیں کیا جاسکتا جب تک اس میں تخصیص کا پہلو موجود ہے۔ محض کسی کو تب یا کسی کا زمانہ کا اعتقاد کسی کی تبدیلی فطرت کا باعث نہیں ہو سکتا درز پھر رونے والے طوطے کو انسان ماننا پڑے گا۔ اس لئے کلیہ مذکورہ بالا قوی و مستحکم ہے کیونکہ وہ فطری ہے۔

عورت کی مرد پر فضیلت | باوجودیکہ اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت بخشی ہے۔ لیکن پھر بھی عورت کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ تاکہ عدل قائم رہے اور مساوی حقوق کے ساتھ عورت پر پابندی اطاعت مرد کے بدل میں انعام و اکرام کر دیا جائے۔ وہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مشابہ فطرت سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً مذکر کو مؤنث سے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ جیسے مرغ مرغی سے حسین ہوتا ہے۔ مور مورنی سے خوشنما ہے۔ کبوتر کبوتری سے خوش شکل ہے۔ طوطا طوطی سے خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے برعکس عورت کو مرد سے زیادہ شکیل و خوبصورت بنایا۔ کہ اگر مرد درجہ اولیٰ پر فخر کرے تو عورت اپنے حسن و جمال پر ناز کرے۔ اگر مرد اپنی حکومت کے بل پر اس پر قابو پانے کی کوشش کرے تو عورت نزاکت و حسن کے جال میں آئے گرفتار کرے چنانچہ اس طرح قدرت نے عورت کو بھی خصوصیات سے نوازا ہے۔

ب۔ اگر عورت کو خاوند کے تابع قرار دیتے ہوئے اسے شوہر کے
نہوں میں جنت کی بشارت دی تو اُدھر مرد کی پوری اولاد کو عورت
کا طبع و فرمانبردار قرار دے کر مال کے قدموں کو جنت بنا دیا۔ یعنی باپ کا قرضہ
اس کی ساری اولاد نے اُتار دیا۔

ج۔ فکر معاش، رنج حوادث اور تنازعات، بیرونی کے تفکرات میں مرد
کو جکڑ دیا گیا۔ لیکن پُر آسائش گھر، تقسیم طعام اور محدود گھریلو تفکرات عورت
کے جتنے میں آئے۔

د۔ مرد کی پریشانیوں کا علاج عورت کو تسلل دیا۔ جبکہ دیگر مذاہب نے
عورت کو پریشانیوں کا سبب ٹھہرایا۔

لہذا مذہبِ بالا چند مثالوں سے ثابت ہوا کہ اللہ نے عورت کو مردوں کے
مقابلے میں چند خاص امتیازات عطا فرمائے ہیں۔

اندر من خانہ مرد کا مقام | اسلام ایک ایسا باضابطہ دین ہے کہ جس میں
تمام فرائض حقوق پر مبنی ہیں۔ کوئی حق ایسا
نہیں کہ جس کی ادائیگی کو فرض نہ کیا گیا ہو۔ اور کوئی فرض ایسا نہیں جو کسی کے حق پر مبنی
نہ ہو۔ یہی تھا خاندانِ نطرت ہے۔ اگر سارے حقوق ایک طرف ہونے اور فرائض
دوسری جانب تو دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی اور جیت طاقتوری کی ہوتی۔ اسی کے تحت
عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خاوند کے سپرد کر دے
لیکن اس کے برعکس مرد کا فرض یہ ہے کہ وہ مقررہ ہمارا کرے جو کہ عورت کا حق ہے
عورت کے علیحدہ حقوق و فرائض اس کی ازدواجی زندگی سے شروع ہوتے ہیں۔ اور
اول حق عورت کا یہ ہے کہ اس کا خاوند اسے دلنش کے لئے ایک گھر مہیا کرے جس
گھر کی وہ ملکہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر اس کی ذاتی جائیداد یعنی خود بنایا ہو یا
خرید یا ہوا یا وراثت میں پایا ہو۔ اگر کوئی شخص عزیز ہے تو وہ گھر کرائے کا بھی ہو
تو حرج نہیں بس وہ گھر بونا چاہئے۔ اور اس گھر میں خاوند کے علاوہ اس پر کوئی

دوسرا حکم مذہب و شوہر پر لازم ہے کہ وہ "امور خانہ داری" کا تعلق اس حاکم خانہ کے حوالے کر دے اور موبائی خود مختاری دے دے۔ اس کی استعداد سے زیادہ فرائض نہ سونپے۔ اور حدود و متغیر کے تحت اس کے نفاذ احکام کی نگرانی کرے کہ حقوق و فرائض کا امتزاج برقرار رہ سکے۔ گھر طوع معاملات میں دخل اندازی سے اجتناب کرے مگر بغاوت و سرکشی کے فتنہ کی سرکوبی اس کے فرائض میں داخل ہے۔

ملکہ خانہ کے حقوق و فرائض | اگر خاندان کے علاوہ عورت پر کوئی دوسرا فرد بحیثیت جواب طلب اتھارٹی متعین کیا

جائے گا۔ تو اس کی مثال ایک قلم میں دو بادشاہوں کی سی ہوگی۔ لہذا نظم و ضبط میں عمل واقع ہو جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ عورت پر کوئی دوسرا آداب کرنے والا نہ ہو لیکن ہماری روزمرہ زندگی میں اس حق کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایسی مثالیں گھر گھر ملی ہیں اور نوے فیصد گھرانے محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے سکون سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ راس دہو کی کشمکش مندرجہ بالا کی طبع آزمائی وغیرہ وغیرہ۔ اگر عورت کے اس شرعی حق کو چھینا جائے تو اس کے نتائج ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ مثلاً اولاد کی تربیت بطریق احسن نہیں ہوتی کیونکہ فزوری ہے اکثر اوقات ماں کو دوران تربیت اولاد پر سختی بھی کرنا پڑتی ہے۔ اور بچے گھومنا سر یاد لے کر دیا جاتے ہیں جہاں سے ماں کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے لہذا ایسے حالات میں ماں خوف کے مارے اپنی صلاحیت پوری طرح بروئے کار نہ لایا بیگی۔ مشاہدہ گواہ ہے کہ اکثر بچے محض دایوں بچھو بیوں اور دیگر بزرگوں کے لاڈ و پیار سے صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوم یہ کہ اس دوپہری حکومت کی وجہ سے عورت کو اپنے گھر سے دلچسپی نہیں رہتی اور گھر کو زندانی تصور کرنے لگتی ہے۔ کہ اس پر آمریت مسلط ہے۔ لہذا اس کی محبت محدود ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اکثر عورتوں پر بلاوجہ شک و شبہ کی جاتی ہے۔ جس سے وہ حسد و کینہ کی کشتکار ہو جاتی ہیں۔ اور نتیجہً اس کے جوہر حسن تدبیر و حسن انتظام نامہ پر جانے ہی نہ پاتا یہاں تک آجاتی ہے کہ گھر والے اس کا کوئی مقام ہی نہیں سمجھتے۔ اس کی ہر حرکت پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے، پینے اور پہننے تک پر بے معنی تنقید کی

جاتی ہے اور یہ چچا اندرون خانہ سے ہمسایوں اور قسربابت داروں کے گھروں سے
 ہوتا ہوا میاں کے کانوں تک بھی آگن پہنچتا ہے۔ اور وہ اپنی قوت کا ناجائز استعمال کرتے
 ہیں، بھلا صنف نازک کہاں یہ دکھ اٹھا سکتی ہے، دل ہی دل میں موت کی دعائیں کرتی
 رہتی ہے اور یہ رواج ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے۔ اسلام میں اس قسم کے آزار قطعاً
 نہیں ہیں۔ لہذا اس روش کی اصلاح ہونی چاہئے۔

سستی الامکان خاوند کو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ بیوی کو گھر کا ایسا ہی ماحول مہیا
 کرنے کا بندوبست کرے جس کی وہ اپنے نیکے گھر میں عادی ہے اور اگر ایسا ممکن
 نہ ہو تو ان حالات کو تدریجاً اعتدال تبدیل کیا جلائے۔ بہتر صورت یہی ہے کہ کوشش
 کی جائے کہ رشتہ ہم پر سے ہوتا کہ اس قسم کے جھگڑے شادی خانہ آبادی کو خاندان برابری
 نہ بنائیں۔ جناب سرور کا شایستگی سیدہ کی رخصتی پر حضرت علیؑ سے فرمایا تھا کہ بڑے علیؑ
 خاطر میرے جھگڑا کھڑا ہے۔ محبت اور شفقت کے ساتھ چلی ہے۔ تم بھی اس کی دل ہوئی کرنا۔ یہ بات
 حضورؐ نے امت کو تعلیم دینے کے لئے ہی ارشاد فرمائی تھی۔

مرد کے لئے لازم ہے کہ عورت کی آسائش کا اہتمام کرے۔ اُسے مناسب خوراک
 و پوشاک مہیا کرے اور حدود کے اندر اس کے لئے حسب استطاعت زیورات
 سامان زیبائش وغیرہ کا انتظام کرے۔ یہی زوجہ کے حقوق ہیں اور شوہر کے
 فرائض ہیں۔

اسی طرح اب زوجہ کے فرائض بھی ہیں جو خاوند کے حقوق ہیں چنانچہ حضرت رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت جگر کو یوں تعلیم فرمائی: "اپنے خاوند سے سلوک کرنا
 ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ علیؑ کبھی تمہاری شکایت کریں۔ ان سے
 ایسی بات کی فرمائش نہ کرنا جو وہ پوری نہ کر سکتے ہوں۔ اپنے دکھ درد کو سرا کر بچیدہ نہ
 کرنا اور سادہ زندگی گزارنا۔ نیز حدیث رسول ہے کہ: "اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو
 میں حکم دیتا کہ اولاد الدین کو سجدہ کرے اور زوجہ اپنے شوہر کو۔" الخضرؑ جو یہ ہمیشہ نظر
 رکھے کہ خاوند کی صحت و زندگی کے ساتھ ہی اس کی زندگی ہے کبھی گھر کی غریبی بیان کر کے
 اپنے خاوند کو تکلیف نہ دے۔ اپنا وقت اپنے گھر کے کام کاج کی دیکھ بھال میں صرف

کرے اور حقوق اللہ کی اندرون خانہ پابندی کرے۔

نقل اول کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اُڑاؤ اور اپنی اُٹندہ کی بھلائی کے واسطے (اعمالِ صالحہ) پیشگی بھیجو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ (ایک نہ ایک دن تمہیں اس کے حضور جانا پڑے۔ اور اسے رسول) ایماندار کو (نجات کی خوشخبری سناؤ۔

لہٰذا ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی کھیتوں کی حفاظت کریں اور ان کی فصل سے فائدہ اٹھائیں۔

افراد خانہ کا یہ فرض ہے کہ مالک خانہ کے نظم و ضبط کی پابندی اہل خانہ کے حقوق کریں اور عورت کا فرض ہے کہ اُن کو اندرون خانہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور درجہ بدرجہ ان کی ضروریات پر رسی کی جانیں جن کی ذمہ داری اس پر عائد ہے یعنی وقت پر کھانا تیار ہو جائے، صفائی وغیرہ ہو، گھر طویل اجازت میں کفایت شعاری ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

اللہ کے حقوق ایک گھر میں اللہ کا حق یہ ہے کہ منفقہ خانہ گھر میں متانون اُذا دندی کا نفاذ کرے۔ اور گھر کے ماحول کو خالص اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ غلافات سے پاک رکھے اور دینی تربیت کا مرکز بنائے تاکہ بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر ہو سکے اور دیگر افراد خانہ صالح رہیں۔

میراث میں حصہ تجربہ کردہ بیان میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ مرد اور عورت کا رخاۂ حیات میں مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور اسلام نے دونوں کو یکساں حقوق عطا کر کے برابر سی کی بنیاد پر فرائض عاید کیے ہیں۔ اگر ساخت کی بنیاد پر مرد کو عورت پر فوقیت بخشی ہے تو حسن و جمال کی دولت عورت کا افتخار ٹھہرا ہے اگر دونوں فریق اپنے حقوق و فرائض کے دائرے میں سرگرم عمل ہیں تو معاشرہ رشکِ جنت بن جائے گا۔

لیکن ایک اور ضمنی سوال بھی غور طلب ہے کہ اللہ نے لوگ کے کو دو لوگوں کے

برابر وارث ٹھہرایا ہے حالانکہ حقوق مساوی ہیں تو اس اصول میں بھی جو بیضا ہر مردوں کے حق میں
خاندہ مندر نظر آتا ہے اللہ نے عورت کو اس کے بقیہ حصے سے کہیں زیادہ دوسرے طریقے سے ادا
کر دیا ہے کہ اس کو اپنی ضروریات کے لئے روزی کمائے کی ذمہ داری سے بری اللہ مقرر
دیا ہے اور مرد کو دوسرا حصہ ملنے کا یہی سبب ہے کہ اسے اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ عورت کے
لئے بھی روٹی کپڑے اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس طرح اگر ماں باپ کے
مال کے حصے سے اسے کچھ کم ملا تو مہر اور ضروریات زندگی کے اخراجات نہ صرف وہ کچی پوری کر
دیتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ منفعت ہوتی ہے اور ایسا صرف انتظام کو نفل سے محفوظ رکھنے کے
لئے کیا گیا ہے ورنہ مالی لحاظ سے مرد اور عورت مساوی ہی رہتے ہیں۔

چار نکاح اب طبقہ نسوانی کی جانب سے جس سوال کا شدید زور ہے وہ یہ ہے کہ مرد
کو ایک ہی وقت میں زوجہ کی موجودگی میں زاید شادیوں کی اجازت ہے۔
بلکہ وہ تصرف مال سے نوڈی بھی خرید سکتا ہے لیکن عورت ایک وقت میں صرف ایک نکاح کی
اجازت ہے کیا عورت کی حق تلفی نہیں ہے؟

کیونکہ یہ اعتراض بہت اہم ہے اور مخالفین اسلام نے اس پر کڑی کٹہ چینی کی ہے لہذا
بہتر ہوگا کہ نفل اول کی ایک آیت کا ترجمہ کر دیا جائے۔ یہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے۔
”اور اگر تم کو خوف ہو کہ تم تمہاری عورتوں کی دیکھ بھال میں انصاف (قسط) نہ کر سکو گے تو خود
سے اپنی مرضی کے موافق دو دو تین تین اور چار چار نکاح کرو۔ پھر اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو
کہ تم متعدد بیویوں میں انصاف (عدل) نہ کر سکو گے تو ایک پر اتکا کرو۔ یا جو تمہاری زار
خرید ہو (اسی پر قناعت کرو)۔“

لہ ہمارے معاشرے میں نکاح کرنے کا طریقہ ذرا اصلاح طلب ہے کہ بعض اوقات عورت
کو اس کی مرضی کے خلاف ایک جانور کی طرح ہانک دیا جاتا ہے حالانکہ کہ لڑکی کلائی رضا مندی اور شرف
ہے۔ باوجودیکہ جناب سیدہ کا نکاح اللہ نے عرش پر کر دیا تھا لیکن پھر بھی حضورؐ نے جناب سیدہ کی
مرضی حاصل کی تاکہ امت کو اس کی تعلیم حاصل ہو۔

نقل کردہ ایت سے اولاً جواز نکاح کا باعث زیر بحث آتا ہے جو یہ کہ اگر قوم کے حالات ایسے ہوں کہ لاوارث عورتوں کی تعداد زیادہ ہو اور ان سے عدل کرنا ممکن نہ رہے تو پھر یہ حکم ہے کہ باہمی رضامندی سے نکاح کر لیا جائے، اس مفہود کفایت کی خاطر اگر کوئی صاحب استطاعت یہ تعداد چار تک بھی کرے تو یہ بات غیر محسن نہ ہوگی۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے "عدل" کرنا ہوگا۔

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ حکم ضروریات انسانی کو ملحوظ رکھنے ہوئے دیا گیا ہے۔ مثلاً زمانہ جنگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد محاذوں پر کام آجاتے ہیں، عورتیں ایک توبہ دہشت کی نسبت سے زیادہ ہوتی ہیں، دوسرے مردوں کا سایہ سر سے اٹھ جانے سے وہ لاوارث بھی ہو جاتی ہیں اب اگر ان کی دیکھ بھال انصاف و قسط کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو باقی تو پھر ایسی اجازت کو عملی جامہ پہنایا جاسکتا ہے جو بالکل اصولی اور مطابق شعور ہے۔ ورنہ اس کا قبول حل مخالفین بناویں، اگر قوم کی ایسی مصیبت نہ ہو عورتوں کا نشیونہ کہ انہیں قیدیوں کی طرح بند کر دیں اور صرف روٹی کپڑا وغیرہ دے دیں تو اس انصاف کو گویا ظلم، یہ کی ایسی صورت میں ان کے مکمل حقوق کی پاس داری ہو سکے گی اور پھر ان کی فطری خواہشات کا علاج کیا ہوگا۔ ابھی چند سال قبل دنیا میں جنگ عظیم ہوئی اور برصغیر کو کافی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ باوجودیکہ ربع صدی سے زائد وقت گزر گیا ہے لیکن جرمنی میں اب تک عورتوں کے کثیر تعداد مسائل لامل ہیں۔

دوم یہ کہ اسلام ایک عالمی (UNIVERSAL) نظام ہے اور اس کی اس میں عمل پر ہے اس لئے جو حد چار تک کی لگائی گئی ہے انتہائی معقول ہے، عالمی مرد و شمار سے یہ بات پانچ ثبوت کو منہج گئی ہے کہ عورتوں کی افزائش نسل مردوں کی نسبت چار گنا ہے، اگر یہ چار نکاح جائز نہ کیے جاتے تو پھر باقی تین کا کیا بقا، کیا ان کو بے رحمی کے ساتھ انہی کے محل پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ معاشرے کے لئے ناسور بن جائیں۔

انگریزی طبقہ کی طرف سے یہ بے مینار خیال کیا جاتا ہے کہ عورتوں میں جنسی

خواہش مردوں سے زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ محض مفروضہ ہے جسے علم طب میں باہل مردود قرار دیا جا چکا ہے اور موجودہ ڈاکٹروں نے بھی اس کی تصحیح سے تردید کی ہے کیونکہ یہ بات تو بالکل سیدھی سی ہے کہ جنسی خواہش کا دار و مدار قوت پر ہوتا ہے اور عورت کو فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس میں جنسی خواہش کا مرد سے زیادہ قوی ہونا کیونکر ممکن ہے حقیقت یہ ہے کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت جنسی طاقت ایک چوتھائی بہا ہے اور اکثر اطباء نے اس کو تجربہ بھی ثابت کر دیا ہے، مزید یہ کہ عورت جیسے کا چوتھا حصہ تو مخصوص ایام کی وجہ سے بے خواہش ہو جاتی ہے اور اگر حاملہ ہو تو نو مہینے تک محروم رہتی ہے زمانہ مکمل میں بعض اوقات عورت کو جنسی مقابرت سے نفرت تک ہو جاتی ہے۔ اور رضا محبت میں بچہ کو نقصان پہنچے گا نہ شر اوڑے آجاتا ہے عورت کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی ہے لیکن مرد پر یکجہات وارد ہی نہیں ہوتی ہیں اگر وہ صحت مند ہے تو ممکنات میں ہے کہ ایسی صورت حال میں مردانہ جوہر اسے بے قرار کرے لہذا وہ دوسری عورت کی ضرورت محسوس کرے گا اور اگر وہ دو عورتیں رکھتا ہے تو دونوں کے حالات یکساں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا فطری جوش کیا راہ تلاش کرے گا؟ لیکن مشاہدہ گواہ ہے کہ جب چار عورتیں ہوں گی تو ایک نہ ایک ضرور ضائع مل جائے گی۔ جو اس کی ضرورت پوری کر سکے کیونکہ خالق کائنات کو مرد اور عورت دونوں کی ضروریات کا احساس ہے لہذا اس نے یہ حکم دے کر مردوں کی ایک مشکل کا حل دے دیا تاکہ حدود شرعی قائم رہیں اور معاشرہ بد اعمالیوں سے محفوظ دیا گیا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر عدل کی کٹری شرط کا باندھنا عورتوں کو اور بھی زیادہ تحفظ مہیا کرتا ہے۔ اتحاد ازدواج

لے جس اور جنسی خواہش تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

تہ ان خواہش سے عورتوں کی نصف قوت از خود سکت ہو جاتی ہے۔ دو دوجیں بھی دو بیوا قدرت کے مطابق مرد عورت سے دگنا حصہ پاتا ہے اس طرح مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوا اور نسبت ۱:۲ ہم منطبق ٹھہری۔

یعنی چار نیکو عورتوں کی اجازت اور اس کے ساتھ ساتھ لونڈیوں کی اجازت جو اسلام نے دی ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کثرت سے بڑھے کیونکہ کثرت تعداد ہی سے قوم کو قوت حاصل ہوا کرتی ہے جیسا کہ افغانی قوت پرچین غر کرنا ہے۔ آبادی کے اٹانے اور خاندانی منصوبہ بندی کی بحث ہم نے فصل اقتصادیات و معاشیات میں پیش کر دی ہے اب زرخیز و نوذمی اور مستعمر کے بارے میں کچھ احتراہات ہیں تو ان کے بیان کے لئے علیحدہ باب کی ضرورت ہے۔

آپ روزمرہ زندگی میں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ عموماً جانوروں میں ”نر“ نوع کی نسبت ”مادہ“ نوع کی تعداد کہیں زیادہ پیدا ہوتی ہے نیز آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مثلاً اگر کسی نے ایک گھر میں چار یا پانچ مرغیاں پال رکھی ہیں تو جوڑا کرانے کے لئے وہ ایک ہی مرغ رکھتا ہے اسی طرح گوائے کاٹھے بھینسوں کے احاطے میں متعدد دامادیز کیلئے ایک ہی سانڈ یا بیل کا بندوبست کرتے ہیں جو کہ ان کی ضرورت کے لئے کافی ہوتا ہے۔ آج کل نسل کشی عام ہے۔ ہمارے خیال میں اسی لئے نر جانوروں کا ضعیف کرنا رواج پا گیا ہے کہ افزائش نسل کی ضرورت کے تحت نروں کی قلیل تعداد ہی کافی ہے لہذا فاضل نروں کو ان کی اس قوت سے محروم کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں دیگر مقاصد کے لئے کام میں لایا جاسکے حالانکہ پیدائش کا تناسب بالکل وہی ہے کہ مذکر جانور کم اور مؤنث زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود نیز مؤنث قوت کو زائد تصور کرتے ہوئے اس کی کثرت کو قلت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ مفروضہ کہ عورت میں قوت جنسی مرد سے زیادہ ہوتی ہے فطرت کے خلاف ہے اور اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔

واقع ہو کہ اسلام میں تعداد و ازدواج کا قانون مشروط بضرورت و عدل ہے۔ اگر لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس سے قانون کی افادیت پر کوئی حرف نہیں آسکتا حالانکہ اس پر ابتدا و انتہا میں ایسے کثری شرائط ہیں کہ انکا لحاظ رکھا جائے تو کوئی بھی شخص اس قانون کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر معاشرہ

کے حالات پر سکون رہیں اور نظام ربانی کا دور دورہ ہو تو ایک ہی نکاح کافی ہے۔
نقل دوم کی سیرت ملاحظہ فرمائیں کہ خود رسول کریمؐ نے جناب ام المومنین حضرت خدیجہ
الکبریٰؓ کی حیات کے دوران کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ اسی طرح قائدِ نقل دوم سرکارِ امیر المومنین
نے جناب سیدہ عائشہؓ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہ کی۔ درس کی وجہ یہی تھی کہ ان
کو اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہ تھی۔

جب زمانہ آگے بڑھا، لوگوں نے فتوحات کیں۔ ہمتا میں حصہ لیا، اور مرد جنگوں
میں کام آئے تو ان کے پس ماندگان کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اس
قانون پر عمل کیا۔ صحابین کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ نکاح کسی جنسی
تسکین کے لئے نہ تھے بلکہ بالکل قرآنی ضروریات کے مطابق تھے۔ اسی لئے اکثر و
بیشتر حضرات نے زیادہ تر بیگانہ، لاوارث اور قابلِ امداد عورتوں سے نکاح کئے
اسلام نے جو اس بارے میں شرط عائد کی ہے اس کی سختی خود اللہؑ نے نقلِ اول میں
یوں بیان فرمائی ہے کہ ”تم لاکھ چاہو لیکن تم میں اتنی استطاعت تو ہرگز نہیں ہے کہ
مستعد دیویوں کے درمیان عدل کرو سکو اور اگر عدل کرو سکو تو ایسا نہ کرو کہ (ایک
کی طرف) ہمتن اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو ہٹکی ہوئی چھوڑ دو اور اگر باہم میل کرو اور
(زیادتی سے) بچے رہو تو خدا یقیناً بخشے والا مہربان ہے“ النساء آیت ۱۲۹۔ تو اندازیں
حالات یہ کیسے ممکن سمجھ لیا جائے کہ یہ حکم محض مردوں کو کھلی چھٹی دینے کے مترادف ہے
کہ وہ اپنی عیش پسندی کی راہ ہموار کر سکیں۔ یہ بھی وضاحت کو نا ضروری ہے کہ حکم میں
سب عورتوں کو محض ان کی بنیادی ضروریات روٹی کپڑا وغیرہ دینا یا باری باری شب بھری
کرنا ہی عدل نہیں ہے بلکہ طبیعت کا ہر عورت کی جانب برابر رہنا مقصود ہے مگر چونکہ اب
کو نا عام انسان کی طاقت میں نہیں ہے اسی وجہ سے اس مسئلے میں سہو الغرضی کو اللہ
نے درگزر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ ایسی غلطی معاف کر دے گا مگر کوشش مخلصانہ ہونی چاہئے
کہ عدل قائم ہو اور کم از کم ظاہری امور میں تو قطعی فرق کی گنجائش نہیں ہے اور اسلام اس
بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک عورت پر تو فطریات دکر م رہے اور دوسری

جاتا تو یہ اس کے ساتھ سنگین زیادتی ہوتی۔ یا تو وہ صحت سے لاکھ دھو بیعتی اور لکھ
اہل بن جاتی یا پھر ملتی پھرتی لاش نظر آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی مصیبت کو وہ
بجوراً برداشت کر لیتی لیکن حقیقی لفظاً سے محروم ہو جاتی۔ بس بازاری عورتوں کی
طرح ایک مشین بن کر زندگی کے دن پورے کرتی، مگر ایک پاک باز معاشرہ ایسی
خرافات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔

۴۔ عورت بے کمزور پیدا کی گئی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ملکی تجویز ہوتی ہیں۔
اگر اس کی توت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جاتا تو یہ عدل و انصاف کے خلاف
ہوتا جب کہ ایک عورت کے لئے ایک گھر کا انتظام سنبھالنا ہی بہت گراں ہوتا ہے تو اگر
اسے دو گھر دن کا نظام سپرد کر دیا جاتا تو اسے قطعاً بھونچ کر انجام نہ دے پاتی۔
یہ دو عورتوں کی حکومت ہمیشہ خرابی پیدا کرتی ہے اور دوسرے قائم نہیں رہ سکتا
لہذا اگر عورت پر دو حاکم متعین کر دیئے جاتے تو اس کا احساس ہی اسے احساس
کمتری کا شکار بنا دیتا اور خود اعتمادی کھو بیعتی، لہذا نظام ہستی میں خلل پیدا ہوتا۔
۵۔ ایسی صورت میں عورت کی مثال بالکل دھوبی کے کتے ایسی ہوتی کہ نہ
گھر کی نگہداشت کی۔ ایک گھر والا اسے کسی انداز کا ملتا اور دوسرا کسی اور مزاج کا۔
اس طرح عورت کی عقل خراب ہو جاتی اور اس کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو جاتیں۔ نزاع و جھگڑا
بڑھ جاتا، ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا۔ معاشرہ تاریک کنویں سے بھی زیادہ برتر بن جاتا
میں مندرجہ بالا وجوہات اور کئی دوسرے اسباب کی بنا پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ
ایک عورت کو ایک وقت میں ایک ہی نکاح کی ضرورت ہے اور اس سے نہاد قطعاً حرام
ہے جو عدد و عدل کو پامال کرتا ہے جس سے متعدد نقصانات کا خدشہ ہے اور معاشرے
کی ہم آہنگی کی تباہی کا اندیشہ۔

اسلام جبر و اکراہ کی تعلیم نہیں دیتا اس نے تقاضائے فطرت کے عین مطابق
طلاق ایسے اصول متعین کر دیے ہیں جن میں ہر فرد معاشرہ کو اس کے بنیادی حقوق
میسرہ کر سکیں۔ اسی طرح جب اللہ نے مرد و عورت کو مساوی حقوق بخشے تو نہ ہی مرد پر

کوئی جبر کیا اور نہ ہی عورت پر کوئی اکراہ چنانچہ اگر دونوں فریق کسی جائز و قانونی وجہ کی اساس پر آپس میں علیحدگی پر آمادہ ہیں تو اسلام اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا لیکن "علم" کو (جو عدل کی عہد ہے) ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور تعلیمات اسلامی کی تصحیح و ترمیم بھی شرط ہے۔ اسلام انتشار و تفریق مٹانے کی خاطر آیا ہے لہذا بنیادی طور پر اس کے اصول ائمہ نے ایسے بنائے ہیں جن سے نزاع و فساد کی ہر صورت کو روکا جاسکے۔ لہذا اسلام انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیتا ہے چنانچہ ان ہی خطوط پر مطلقانہ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔

آج کل اکثر لوگوں نے "تفکیر" سے تشک کرنے کی بجائے خود دوسری اختیار کر رکھی ہے۔ اسی لئے ایسے ایسے کمزور نظریات جنم لے رہے ہیں۔ جو لوگوں کو مذہب سے بد دل کرتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اعلیٰ مذہب کے خلاف ہو کر مختلف ازموں کے پرستار بن گئے ہیں اور اگر کچھ لوگ مذہب سے وابستہ بھی ہیں تو ان میں سے بھی کئی تو شخص ابائی روایات کے تحت ایسا کر رہے ہیں اور دل سے اس بات پر مطمئن نہیں کہ دین اسلام میں مسائل حافضہ کا حل موجود ہے اسی لئے انہوں نے دنیا کو "دین" سے الگ نئے مان لیا ہے۔ کئی دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجبوراً قرآن کو تسلیم کیا ہے لیکن ان کی تشریحات و توضیحات اپنی محدود سمجھ کے مطابق از خود متعین کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن سب صورتیں یکسر ناقابل عمل ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کوئی نیا ازم سفینہ حیات کو موجودہ بھنور سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی دین کی تقسیم و بٹوارہ اس نزاع کا حل پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی بنائی ہوئی تعابیر بھی عالمگیر ثابت نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ مفسر کے لئے ضروری ہے کہ اس کی علمی حیثیت علم کتاب کے بارے میں جامع و مکمل ہو۔ بلکہ اس سے زیادہ ہو اور ایسا دعویٰ سوائے "مفسر نقیض" کے کسی جگہ سے نہیں بنایا گیا کہ نقل اول نے کیا وَلَا تَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَن تَقْوِيمٍ ﴿۱۸﴾

(الفرقان ۳۳) یعنی یہ کسی بھی مثل بیان کریں مگر ہم تمہارے

پاس اس کی بالحق اور احسن تفسیر بھیجیں گے۔ نیز نقل دوم کے قائد نے اعلان کیا کہ ”مجھ سے جو چاہو پوچھو جانتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ایسی کروں کہ ۱۰۰ دنوں کا بوجھ ہو جائے۔“ یہ بھی فرمایا کہ میرے واسطے مسند بچانی جائے اور میں اس پر مثنویوں تو اہل توریت کے فیصلے توریت سے دوں اور اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے کروں۔ اہل زبور کے معاملے زبور سے بھاؤں اور اہل تہیں سے مثل قرآن سے حل کروں۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں جو جنگل میں یا بحر میں، میدان میں یا پہاڑوں چٹان پر، زمین میں یا آسمان پر رات میں یا دن میں اُتری ہو اور میں نہ جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی اور اس کی شان نزول کیا ہے؟ پس یہ صورت زوالِ اُمت اس لئے درپیش ہے کہ باوجود روشن ہدایت کے اُمت نے عظیم دہی کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ اس بے راہ روی کا نتیجہ یہ ہے کہ محقول قوانین قابلِ جرح و بحث مشہور ہو رہے ہیں۔ اور بہت دہریہ اس قدر ہے کہ اصل منبع روشنی کی جانب پھر بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ بلکہ اپنے قیاس کے مطابق کبھی تو قاتون کو یہ لہو جان بچائی جاتی ہے کہ یہ فی زمانہ منسوخ ہے کیونکہ یہ پڑانے وقت کے تقاضوں کے تحت بنایا گیا تھا اور کبھی اس کا استعمال اپنی ذاتی ضرورت و خواہشات کے لئے عمل میں آتا ہے۔

ان خرافات کا ایک پیدائشہ نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاح کی اہمیت کچھ دھاکے کی لٹری جتنی بھی نہیں رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حفص تین مرتبہ طلاق، طلاق، طلاق کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی سہل ہے کہ کسی فرقہ کے افراد کا جلوس دیکھ کر یا ان کے کسی ذاکر کا بیان و ذکر سن کر ہی بوی شہرہ کے لئے حرام قرار پا جاتی ہے۔ ان صورتوں میں بھلا عوام انسان مذہب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں گے؟ کہ جہاں اس قدر عظیم معاہدہ حیات کو بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے لیکن قارئین گرامی قدر! حقیقت یہ ہے کہ ایسے غلط نظریات کا نہ تو دین سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تعلیم مذہب نے دی

ہے۔ یہ سب قیاس کی پیداوار ہے۔ نکاح جیسے اہم عہد کو اسلام نے مکمل حفاظت میں لے لیا ہے۔ اور حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ اس کا نفاذ قائم رہے۔ لیکن اگر صورت حال ایسی نازک شکل اختیار کر جائے کہ عہد دونوں فریقوں کے لئے وبال جان بن جائے جس کا امکان اسلامی معاشرہ میں بہت ہی کم ہوتا ہے تو دونوں کی پریشانی کا حل پیش کرنا اسلام نے ضروری سمجھا اور اسی "کوہ طلاق" کہتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے ہم نقلِ اول سے وہ عبارت بدینہ ناظرین کرتے ہیں جس میں طلاق کا بیان آیا سورہ بقرہ ۲۲۹-۲۳۲۔

"طلاق (رجمی) دو مرتبہ ہے۔ اس کے بعد شریعت کے مطابق روک ہی لینا چاہئے۔ یا حنّ سلوک سے (تیسری مرتبہ) بالکل خصلت۔ اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ (مورتوں کو) دے چکے ہو۔ ان میں سے پھر کچھ واپس لو۔ مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ جو حدیں مقرر کر دی ہیں۔ ان کو دونوں میں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر نہیں (اسے مسلمانوں) یہ خوف ہو کہ دونوں خدا کی (مقرر کردہ) حدود پر قائم نہ رہیں گے اور عورت مرد کو کچھ دے کر چھاپ چھڑائے تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو خدا کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار عودت کو طلاق (باطن) دے تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اس کے لئے حلالی نہیں۔ ہاں اگر دوسرا شوہر (نکاح کے بعد) اس کو طلاق دے دے تب البتہ ان میں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ خدا کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ خدا کی حدیں ہیں۔ جو علم والی قوم کے لئے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو۔ یا پھر حنّ سلوک سے بالکل ہی صحت کر دو۔ اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لئے صمت روکو۔ تاکہ (بھران پر) زیادتی کرنے لگو جو ایسا کرے گا یقیناً اپنے ہی پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو سنی خدا نہ سمجھو۔ اور

تو ہمیں یقین دی ہیں انہیں یاد کرو۔ اور اس نے جو کتاب اور محنت کی باتیں تم پر نازل کی ہیں ان سے تمہاری نصیحت کو تا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر شے کا علیم ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت (عدت) پوری کر لیں تو انہیں شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ کہ جب آپس میں دونوں میل جوی شریعت کے مطابق اچھی طرح مل جل جائیں۔ یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہے۔ یہی تمہارے حق میں پاکیزہ دھن ہے۔ اور خدا کو خوب علم ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور (بعد از طلاق) جو شخص اپنی اولاد کو پورے دو سال و دودھ پلانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے دو برس دودھ پلائیں اور جس کا دہ لڑکا ہے۔ (باب) اس پر ماؤں کو کھانا پٹر بہت ضرور لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ نہ ماں کا اس بچے کی دجہ سے نقصان گوارہ کیا جائے اور نہ جس کا لڑکا ہے (باب) اس کا (دستور کے مطابق) دیا جائے۔ (اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق) اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر دو برس سے پہلے ماں باپ دونوں اپنی مرضی سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں۔ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو (کسی آٹا سے) دودھ پلانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔

فقہ قرآنیات سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اسلام نے اگرچہ طلاق کو جائز کر دیا ہے لیکن اس کو روکنے کی تاکید بھی ہے تاہم اگر ایسا کرنا یعنی طلاق دینا ضروری ہو تو پھر حدود و خدا کی پابندی لازم ہوگی۔ احادیث میں طلاق کو بیعت مباحات کہا گیا ہے۔ اگر واقعی اسے جائز قرار نہ دیا جاتا۔ تو بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے اسی وجہ سے دوسری قوموں میں جن کے مذہب میں طلاق نہیں ہے جیسے عیسائی وغیرہ اب اسلام کے امن و امان کی جانب رجوع کرتے ہیں مگر اسلام نے اس کے ساتھ

کے حالات پر سکون ہیں اور زخام ربانی کا دور دورہ ہو تو ایک ہی نکاح کافی ہے۔
ثقل دوم کی سیرت ملاحظہ فرمائیں کہ خود رسول کریمؐ نے جناب ام المومنین حضرت خدیجہ
الکبریٰؓ کی حیات کے دوران کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ اسی طرح قائد ثقل دوم سرکار امیر المومنین
نے جناب سیدہ طاہرہؓ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہ کی۔ درس کی وجہ یہی تھی کہ ان
کو اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہ تھی۔

جب زمانہ آگے بڑھا۔ لوگوں نے فتوحات کیں۔ جہات میں حصہ لیا۔ اور مرد جنگوں
میں کام آئے تو ان کے پس ماندگان کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اس
قانون پر عمل کیا۔ صالحین کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ نکاح کسی جنسی
تسکین کے لئے نہ تھے بلکہ باہل قرآنی ضروریات کے مطابق تھے۔ اسی لئے اکثر وہ
بیشتر حضرات نے زیادہ تر بیگانہ، لاوارث اور قابل امداد عورتوں سے نکاح کئے
اسلام نے جو اس بارے میں شرط عائد کی ہے اس کی سختی خود اللہ نے ثقل اول میں
یوں بیان فرمائی ہے کہ ”تم لاکھ جا ہو لیکن تم میں اتنی استطاعت تو ہو کر نہیں ہے کہ
مستعد دیویوں کے درمیان عدل کر سکو اور اگر عدل کر سکو تو ایسا نہ کرنا کہ ایک
کی طرف (مہرتن اتنے مال پر جاؤ کہ دوسری کو کھلی ہوئی چھوڑ دو اور اگر باہم میل کر لو اور
(زیادتی سے) بچے رہو تو فی الواقع یقیناً سختی والا مہربان ہے“ النساء آیت ۱۲۹۔ تو اندر میں
حالات یہ کیسے ممکن سمجھ لیا جائے کہ یہ حکم غرض مردوں کو کھلی چھٹی دینے کے مترادف ہے
کہ وہ اپنی عیش پسندی کی راہ ہوا کر سکیں۔ یہ بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حکم میں
سب عورتوں کو محض ان کی بنیادی ضروریات روٹی کپڑا وغیرہ دنیا یا باری باری شب بیری
کرنا ہی عدل نہیں ہے بلکہ طبیعت کا بہ عورت کی جانب برابر رہنا مقصود ہے مگر چونکہ ایک
کرنا عام انسان کی طاقت میں نہیں ہے اسی وجہ سے اس سلسلے میں سہو الفرض کو اللہ
نے درگزر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ ایسی غلطی معاف کر دے گا کہ کوئی شخص غصہ نہ ہونی چاہئے
کہ عدل قائم ہو اور کم از کم ظاہری امور میں تو قطعی فرق کی گنجائش نہیں ہے اور اسلام اس
بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک عورت پر تو نظر عنایت و کرم رہے اور دوسری

بے چاری اس حد میں جلتی رہے اور درمیان میں ملتی رہے کہ جیسے وہ بوی ہی نہیں
 ہے اور بچکے سے سسرال آتی ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے حضرت رسول اکرم جب
 کبھی بید ہو جاتے تو بھی آپ ایک بوی کے گھر نہ رہتے بلکہ باری کا لحاظ فرماتے اور بقیل
 دوم کے قائد حضرت علیؑ کا نویہ قاعدہ تھا کہ جس بی بی کی باری ہوتی تو آپ اس کی غیر کے
 گھر میں وضو تک نہ کرتے تھے اور حضرت معاذ بن جبلؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ
 کی دو بویاں وہاں فوت ہو گئیں تو انہوں نے قزو ڈالا کہ پہلے غسل کس کو دیا جائے۔
 یہ تھی احتیاط اور حکم عدل کی پاس داری۔ اب اگر لوگ خود گلی طور پر اس حکم کی پرواہ
 نہ کریں اور بے راہ روی اختیار کر لیں تو اس میں قانون کا کیا قصور؟ پس تسلیم کرنا پڑتا
 ہے کہ اگر مرد کو چار نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو یہ فطری تقاضہ تھا اور یہ حکم
 مشروط بھی ہے کہ اگر ایسی ضرورت پیش آجائے تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔

بیک وقت عورت کے دو نکاح | اب اس مسئلے کا تاریخ بیٹے کو چلیے یہ تسلیم کر لیتے
 ہیں کہ حالات کے تقاضے کے تحت مرد کے لئے

تو ایک وقت میں چار عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے لیکن عورت کو ایک وقت
 میں دو مردوں کے ساتھ نکاح کرنا یا نکاح میں رہنا جائز نہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟
 یہ سوال ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے حضرت علیؑ سے کیا تھا۔ تو جناب امیرؑ نے بانیؑ سے
 پھر ہوا ایک نبؑ منجھوایا اور کچھ شیشیاں بھی طلب فرمائیں ایک ایک شیشی اٹھا کر
 ایک ایک عورت کو دی اور فرمایا کہ اپنی اپنی شیشی اس نبؑ میں سے بھرو۔ انہوں
 نے شیشیاں نبؑ میں سے بھر لیں تو حضرتؑ نے فرمایا کہ تمہاری شیشیوں میں جو
 پانی ہے اس کو بھرتے ہیں ڈال دو۔ انہوں نے اپنی اپنی شیشیوں کا پانی نبؑ
 میں ڈال دیا۔ تب حضرت علیؑ نے ان سے فرمایا کہ جس کی شیشی میں جو پانی
 جو نہ سا پانی تھا وہی پہچان کر اپنی اپنی شیشیوں میں دوبارہ بھر دو وہ کہنے لگیں
 کہ جب سب پانی مل کر ایک ہو گیا ہے تو پہچانیں کیونکر؟ پس حضرت علیؑ نے
 فرمایا کہ بس تمہارا جواب ہو گیا۔ یعنی ایک عورت کو بیک وقت کئی مردوں سے

تذوق کی اجازت ہو فوسل کی پہچان نہیں ہو سکتی اور قانون دراشت بھی ختم ہو جائے
 (دیکھئے قصایئے امیر المومنین)

اسی سلسلے میں یہ بھی عرض کریں گے کہ عورت کو فطرتاً کسی بھی حالت میں ایسی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کیونکہ ایک مرد بھی اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ ہر ماہ کچھ دن کے لئے ایک ہی مرد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے عورت کو انکار کرنا پڑتا ہے اور بلا ضرورت کسی چیز کی خواہش کرنا کبھی بھی مختص قرار نہیں پاسکتا، اگر زبردستی ایسا کیا جائے تو بے شمار مسائل ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کو سمجھنا محال ہو جائے گا، دوم یہ کہ عورت پر استطاعت سے زیادہ بوجھ ہو جائے گا جسے برداشت نہ کر سکے گی لہذا ہم چند نقص فرداً فرداً تحریر کرتے ہیں۔

دو عورتوں کی پیدائش کا تناسب مردوں سے زیادہ ہے۔ اگر عورتوں کو دوشوہروں یا اس سے زائد کی اجازت دے دی جاتی تو اتنے مرد کہاں سے لیتے لہذا ایسا کرنا عملاً ناممکن ہوتا اور کئی بلا مرد لادارت قرار پائیں، معاشرہ و طرح طرح کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا۔

بہار اگر ایک عورت ایک ہی وقت میں دو شوہر رکھے تو شناخت نسل
محال ہو جاتی ہے لہذا قانون میراث کو نقصان پہنچتا۔ معاشرے میں وہ ہم آہنگی
نہ رہتی جو والد اور اولاد کی محبت کے باعث ہوتی ہے۔

نہج۔ تخلیق عورت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ملکہ خزانہ کے فرائض سرانجام دے اور بیرونی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرے لہذا دو یا دو سے زیادہ لڑکھوں کی صورت میں اُسے دو گھروں کا نظم و نسق سنبھالنا دشوار بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اور یہ دونوں گھر معاشرے کے لئے بدترین مثال ہوتے جہاں کوئی امر بھی معتدل و موافق نہ مل پاتا۔ کیونکہ ایک گورنر ایک ہی ریاست یا صوبے کا انتظام بخوبی چلا سکتا ہے۔

د۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ عورت میں مرد کے مقابل فطری خواہش کی قوت بہت کم ہے۔ اور ایک مرد سے بھی اکثر تنگ رہتی ہے۔ اگر اُسے دو مردوں کے سپرد کر دیا

جانتا تو یہ اس کے ساتھ سنگین زیادتی ہوتی۔ یا تو وہ صحت سے لاتھو دھو مٹھتی اور لغو
اچل بن جاتی یا پھر ملتی پھرتی لاش نظر آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی مصیبت کو وہ
مجبوراً برداشت کر لیتی لیکن حقیقی لڈائیز سے محروم ہو جاتی۔ بس بازاری عورتوں کی
طرح ایک مٹین بن کر زندگی کے دن پورے کرتی، مگر ایک پاک باز معاشرہ ایسی
فرامات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔

۴۔ عورت بے کمزور پیدا کی گئی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ملکی تجویز ہوئی ہیں۔
اگر اس کی قوت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالی دیا جاتا تو یہ عدل و انصاف کے خلاف
ہوتا جب کہ ایک عورت کے لئے ایک گھر کا انتظام منبھان ہی بہت گراں ہوتا ہے تو اگر
اُسے دو گھر مل جائے تو اُسے قطعاً بخوبی سرانجام نہ دے پاتی۔
سو دو عورتوں کی حکومت ہمیشہ خرابی پیدا کرتی ہے اور دو سپن قائم نہیں رہ سکتا
لہذا اگر عورت پر دو حاکم تعین کر دیئے جائے تو اس کا احساس ہی اُسے احساس
کھتری کا شکار بنا دیتا اور خود اعتمادی کھو مٹھتی، لہذا نظام ہستی میں خلل پیدا ہوتا۔
مگر۔ ایسی صورت میں عورت کی مثال بالکل دھوبی کے کتے ایسی ہوتی کہ نہ
گھر کی نگہداشت کی۔ ایک گھر والا اُسے کسی انداز کا ملتا اور دوسرا کسی اور مزاج کا۔
اس طرح عورت کی عقل خراب ہو جاتی اور اس کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو جاتیں۔ نزاع و جھگڑا
بڑھ جاتا۔ ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا۔ معاشرہ تاریک کنویں سے بھی زیادہ برتر ہو جاتا
پس مندرجہ بالا دو حیات اور کئی دوسرے اسباب کی بنا پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ
ایک عورت کو ایک وقت میں ایک ہی نکاح کی ضرورت ہے اور اس سے نہاد قطعاً حرام
ہے جو حدود عدل کو پامال کرتا ہے جس سے متعدد نقصانات کا اندیشہ ہے اور معاشرے
کی ہم آہنگی کی تباہی کا اندیشہ۔

طلاق اسلام مجدد و گراہ کی تعلیم نہیں دیتا اس نے تقاضائے فطرت کے عین مطابق
ایسے اصول تعین کر دیے ہیں جن میں ہر فرد معاشرہ کو اس کے بنیادی حقوق
میسر کر سکیں۔ اسی طرح جب اللہ نے مرد و عورت کو مساوی حقوق بخشے تو نہ ہی مرد پر

کوئی جبر کیا گیا اور نہ ہی عورت پر کوئی اکراہ چنانچہ اگر دونوں فریق کسی جائز و قانونی وجہ کی اساس پر آپس میں علیحدگی پر آمادہ ہیں تو اسلام اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا لیکن "علم" کو (جو عدل کی ضد ہے) ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اور تعلیمات اسلامی کی تسبیح روانی بھی شرط ہے۔ اسلام انتشار و تفریق مٹانے کی خاطر آیا ہے لہذا بنیادی طور پر اس کے اصول ائمہ نے ایسے بنائے ہیں جن سے نزاع و فساد کی ہر صورت کو روکا جاسکے۔ لہذا اسلام انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیتا ہے چنانچہ ان ہی

خطوط و بطلان کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
 آج کل اکثر لوگوں نے "تقلید" سے تشک کرنے کی بجائے خود دوسری اختیار کر رکھی ہے۔ اسی لئے ایسے ایسے کمزور نظریات جنم لے رہے ہیں۔ جو لوگوں کو مذہب سے بد دل کرتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اعلان مذہب کے خلاف ہو کر مختلف ازموں کے پرستار بن گئے ہیں اور اگر کچھ لوگ مذہب سے وابستہ بھی ہیں تو ان میں سے بھی کئی تو محض "آبائی روایات کے تحت ایسا کر رہے ہیں اور دل سے اس بات پر مطمئن نہیں کہ دین اسلام میں مسائل حافہ کا حل موجود ہے اسی لئے انہوں نے دنیا کو "دین" سے الگ نئے مان لیا ہے۔ کئی دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجبوراً قرآن کو تسلیم کیا ہے لیکن ان کی تشکیلات و توضیحات اپنی محدود سمجھ کے مطابق از خود متعین کرنے کے قابل ہیں لیکن سب صورتیں یکساں قابل عمل ہیں حقیقت یہ ہے کہ تو کوئی نیا ازم سفینہ حیات کو موجودہ بھنور سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی دین کی تقسیم و بٹوارہ اس نزاع کا حل پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی بنائی ہوئی تعابیر بھی عالمگیر ثابت نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ مفسر کے لئے ضروری ہے کہ اس کی علمی حیثیت حکم کتاب کے بارے میں جامع و مکمل ہو۔ بلکہ اس سے زیادہ ہو۔ اور ایسا دعویٰ سوائے "مفسر تقلید" کے کسی جگہ سے نہیں سنا

گیا کہ نقلِ اول نے کیا **وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئَكَ بِالْحَقِّ وَحَسَنَ تَقْوِيمٍ**
 (الفرقان ۲۷) یعنی "یہ کسی بھی مثل بیان کریں مگر ہم تمہارے

پاس اس کی بالحق اور احسن تفسیر بھیجیں گے۔ نیز ثقل دوم کے قائد نے اعلان کیا کہ ”مجھ سے جو چاہو پوچھو میں جانتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ایسی کروں کہ ۱۰۰ اونٹوں کا بوجھ ہو جائے۔“ یہ بھی فرمایا کہ میرے واسطے مسند لکھائی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو اہل توریت کے فیصلے توریت سے دولی اور اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے کروں۔ اہل زبور کے معاملے زبور سے بھاؤں اور اہل قرآن کے معاملے قرآن سے حل کروں۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں جو مشکل میں یا مجرم میں یا میدان میں یا پہاڑوں چٹان پر یا زمین میں یا آسمان پر رات میں یا دن میں اُتری ہو اور میں نہ جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی اور اس کی شان نزول کیا ہے؟ پس یہ صورت زوال اُمت اس لئے دہیشت ہے کہ باوجود روشن ہدایت کے اُمت نے عظیم دہیشت کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ اس بے راہ روی کا نتیجہ یہ ہے کہ معقول قوانین قابل جرح و بحث متصور ہو رہے ہیں۔ اور بہت دہر کی اس قدر ہے کہ اصل منبع روشنی کی جانب بھی نہیں توجہ نہیں دی جاتی۔ بلکہ اپنے قیاس کے مطابق کبھی تو قانون کو یہ کہہ کر جان بچائی جاتی ہے کہ یہ فی زمانہ منسوخ ہے کیونکہ یہ پرانے وقت کے تعاضوں کے تحت بنایا گیا نسخہ اور کبھی اس کا استعمال اپنی ذاتی ضرورت و خواہشات کے لئے عمل میں آتا ہے۔

ان خرافات کا ایک پیدائشہ نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاح کی اہمیت کچھ دھاکے کی لٹری جتنی بھی نہیں رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ محض تین مرتبہ طلاق، طلاق، طلاق کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی سہل ہے کہ کسی فرقہ کے افراد کا جلوس دیکھ کر یا ان کے کسی ذاکر کا بیان دہکر سن کر ہی بوی شوہر کے لئے حرام قرار پایا جاتی ہے۔ ان صورتوں میں بھلا عوام الناس مذہب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں گے؟ کہ جہاں اس قدر عظیم معاہدہ حیات کو بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے لیکن قارئین گرامی قدر! حقیقت یہ ہے کہ ایسے غلط نظریات کا نہ تو دین سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تعلیم مذہب نے دی

ہے۔ یہ سب تیس کی پیداوار ہے۔ نکاح جیسے اہم عہد کو اسلام نے مکمل حفاظت میں لے لیا ہے۔ اور حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ اس کا نفاذ قائم رہے۔ لیکن اگر صورت حال ایسی نازک شکل اختیار کر جائے کہ عہد دونوں فریقوں کے لئے وبال جان بن جائے جس کا امکان اسلامی معاشرہ میں بہت ہی کم ہوتا ہے تو دونوں کی پریشانی کا حل پیش کرنا اسلام نے ضروری سمجھا اور اسی "کوہ طلاق" کہتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے ہم نقل اول سے وہ عبارت بدینہ ناظرین کرتے ہیں جس میں طلاق کا بیان آتا ہے۔

سورہ بقرہ ۲۲۹-۲۳۲۔

"طلاق (رحمی) دو مرتبہ ہے۔ اس کے بعد شریعت کے مطابق روک ہی لینا چاہئے۔ یا جس سلوک سے (تیسری مرتبہ) بالکل خصلت۔ اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ (خود تون کو) دے چکے ہو۔ ان میں سے پھر کچھ واپس لو۔ مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ جو حدیں مقرر کر دی ہیں۔ ان کو دونوں میں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں (اسے مسلمانوں) یہ خوف ہو کہ دونوں خدا کی (مقرر کردہ) حدود پر قائم نہ رہیں گے اور بحالت مرد کو کچھ دے کر چھپا چھپڑائے تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو خدا کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار حدود کو طلاق (باطن) دے تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اس کے لئے حلال نہیں۔ ہاں اگر دوسرا شوہر (نکاح کے بعد) اس کو طلاق دے دے تب البتہ ان میں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ خدا کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ خدا کی حدیں ہیں جو ظلم والی قوم کے لئے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو۔ یا پھر جس سلوک سے بالکل ہی بھت کر دو۔ اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لئے مت روکو تاکہ (پھر ان پر) زیادتی کرنے لگو جو ایسا کرے گا یقیناً اپنے ہی پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو ہنسی مذاق نہ سمجھو۔ اور

جو تمہیں نفی دی ہیں انہیں یاد کرو۔ اور اس نے جو کتاب اور حکمت کی باتیں تم پر نازل کی ہیں ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ اور سمجھو کہ جو خدا پر شے کا عظیم ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت (عدت) پوری کر لیں تو انہیں شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ کہ جب آپس میں دونوں میل ہو کی شریعت کے مطابق اچھی طرح مل جل جائیں۔ یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہے۔ یہی تمہارے حق میں پاکیزہ وصفت ہے۔ اور خدا کو خوب علم ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور (بعد از طلاق) جو شخص اپنی اولاد کو پورے دو سال و دو دھ پلونا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے دو برس و دو دھ پلائیں اور جس کا وہ لڑکا ہے۔ (باب) اس پر ماؤں کو کھانا کپڑا بستور لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ نہ ماں کا اس بچے کی دھ سے نقصان گوارہ کیا جائے اور نہ جس کا لڑکا ہے (باب) اس کا (دستور کے مطابق) دیا جائے۔ (اگر باپ نہ ہو تو دو دھ پلانے کا حق) اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر (دو برس سے پہلے) ماں باپ دونوں اپنی مرضی سے دو دھ بڑھائی کرنا چاہیں۔ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو (کسی آنا سے) دو دھ پلونا چاہو تو (اس میں بھی) تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔

فقہ اور آیات سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اسلام نے اگرچہ طلاق کو جائز کر دیا ہے لیکن اس کو روکنے کی تاکید بھی ہے تاہم اگر ایسا کرنا یعنی طلاق دینا ضروری ہو تو پھر محدود و خدا کی پابندی لازم ہوگی۔ احادیث میں طلاق کو بیع مباحات کہا گیا ہے۔ اگر واقعی اسے جائز قرار نہ دیا جاتا۔ تو بڑے بڑے فساد پیدا ہوتے اسی وجہ سے دوسری قوموں میں جن کے مذہب میں طلاق نہیں ہے جیسے عیسائی وغیرہ اب اسلام کے اس اصول کی جانب مجبوراً رجوع کرتے ہیں مگر اسلام نے اس کے ساتھ

اس قدر کٹری شرائط چسپاں کر دی ہیں کہ حتی الامکان اس کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ مثلاً یہ کہ مرد بائع و عاقل ہو۔ اپنے ارادہ و اختیار سے طلاق دے اور کسی دباؤ کے تحت ایسا نہ کرے اور سنگین پابندی یہ کہ دو عادل گواہوں کے سامنے ایسا کرے اور مذہب جعفری کی رو سے معتبر طلاق صرف عربی زبان میں جاری کیا جائے کئی دوسری زبان میں کیا جائے تو طلاق نہ ہوگی۔ نزدیک حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اور اگر ان منازل کے بعد بھی کوئی صورت حال پیدا نہ ہو تو سوچ بچار کے لئے لمبی مدت دی اور حاملہ کی مدت عدت وضع حمل قرار پائی۔ چنانچہ سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے۔

”اے رسول! (مسلمانوں سے کہ دیجئے) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ تو ان کی عدت (پاکي) کے وقت دو۔ اور عمدہ کا شمار رکھو۔ اور خدا سے ڈرو۔ اور ان کے گھر سے انہیں مت نکالو۔ اور وہ خود بھی گھر سے نہ نکلیں۔ الا یہ کہ جب کوئی مرد بھی بے حیائی کا کام کرے جیسے اور یہ خدا کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ اور جو اللہ کی ان حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے اپنے اور پر آپ ظلم کیا۔ تو کیا تو نہیں جانتا یہ خدا بعد میں کوئی بات پیدا کر دے (جس سے مرد بچتا ہے اور میل ہو جائے) تو جب اپنا عمدہ پورا کرنے کے قریب پہنچیں تو یا ان کو عنوان سائنتہ سے روک لو۔ یا اچھی طرح سے رخصت کر دو اور بوقت طلاق انہیں لوگوں میں سے دو عادلوں کو گواہ مقرر کرو۔ اور اسے (گواہ) تم خدا کے واسطے ٹھیک ٹھاک گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اور جو خدا سے ڈرے گا۔ تو خدا اس کیلئے نجات کی صورت پیدا کر دے گا۔“

قابل غور بات حلالہ کے لئے اکثر طلاق دینے والا شخص اپنے کسی مستند دوست سے جا کر کہتا ہے کہ ایک دن کے لئے تم میری مطلقہ سے نکاح کر لو۔ دوسرے دن طلاق دے دینا۔ اور عورت کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ایک دن کے لئے نکاح ہو گا۔ پس جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو نیت اور ذہن میں عدت کا تعین ہوتا ہے۔ پھر ایسے نکاح حلالہ میں اور متعہ میں کیا

فرق رہا۔ جب تعین مدت پر رضا مندی ہو گئی اور حلالہ میں یہ خطرہ موجود ہے۔ بلکہ ایسا اکثر بھی جاتا ہے کہ وہی متعہ شخص طلاق دینے سے انکار کر دیتا ہے اور طلاق دینے والا پہلا شخص اور وہ عورت دونوں مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ متعہ میں مدت کا تعین واضح طور پر ہوتا ہے۔ اس لئے مدت ختم ہوتے ہی دونوں خود ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی احتیاج ہی نہیں ہوتی۔ پس حلالہ سے متعہ بہتر ہے۔

آدم پر سر مطلب۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرآن کے مطابق "طلاق" دینے کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ کہ اولاً حدود و خد کو ملحوظ رکھتے ہوئے "صریحی" حیاتی کا جواز پیدا کرنا ہوگا۔ پھر وہ عادتوں کا بند و بست ہوگا۔ جن کو خود خدا نے اپنا واسطہ دے کر تاکید کی ہے کہ وہ گواہی سچی دیں۔ پھر اول رجعی طلاق ہوگی۔ اس دوران گواہان عادل اپنی ذمہ داری عائد ہوگی کہ مضامینت و مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔ اگر مضامینت و مصالحت ہو جائے تو پہلا ہی نکاح برقرار ہے کائنات سے سرے سے نکاح پڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مدت گزر جائے اس کے بعد مضامینت ہو تو نیا نکاح پڑنا واجب ہوگا پھر اس کے بعد اگر نکاح اپنی شکوہ کو دوسری دفعہ طلاق دے اور دوران مدت مصالحت نہ ہو سکے اور بعد میں ہو تو تیسری دفعہ نیا نکاح پڑنا واجب ہوگا پھر اگر وہ شخص تیسری دفعہ طلاق دے اور دوران مدت رجوع نہ ہو سکے تو عدت گزر جانے کے بعد اس نکاح کا پھر سے نکاح اس مطلقہ بائہ سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا تا وہ حلیہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کے بعد اس دوسرے کی زوجیت سے طلاق یا موت کے ذریعے خارج نہ ہو جائے یعنی طلاق بائن ان تین طلاقیں ہیں سے تیسری ہوتی ہے۔ جس میں تین الگ الگ موقع ہوں اور نو طہر گزرے ہوں یا تین عدتیں گزری ہوں۔ ایک ہی وقت میں تین مرتبہ شرعاً مطلقہ سے ساتھ طلاق دینے سے ایک ہی ہو سکتی ہے تین نہیں۔ ایک ہی مجلس میں تین دفعہ "طلاق" کہنے کو تین طلاقیں شمار کرنا درست نہیں پاکستان میں جو پچھلے دفن شادی کشن شہناجہا۔ علمائے اس کی رپورٹ (شادی کشن رپورٹ)

میں ایسی طلاق کو "طلاق بدعت" تسلیم کیا تھا۔
جناب رسالت مآب کو طلاق ناپسند تھی، اسی لئے آپؐ نے اپنی کسی بیوی کو طلاق
طلاق نہ دی اور اسی طرح باوجود تبلیغ حقائق کے ائمہ اہلبیت نے بھی اس سے گریز
ہی کیا۔

اب اگر کوئی ان آیات بنیات کو معنی کے اپنے سانچے میں ڈھال کر "طلاق
طلاق" طلاق کے صیغے سے نکاح کا ناقابل تیسخ بندھن توڑتا ہے تو اس کی ذمہ
داری اسی شخص پر ہے۔ وہ شخص خود ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، ورنہ شرع
میں ایسی کوئی آزادی نہیں ہے۔ چنانچہ اب تک کی تحریریں ہم نے بات کو یہاں
تک پہنچا دیا کہ دیگر مذاہب و نظریات کے مقابلے میں جو مقام عورت کو اسلام
نے بخشا ہے کسی شخص نہیں چنانچہ ہم نے اس بارے میں کئی اعتراضات کا جواب پیش
کرتے ہوئے یہ امر بھی بیان کیا کہ عورت کا صحیح مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ حدود
خدا کے اندر ہر سیاہ و سفید کی مالک ہے اس کی تخلیق کا مقصد اولیٰ ہی یہی ہے کہ وہ
امور خانہ داری کی متولی ہو۔ اس دنیا میں بھی اس کو اسی بارے میں باز پرس ہے۔
اور آخرت میں بھی اسے اس کا حساب دینا ہے۔ اسی لئے اسلام نے اسے پرستے
میں ڈھانپ کر تحفظ قلبی عطا کر دیا ہے۔

اسلام شرم و حیا و حجاب کی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی نظیر کوئی دوسرا
مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام اتنا پاکیزہ و باحیا مذہب ہے کہ
جس میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اپنی کنواری لڑکیوں کو قرآن مجید کی تعلیم
دو تو سورہ یوسف اور سورہ نساء کی تعلیم نہ دو۔ وہ دوسریں چھوڑ کر باقی سارا
قرآن پڑھاؤ۔ پھر جب ان کی شادی ہو جائے تو وہ باقی ماندہ دونوں سورتیں پڑھ
کر اپنی تعلیم قرآن کو پورا کریں۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف میں زلیخا کا حضرت
یوسفؑ کو بچانا اور سورہ نساء میں مرد و عورت کے ازدواجی تعلقات پر بھی سوچے
گی کنواری غیر عربی دان لڑکی یا ترجمہ پڑھے گی تو سوچے گی کہ زلیخا نے کیوں بگڑا تھا۔

اور سورہ نسا کے ازدواجی تعلقات پر بھی سوچے گی تو اس کے خیالات پر اثر پڑے گا۔ اور عرب کی لڑکی تو اس زبان کو سمجھتی ہی ہے وہ سوچے گی۔ لہذا یہ حکم دیا گیا۔ لیکن مگر ترجمہ مفہوم نہیں سمجھتی تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لہذا تعلیم و تربیت اولاد کے سلسلے میں والدین کے والدین کو اس حکم کا خیال رکھنا چاہیے۔

آج کل جہاں دیگر قوانین اسلامیہ سے بے پرواہی رتی جا رہی ہے اسی طرح نیا روشنی کے حامی افراد نے سبے پردگی کو اپنا اصول و شعار بنالیا ہے اور یہ اختراع بھی کر لی ہے کہ پردے کا مذہب کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک طرز و رویہ ہے۔ اس کا دلیل یہ وضع کی گئی ہے کہ جناب رسالتؐ کے زمانے میں عورتیں باہر بھی کرتی تھیں۔ خرید و فروخت کیا کرتی تھیں۔ ناخبروں سے بات چیت بھی کر لیا کرتی تھیں۔ اب یہ کیسا نیا راستہ ہے کہ عورتوں کو گھر میں بند کر دیا جائے؟ اس خیال خام کی تردید اولاً تو ثقل اول کے حکم سے ہوتی ہے کہ سورۃ النور کی آیت ۳۱ اور ۳۲ میں ارشاد ہوا۔

”اے رسول! آپ ایمانداروں سے فرمادیں کہ اپنی نظروں کو سنبھالیں۔ اور اپنی شرکاموں کی حفاظت کریں۔ یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں خدا اس کا یقیناً خوب واقف ہے۔ اور اے رسول! آپ ایماندار عورتوں سے فرمادیں کہ وہ بھی اپنی نظریں سنبھالیں اور اپنی شرکاموں کی حفاظت کریں۔ اور اپنے بناؤ سنگھار کے مقامات کو کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیں۔ مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی چھپ نہیں سکتا اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور اپنی اور حسیوں کو گھونگھٹ مار کر اپنے گریبانوں (سینوں) پر ڈالے نہیں۔ اور اپنے شوہروں یا اپنے باپ دادوں یا اپنے بیٹوں اور بھائیوں یا اپنے بھتیجیوں اور بھانجیوں یا اپنے قسم کی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا گھر کے وہ نوکر یا جو مرد صورت میں مگر (بڑی عمر ہونے کی وجہ سے) عورتوں سے کچھ طلب نہیں رکھتے۔ یا وہ کس (مذہب) کے عورتوں کی بات سے آگاہ نہیں ہیں۔ ان کے سوا کسی پر بھی اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ ہونے دیا کریں اور چلتے چلتے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح

نذر کھیں کہ لوگوں کو اس کے پوشیدہ بناؤ و شکار کی خبر ہو جائے۔ اور اسے دل ایمان اتم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں تو بکرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

یہ انسانا و حق حکم ہے کہ فریاد کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ لہذا اگر قرآن کریم کے حکم ہی کو مذہب نہ سمجھا جائے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نقل دوم سے حضرت محمد ﷺ کو نبی ستیدہ فاطمہ الزہراءؑ کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا۔
”عورت کے لئے بہترین خصلت یہ ہے کہ وہ کسی مرد و غیر کو نہ دیکھے اور نہ ہی کسی مرد و غیر کی نگاہ اس پر پڑے۔“

اب معلوم نہیں کہ لوگ کن عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں حضرت کے دور میں پردہ نہیں کرتی تھیں؟ حالانکہ آپؐ کی خستہ جگر نے اس کی پابندی کو علی ترین خصلت قرار دیا ہے۔ لہذا انداز ہی یا دینی پہلو سے تو پردے کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دن کو رات کہنے کی ضد کرے۔

مذہب دشمن طبقے کے اعتراضات اور نام نہاد فطری و عقلی دلائل بڑے عجیب ہیں چنانچہ پردے کی نفی کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ”عورتوں کو پردے میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ نصف استراذ نوع انسانی کو بے کار کر دیا جائے انکو باہر نکالو تا کہ مردوں کے دوش بدوش رہ کر وہ بھی دولت کھائیں۔ اور گھر میں آسودہ حالی قائم ہو۔“

پس ہم ان خافین پردہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کو نصف افراد نوع انسانی کی بیکاری کا احساس گھر کی آسودہ حالی قائم کر کے کیسی حرص و مہوس کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اور آپؐ نے اپنی گھر بلوختہ حالی کو آسودہ حالی میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ وضع فرمایا کہ گھر کی ملکدہ کو گھر کے امور سے بے دخل کر کے اس کو منظر عام پر لائیں اور اس کی کما فی الحال کر کے آسودگی پائیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس طریقہ کار میں لینے کے دیئے پڑ جائیں گے۔ جب آپؐ محافظہ گھر کو گھر سے باہر لائیں گے تو پھر آپ کے گھر کا بندوبست کون کرے گا؟ جس میں آپؐ آسودگی لانا چاہتے ہیں۔ یعنی صورت یہ پیدا ہوگی

کہ آسودگی کے لئے مال تو آپ عورت کی کمائی سے حاصل کریں گے لیکن پھر آپ کو گھر کا انتظام
 قربان کرنا پڑے گا۔ جبکہ بغیر نظم و ضبط حصول آسودگی ناممکن ہے۔ یاد دہش کا صورت
 میں اس عرصے بے جا کورف کرنا ہوگا۔ اور ذرا احتیاط کرنی ہوگی۔ انسانی زندگی کے نصف سے
 زیادہ مسائل کا تعلق گھر سے ہے جیسے رنج و راحت، استراحت و عزم، خوراک و پوشاک
 بچوں کی پرورش وغیرہ۔ آخر ان ساری چیزوں کا انحصار گھر پر ہے تو سچے اگر آپ ان تمام اہم
 مسائل سے چشم پوشی کر کے محض اپنے ذاتی اعتراض کے لئے آسودگی کی وہ تدبیر کریں گے تو
 آپ کے گھر کو کوئی نظم و نسق نہ ہوگا۔ اور جب نظم و نسق ہی نہیں تو پھر آسودگی کس طرح
 ہو سکتی ہے۔ اور یہ امر غماز ہے کہ گھر کے نظم و ضبط کے لئے عورت کا ٹکرائی کرنا اڑس
 ضروری ہے یا پھر نہیں اس کا کوئی متبادل مل جاتا ہے۔ حالانکہ قدرت نے مرد اور عورت
 کو دو جدا جدا مخلوق بنا کر ان کا دائرہ عمل الگ الگ معین فرما دیا ہے کہ عورت کو گھر
 کی ذمہ داری سونپ دی اور مرد کو باہر کی۔ اگر دونوں کے فرائض ایک ہوتے تو قدرت مرد
 اور عورت کی کم از کم طاقت ایک ہی رہتی۔ ایک کو دوسرے پر قوی نہ بناتی۔ ان دونوں
 صنفوں کا تخلیقی فرق اس کا ثبوت ہے کہ دونوں کی ڈیوٹی علیحدہ علیحدہ ہے۔
 تو ایسی صورت میں صحیح بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس خورانی کی وجہ بھی یہی ہے کہ نقلیہ
 کا داسی ہاتھ میں نہ رہا۔ مذہبی ٹھیکیداروں کی سختی نے عورت کے ذہن میں بغاوت
 پیدا کی۔ تنگدستی کی بناء پر مرد بھی اس پر راضی ہو گئے کہ عورت بے پردہ ہو جائے کچھ
 مشہور عورتوں نے احکام خدا و رسول کی پردہ نہ کرتے ہوئے جنگوں میں عملی حصہ لیا۔
 اور پھر اگر نیرنی تہذیب نے اس بغاوت کو تقویت پہنچائی۔ چونکہ احتیاط ملحوظ ہے اس لئے
 ہم زیادہ تشریح نہیں کرتے، لیکن عامل را اشارہ کافی است۔ البتہ پردہ کے عقلی
 دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ مسلمہ اصول ہے کہ ہر قابل حفاظت چیز کا تحفظ کیا جائے۔ اور ان کا فی حد
 تک خطرے سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا عقلاً ضروری ہے۔ "حریت و ناموس" دولت
 سے بھی زیادہ قابل حفاظت چیز ہے۔ عورت ناموس ہے۔ انسانی جذبہ اور مردانہ

خوابش خرم و آتش میں۔ لہذا تحفظ لازم ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا۔
 اچھی صورت بھی کی بُری شے ہے جس نے الی بُری نظر رُو الی
 چونکہ موجودہ معاشرے میں اس نظر نیچے کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بے قصور و بیکار
 دلدارہ نہ ہو تو وہ آدمی نہیں۔ بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ ایسے ہیں پرست لوگ موجود
 ہے ہیں پس خطر و ثابت ہے لہذا تحفظ ماقدم لازم۔ اسلئے پردہ ضروری ہے۔
 ۲۔ تمام زیورات، دولت، ضروری دستاویزات، مقفل کے جاتے ہیں۔ گھوڑوں کے
 دروازے بند کئے جاتے ہیں۔ چکیا رول کو توخو اپنی ادا کی جاتی ہیں سیف یا لاکر
 سے حفاظت کی جاتی ہے اور حب سادی دولت کی اس قدر حفاظت کا اہتمام ہے تو خیر
 ناموس جیسی انمول متاع کو بلا تحفظ کیوں رکھ کر چھوڑا جاسکتا ہے؟
 ۳۔ مشابہ گواہ ہے کہ عربیائی سے انسانی انتشار پیدا ہوتا ہے بالعموم بے حجاب
 عورتوں کو دیکھ کر غیر مرد اپنے خیالات کو یکہ نہیب کی طرح اس طرح معاشرے میں گندے
 رجحانات جنم لیتے ہیں موجودہ زمانے میں کلب، فلیس اور بے پردگی جو کل کھلا رہی ہے
 سب کے سامنے ہیں۔

۴۔ جس چیز سے روکا جائے اور رجحانات زیادہ ہوتا ہے عورت و مرد کے ناجائز
 تعلقات پر پابندی عائد کی گئی ہے، لہذا اس مقولے کے تحت لوگوں کے رجحانات ناجائز
 تعلقات کی جانب نہیں گئے۔ اس لئے اس کے تدارک کا پہلا ذریعہ پردہ ہے نہ ہی خیر و نیا
 نظر آئیگا اور نہ ہی اگر مقدم ٹر جسے کی خواہش جنم لے گی بے پردہ حیالات جنم لیتے ہی
 پردہ پوش ہو جائیں گے۔

۵۔ جن قوموں میں پردہ نہیں ہوتا۔ وہاں بہت زیادہ اخلاق سوز واقعات رونما
 ہوتے ہیں۔ یورپ کے حالات و واقعات سب کے سامنے ہیں کیونکہ وہ اخبارات میں
 کم و بیش چھپتے رہتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسی حیاسوز حرکت ہو جائے
 تو جو عام ہوتا ہے اس لئے کہ یہاں ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت
 حیران کن ہوتی ہے لہذا اخبار کی سرخی بن جاتے ہیں لیکن یورپ میں خبریں عمومی حقیقتیں

شائع ہوتی ہیں۔

مندرجہ بالا اور ایسی کئی تصریحات اس کا مکمل ثبوت ہیں کہ اسلام کا قانونی پردہ کوئی قید خانہ نہیں ہے بلکہ حفاظتی قلعہ ہے۔ عورت کی ایک معقول حفاظت ہے۔ پردہ حضرت فاطمہؓ زہراؓ کا طریقہ اور اسلامی اصول ہے۔ پردے کی مخالفت کرنا اصل میں حضرت سیدہؓ اور اسلام کی مخالفت ہے۔

عورت کی حیثیت | اسلامی معاشرہ میں عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ ملکہ خاںہ ہے جو دونوں حیثیتیں رکھتی ہے اور ان دونوں حیثیتوں کے مدار پر اس کے سارے فرائض کا دار و مدار ہے۔ تمام امور خانہ داری کو بھی اگر ہم ان دو شعبوں میں تقسیم کر لیں، تو غلط نہ ہوگا چنانچہ عورت یا تو ماں ہے یا بیوی اس کے علاوہ جو بھی ہے اسی کے تحت ہے۔

اگر عورت ماں ہو تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ بہت اس کے قدموں کے نیچے ہے اور حکام کا قول ہے کہ بچے کی پہلی درس گاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے لہذا ماں کا فرض ہے کہ بچوں کو خالص اسلامی مہمان پرستان پر وہاں چھائے عورت کی سب سے اہم اور شکل دیوانی بچی ہے کیونکہ اس کے نظام پرورش کے اثرات آئندہ زمانے تک پہنچتے ہیں۔ لہذا عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شعبہ تربیت اطفال پر مہارت رکھے اور اپنی اس عظیم قومی و ملکی ذمہ داری کو بطریق احسن سرانجام دے۔

یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی ابتدائی تعلیم کا بہت اثر ہو کر رہتا ہے۔ اور اس کی یہ تعلیم شکم مادری سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کے خیالات کا اثر اس کے شکم میں موجود بچے پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح وہ ماں کے جسم میں غذا حاصل کرتا ہے اسی طرح ماں کے خیالات و عادات کا اثر بھی یقیناً لیتا رہتا ہے اس کی دلیل یہ مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی ناگوار بات دیکھی یا سن لی جائے تو چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور مگر مگر چہرے آدمی کے جذبہ بابت سترت و رنج کا اندازہ ہو جاتا ہے یعنی خیالات کا اثر انسان کے اعضا پر پڑتا ہے۔ ماں کے خیالات کا اثر بچے پر پڑنا لازمی ہے کیونکہ شکم مادری میں بچے کا جسمانی

واعصابی نظام ماں کے جسمانی اور اعصابی نظام سے بڑا ہوتا ہے اگر عورت میں جنسی تحریکات زیادہ ہیں تو دیسا بھی اثر پے پر پڑے گا۔ اگر عورت ہر وقت حقوق اللہ کی حفاظت کے فرائض جو عبادت رتبہ ہے تو بھی اس کا اثر پے پر ہوگا یعنی بچے کی پیدائش سے قبل ختم مادر میں اس کی تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے۔

بعد از پیدائش اس کا طریقہ بدل جاتا ہے یہ تعلیم بھی محض ماں کی ہوتی ہے اور اس کا اثر بہت ہی گہرا ہوتا ہے دوسرے کو تعلیم دینے کی شرط اقل یہ ہے کہ خود بھی اس تعلیم کا ماحض ہو۔ اور عالم باعمل ہو۔ بزرگ بے عمل کی تعلیم بھی بے اثر ہوگی۔ لہذا اس اسما سے ضروری ہے کہ عورت اگر فضائی ماں کہلوانا چاہے تو اپنے معیار علم و عمل پر فائز ہونا چاہیے۔

اب جبکہ اسلام محض تہذیب و کل ضابطہ حیات نہیں بلکہ اس کی تعلیمات میں ہر بات کا پرنسپل (تجربہ) ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسلام ہمیں وہ نمونہ دے جس کی روشنی میں ہم ایک ماں کے شالی ہونے کی شناخت کر سکیں۔ چنانچہ نقل دوم میں ہمیں ایک ایسی ماں ملتی ہے جس نے دو ایسے پاک اور عظیم فرائض زندگی والی چھائے جن کے کردار کی عظمت و پاکیزگی پر آج تک نہ صرف مسلم قوم فخر کرتی ہے بلکہ ان کی عظمت کردار کے خیر مسلم بھی معترف ہیں لوگوں نے اپنی کج فہمی کی وجہ سے سیاسی قسم کے اعتراضات تو کئے لیکن ان کے اخلاق پر کوئی حرف گیری کر سکی کسی کھرات نہیں ہو سکی۔ اسلام میں کئی عظیم خواتین پیدا ہوئیں لیکن ایسی شالی ماں کی نظیر پیدا نہ ہو سکی۔ یہ تہی جناب سیدہ نساء عالیہ حضرت خاتونِ جنت فاطمہ بنت محمدؑ ہیں۔ یہ خاتون پاک بیٹی کی حیثیت میں بھی اتنی عظیم تھیں کہ جب بھی آپؑ کے کار و رسالت صاب کے پاس تشریف لاتی تھیں حضورؐ الیتادہ ہو کر استقبال فرماتے تھے۔ حالانکہ کسی باپ پر یہ لازم نہیں کہ اولاد کی تعلیم کے لئے اٹھے۔ تمام انبیاء و مرسلین و معصومین کے سردار حضرت احمد مختار کا حضرت فاطمہؑ کی تعلیم میں اٹھنا اس لئے تھا کہ امت کو عظمت زہراؑ کا علم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ آپؑ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت سیدہ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے بڑی عسرت کے دن کاٹے۔ بادشاہ کوئی مکان حضرت سرکارؐ جہاں کی بیٹی بہن کے باوجود آپؐ نے اپنی گھر بیوی و مرداریاں اپنے ہاتھوں سے پوری فرمائیں اور جنابِ نفقہ کے خادموں بن جانے کے بعد حضرت فاطمہؓ زہراؓ گھر کا سارا کام ایک دن میں خود کرتی تھیں اور ایک دن خادموں کو تھیں بس دنیا جہاں کی عورتوں کی تاریخ دیکھو ڈالیے اگر کوئی ماں ایسی مل جائے جس پر یہی تعلیم نے پیش کی ہے تو بلاشبہ اسے مرنے بنا بھیجے ورنہ اسی ستانہ عالیہ پر جھک جائیے کیونکہ کائنات کی تمام بلندیاں اور سر فراتریاں اسی آستانہ پاک پر ملیں گی۔

عورت کی دوسری حیثیت "بیوی کی ہے" کہ بیوی کی حجت شوہر کے قدموں میں ہے۔ اسی حیثیت کے متعلق ہم نے بیوی کے حقوق و فرائض اور بیان کر دیے ہیں۔ یہاں ہمیں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ بیوی کا ہم فیض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے راحت ہمارا کئے گئے آرام و سکون ہے اور کوئی نسب پیدا نہ کرے جو خاوند کی پریشانی کا باعث بنے کہ وہ گھر بیوی پریشانیوں سے محفوظ رہ کر اپنے بیسرونی مسالمت کو پوری توجہ سے سمجھا سکے چنانچہ اس کے لئے بھی اسلام نے ایک مثالی بیوی کو بطور ہادی پیش کر کے انسانیت پر گراں قدر احسان کیا۔ نقل دوم نے اس گھر کی بیوی کا انتخاب کیا ہے کہ جسے ہر وقت ہر جگہ ہر طبقہ کیلئے ہادی اور نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اور جب ہم اس خاتون پاک کی سیرت منورہ پڑھتے ہیں تو محمد و مرثیہؑ کی عظمت کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ اس بات کے سوائے محمداؑ کی ناقابل تردید تصدیق ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کی بیٹی نے حضرت علیؑ کے گھر میں اگر بیوی کے فرائض کو جس خوش آہونی سے سر انجام دیا۔ وہ انہی مثال آپؐ ہے چنانچہ حضرت فاطمہؓ زہراؓ کو دین کو تے وقت رسولؐ کو یوں سلام کہا کہ آپؐ پر سلام ہوئے اللہ کے رسولؐ میرے اور اپنے اس بیٹی کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے آپؐ کی بیٹی جو آپؐ کے حواریں آگئی ہے اور بہت جلد آپؐ سے آملی ہے۔ اے رسولؐ خدا فاطمہؓ کی وفات سے میرے صبر کا امتحان لیا گیا ہے انکی جدائی سے میری طاقت صبر جواب دے رہی ہے۔ اس حالت مصیبت میں بھی میرے صبر کے لئے یہ کافی ہے کہ میں

نے آپ کی جدائی پر میرے کام لیا میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو حرم میں اتارا میرے ہاں ملو
 دنگے کے درمیان آپ کی جان تن سے جدا ہوئی اور چیز اتنی کی ہے اور اس کی طرف لوٹ جانے والی ہے
 آپ کی بیٹی ایک دولت تھی جو دوس لے لی تھی یہ ایک نشانی تھی جو اٹھا لی گئی۔ اب میرا سزا سننا
 دلتی ہے اب میرے لئے آرام کی نیند کہاں؟ جیت ک خدا کے عالم میرے لئے اس تمام آخرت
 کا ارادہ کرے۔ جہاں آپ مقیم ہیں۔

عقرب آپ کی صاحبزادی آپ کو آگاہ کریں گی۔ آپ ان سے اچھی طرح معلوم کیجئے آپ
 میرے حالات کو ان سے دریافت کیجئے حالانکہ آپ کی وفات کو کوئی زیادہ مدت نہیں گزری
 اور زمانہ آپ کی یاد سے خالی نہیں ہوا۔ آپ پر اور آپ کی دختر پر اس طرح سلام پہنچے
 جیسے کوئی دوست سلام محبت پیش کرتا ہے۔ دل تنگ خستگیں اور رنجیدہ ہو کر نہیں پس
 اگر میں یہاں سے واپس جاؤں تو یہ بے تعلقی کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ حقوق و
 فراموشی کی ادائیگی کے لئے ہوگا، اور اگر آپ کی زیارت کیلئے شہر اور پہل تو یہ اس
 اجہ کے متعلق بدگمانی کے سبب نہ ہوگا جس کا خدا تعالیٰ نے صابریں سے وعدہ فرمایا،
 یعنی مجھے یہ بدگمانی نہیں ہے کہ اگر میں زیادہ دیر نہ ٹھہرا تو اللہ اور رسول مجھے اجر
 و یاریت سے محروم کر دیں گے، بلکہ مجھے ہر حال میں یقین ہے کہ اجر زیارت قبر رسول و
 قبر نہ ہٹا ضرور ملے گا۔

یہ کلمات سرکار امیر المومنین نے جناب ستیہ کے فنی کے وقت پر فرمائے ہیں
 جس کا ایک ایک لفظ بی بی پاک کی نفسیتوں کا سمندر ہے۔

بی بی پاک کا گھر باوجودیکہ دنیاوی لحاظ سے آسودہ نہ تھا لیکن ازود اجی راجت
 اطمینان کا ایسا نمونہ تھا کہ اس کی مثال ملنا محال مطلق ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو
 کام کاج میں کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ بلکہ پورے ذوق و مشوق اپنا فرض سمجھ کر نہایت
 اہمیت کے تحت کیا تعلیم کا رویہ فطری تھا کہ باہر کا کام حضرت امیر کرتے تھے یعنی صبح
 کی نماز کے بعد آپ کب معاش کے لئے گھر سے نکل آتے تھے اور جو کچھ کماتا تھا کما
 کر لاتے اور جناب ستیہ کے حوالے کرتے تھے حضرت خاتونِ جنت گھ کا کام کوئیں تھاپچوں کو

نہانا، کپڑے دھونا، بچوں کی تربیت، خوراک کا انتظام، گھر کی صفائی، بچے پر اٹنا پینا، کونٹیا سے پانی بھرنے وغیرہ آپ کے ذمے تھا۔ انتہائی خوش سلوکی سے سرانجام فرماتیں، ہر اوقات محبت میں ہوا کرتی تھیں۔ اس قدر بچی بچے تھیں کہ ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ اور فرشتے اعانت کے لئے بیتاب ہو جاتے تھے لیکن جناب سیدہ کبریٰ اپنے خاندان کے سامنے سنگی یا تکلیف کی شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہ لاتیں جب حضرت علیؓ دوس گھر میں تشریف لاتے تو خندہ پیشانی سے ان کا استقبال فرماتی تھیں باوجود فاقوں کے آپ نے اپنے شوہر نامدار سید رکراؤ کو خوش و غرم رکھا۔ انکی خدمت و دلجوئی حضرت زہراؓ کا شمار ہوا۔ اور باوجودیکہ آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰؐ بادشاہ تھے لیکن ان سے کبھی اپنا سنگدستی و تکالیف کی شکایت نہیں فرمائی۔

جناب سیدہ طاہرہ کی سیرت کا سطرالعہدہ کہنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مردوں میں تو ہمشیر صلح اور رفاہ امر سید اسوئے ہے لیکن صنفِ نازک کو بھی ایک ہم صنفِ مادرہ کا ضرورت تھی کہ جن کا اسوجہ قابلِ تقلید ہو چنانچہ جناب سیدہ کا نقل دوم میں موجودگی سے اسلام نے اس ضرورت کو برقرار کیا اور دنیا کو تباہ یا کہ صنفِ نازک کے فرائض کیا ہیں اور انکو اپنے اقوال و افعال کس طرز ادا کرنے چاہئیں اب ہر عورت کا فرض ہے کہ اپنے تمام مسائل کا حل ان معظمہ کے حوالہ کرے۔ ان ہی اوصاف کی بناء پر رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جب میں فاطمہؓ کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ خداوندِ عظیم و حکیم نے صرف اور صرف جناب سیدہ کے ہی گھر کو نورِ شہر روایا۔ اسی کی بنا پر سیدہ کی پاکیزگی کی ضمانت دی۔ اور قرآن میں اعلان فرما دیا۔ ”اللہ تو میں چاہتا ہی ہے کہ اسے اہلبیتؑ انہیں ہر طرح حسن یعنی نجاست عیب نقص گناہ و خطا سے محفوظ رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھے کا حق ہے۔ اور خود بخود چہرے اس گھر کا تعارف کر لیا یہ وہ گھر ہے جس میں ہر بات موجود ہے۔ جتنے غامض مسائل ممکن ہو سکتے ہیں سب کا حل اسی خانہ طہیر سے مل جاتا ہے۔ جو شمال گھرانے کی مشکلات ہوں یا غریب گھر کے مسائل متوسط طبقہ کے عقورے ہوں یا عوامی گھنٹیاں سب کا حل حضرت زہراؓ کے گھر سے اور علیؓ کے

در سے مل سکتا ہے۔ غرضیکہ یہ تطہیر کا گھرانہ حیات انسانی کے لئے ہدایت کا وہ نمونہ اکمل ہے کہ آپ جس جہت سے بھی اس نمونے کو دیکھیں گے کہیں شمع بھر بھی انحطاط نہ ملے گا۔ ہم بیابانگ دہلی کہہ سکتے ہیں کہ سارے عالم میں اگر کوئی اس سے بہتر گھرانہ ہے تو بتائیے۔ زمانے نے اس گھرانے کو آزمانے اور پرکھنے کے لئے کیا کیا طریقے اختیار نہ کئے۔ مگر ہر امتحان میں، ہر سختی میں، ہر تنگی میں، امن میں جنگ میں، افلاس میں خوشحالی میں، وطن میں حالت غربت میں، عظمت میں شرافت میں بغیرت میں حیا میں، کرامت میں سخاوت میں، شجاعت میں طہارت میں، عبادت میں علم میں، جلم میں، وفا میں، صبر و اختیار میں، توکل میں، روحانیت میں غرضیکہ جہاں بھی جس پہلو سے بھی اور جس شعبے میں بھی دیکھا اس گھرانے کا کوئی ثانی نہیں ملا۔ تاریخ نے کسی بھی پہلو کو نہ چھوڑا۔ حکومتوں نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا کہ کسی طرح بھی کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ اس گھرانے پر کسی انگشت نمائی کا موقع مل جائے۔ لیکن ایسا حربہ آٹا سونے پر سہاگ بنتا گیا۔ ظلم و جور سے اس گھرانے کے انوار مزید نمایاں ہوتے گئے۔ اور دشمن اپنی ہی تدا بیر سے اپنے حسد کی آگ میں خود بخود جھسم ہوتے چلے گئے۔ رسول خدا نے اسی گھرانے کے پاک افراد کے تعلق فرمایا تھا کہ :-

۱۔ یہ مخزن حکمت ہیں ۲۔ امت کے لئے امان ہیں ۳۔ بنی اسرائیل کے باپ جیے کی طرح بخشش کا دروازہ ہیں ۴۔ سفیف نوح کی طرح ذریعہ نجات ہیں ۵۔ ان پر کسی دوسرے کا قیاس ممکن نہیں ۶۔ یہ شفیع امت ہیں ۷۔ ان کی محبت وہ دولت ہے جو سات جنگ کام آئے کی ۸۔ ان کی اطاعت فرض ہے ۹۔ ان کا محب جنتی ہے ۱۰۔ ان کا دشمن جہنمی ہے۔

یہ احادیث رسولؐ بلا لحاظ فرقہ و کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہیں۔ اور علماء نے ان احادیث کو تسلیم کیا ہے لیکن انہیں یہ زبانی جمع خرچ ہے، منک سے پھر بھی تخلف ہی برتا گیا۔ خود خالق نے اس گھر کو فرشتوں کی درگاہ بنایا۔ اور ہم

کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پاک گھر میں فرشتے چکی پیستے تھے اور درزی بن کر کتے تھے۔ قابل غور مقام ہے کہ آخر یہ سالہا ماجر کیا ہے ؟ اس گھر کے لئے توجت سے جوڑے آئے کسی دوسرے گھرانے کے لئے کوئی بنیان تک نہ آئی۔ یہ ہر حالت میں مسجد نبویؐ میں تشریف لاسکتے تھے۔ اور ٹھہر سکتے تھے۔ لیکن فاطمہؑ دوسروں کے مسجد کی طرف کھلنے والے دوازے بند کرادیئے تھے۔ لیکن فاطمہؑ اور علیؑ کے گھرانے کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا تھا اس کو بند نہیں کر دیا واضح رہے کہ یہ سب لطف و اکرام یونہی عطا نہیں ہوتے بلکہ یہ انعامات ایمان کے تجاوتا میں کامیابی کی وجہ سے ملے اور ان امتحانوں کی تفصیل سے تمام لوگ واقف ہیں۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

اگر اس گھرانے کو سفینہ نوح کہا گیا تو ان گھروالوں نے اپنے آپ کو ایسا سفینہ ثابت کیا کہ سفینہ نوح بھی ان کی عظمت کے سامنے شرما کر پانی پانی ہو گیا۔ جب اس گھرانے کے افراد کی حکمت پر نظر جاتی ہے تو حکمت خدا دروڑ دکھائی دیتی ہے۔ ان کی امان ایسی ہے کہ ان کے نام لیتے ہی خطرے ٹل جاتے ہیں۔ ان کی شفاعت ایسی ہے کہ ان کی محبت میں بہا ہوا ایک انسان توجت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ان کی محبت ایسی ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کو خدا اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان کی اطاعت خود خدا کی اطاعت ہے ان کی محبت عبادت ہے اور ان سے بغض منافقت اور موجب لعنت بے شمار ہے۔

شہزادی کائنات کا جہیز | بادجواس کے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت مختار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلم

وسلم کی صاحبزادی تھیں پھر بھی حضورؐ نے جہیز میں بی بی پاک کو مندرجہ ذیل اثاثہ دیں۔ ۱۔ ایک قمیض ۲۔ نقاب ۳۔ سر ڈھلپٹے کا کپڑا ۴۔ قطیفہ کبیل ۵۔ موٹے ٹاٹ کے دو فرش ۶۔ چار چھوٹے ٹیکے ۷۔ ایک سفید چادر ۸۔ سریر مرطلی (کچور کے پتوں کا بستر) ۹۔ تانبے کا ایک گسن ۱۰۔ گڑی کا پانی پینے والا برتن۔

- ۱۱۔ مٹی کی صراحی ۱۲۔ لوٹا ۱۳۔ دو آب خورے ۱۴۔ ایک چکی ۱۵۔ چڑے کا شکرہ
۱۶۔ جائے نماز۔

حضورؐ نے نہ ہی سونے چاندی کے زیورات اور نہ ہی کوئی قیمتی دھات کا برتن وغیرہ دیا۔ حضرت علیؑ کی جانب سے بھی چیز کا کوئی مطالبہ نہ تھا۔ بلکہ حضورؐ نے اپنی مرضی سے یہ عنایت فرمائی۔ (شاید اس لئے کہ حضورؐ ہی تو حضرت علیؑ کے مربی تھے اور آپؐ حضورؐ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لہذا علیؑ مدہ گھر بانی کی غرض سے خشیت والد و سرپرست آپؐ نے یہ اعانت فرمائی پس اسلام نے اس رسم کو واجب قرار نہیں دیا ہے)۔ پس اس طرح محمدؐ آل محمدؐ نے امت کو تعلیم دی کہ جہیز کے لئے خن وغیرہ کا بوجھ نہ اٹھایا جائے اور نہ ہی جہیز کا مطالبہ کیا جائے۔ مگر افسوس ہے کہ اکثر مسلمانوں نے اس تعلیم سادگی کو فراموش کر دیا ہے۔ اور لالچ و دکھاوے کو گویا "دین" بنالیا کہ لڑکا یا لڑکے والے بڑے بڑے قیمتی جہیز کا مطالبہ کرنے لگے۔ اور بعض لڑکی کے والے اپنی "ناک رکھنے" کی خاطر لڑکیوں کو غیر شادی شدہ بٹھائے رکھتے ہیں یا نکاح کے بعد رخصت نہیں کرتے۔ یہ صریحاً ظلم ہے۔ جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور بہت سی شادی شدہ لڑکیاں میکے ہی میں رہتی ہیں۔ رخصتی نہیں ہوتی۔ تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ متحد ہو کر اس ظلم کو بند کرادیں۔ اور سرکارِ دو عالم اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں۔ اور لڑکیاں سیرتِ زہراؑ سے صبر و قناعت سیکھیں۔

مہر کتنا ہونا چاہئے | یہ طریقہ معقول معلوم نہیں ہوتا کہ جب ایک روپے کی ایک من گندم ملتی تھی اس وقت بھی ۳۲ بتیس روپے کچھ آنے مہر تھا اور اب جب کہ ایک روپے سیڑھی مہنگا آٹا فروخت ہو رہا ہے۔ شدہ مہنگائی کا دوسرے تب بھی ۳۲ بتیس روپے مہر ہو۔ ایسا غیر معقول طریقہ حضورؐ کا تعلیم فرمایا ہوا ہرگز نہیں ہے۔ جبکہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چار سو مثال چاندی رسول خداؐ نے حضرت فاطمہؑ کا مہر مقرر کیا تھا۔ جو سوائے حاب سے ایک تولہ

چاندی ہے۔ پس اگر اسی سنت کے مطابق مہر رکھنا ہو تو ایک سو تو لہ چاندی یا
س کی قیمت (وقت کے بھاؤ کے مطابق مہر رکھنا چاہئے)۔ اگرچہ مہر کی رقم کی کمی
بیشی کی پابندی اسلام میں نہیں لگائی گئی البتہ دو لہا کی مالی حیثیت سے زیادہ مہر
رکھنے کی مذمت کی گئی ہے۔ پس اس بات کا لڑکی والوں کا خیال رکھنا چاہئے۔
کیونکہ ادائیگی مہر انتہائی ضروری ہے۔

تمام کائنات کے لئے ہدایت کے اس نمونہ کا ملہ گھرانے نے نہ صرف اندرون
خانہ امور خانہ داری کی بہترین مثال قائم کی اور دنیا کو بہترین خانگی زندگی کے اصول
تعلیم فرمائے بلکہ اگر ضرورت پڑی تو ہدایت خلق کی خاطر بیرون خانہ بھی اپنے فرض
عہدگی سے سرانجام دیئے۔ اور ایسے مواقع عموماً وہی تھے جہاں حق و باطل کا مقابلہ
ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک وقت جب مخالفین اسلام نے اسلام کی صداقت کا ثبوت
طلب کیا۔ نصرانیوں سے مباہلہ ہوا۔ حکم خدا کے مطابق آپؐ نے عیسائیوں سے
فرمایا کہ آؤ بلا تم ہم اپنے بیٹے بیٹے اور تمہارے بیٹے۔ اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں
اپنی جائیں اور تمہاری جائیں پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ اس وقت اسلام
کو حق ثابت کرنے کے لئے سچے گواہوں کی ضرورت رسول خدا کو پیش آئی۔ لہذا حضور
نے کائنات کا سب سے سچا گواہ منتخب فرمایا۔ اور اس کے سارے افراد کو اس
مہم میں ساتھ لیا۔ کہ خود سرکار ختم نبوتؐ آگے امام حسینؑ کو گود میں لئے اور امام
حسنؑ کو انگلی سے دکھاتے ہوئے میدان مباہلہ میں تشریف لائے۔ ملکہ خاتہ طہارت
دعصمت اپنے بابا کا کلی والے شہنشاہ کے بیچے اور بعد میں حضرت زہراؑ کے
شوہر نامدار سرکار ولادت علی مرتضیٰؑ یعنی فخر عصمت و عفت و طہارت کا طہر زہراؑ
میدان مباہلہ میں اس شان سے تشریف لائیں کہ آگے رسالت نے پردہ بنایا تھا۔
بیچے امامت محافظ بن کر چل دی تھی۔ اس پانچ ترکہ جماعت صدیقین طاہرین میں
آگے کون تھا؟ بلکہ یوں کہو کہ کس کا چہرہ آگے تھا؟ ایسی حیثیت کا جسے ایسے
میدانوں کی تربیت دینا ضروری تھا۔ سبحان اللہ محمدؐ جب عیسائیوں نے دیکھا

کہ یہ واقعی ایسا گھرانہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو مقابلے سے دست بردار ہو گئے۔ وہ دشمنانِ اسلام تو ضرور تھے لیکن کچھ عقل و انصاف رکھتے تھے۔ جان گئے کہ اگر یہ رسولؐ جھوٹا ہوتا تو کبھی بھی اپنے گھوڑوں کو ساتھ نہ لاتا۔ بلکہ ادھر ادھر سے گردہ اکٹھا کر کے لے آتا۔ کیونکہ عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان محلِ خطرات میں اپنے اعزہ و اقرباء کو لے جانے سے گریز کرتا ہے۔ تاکہ انھیں بچا سکے۔ مگر رسولؐ نے ایسے افراد کا چناؤ فرمایا کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہ تھا۔ کیونکہ اگر کوئی معمولی جھوٹا بھی شامل ہو جاتا تو لعنت کی زد سے محفوظ نہ رہ سکتا اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔

لہذا معلوم ہوا کہ جب کبھی نصرتِ دین کا سوال ہوا اور دشمنانِ اسلام کا مقابلہ ہو تو حمایتِ حق اور نصرتِ دین جس طرح مردوں کا فریضہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کا بھی ہے مگر طریق کار مردوں کا مختلف ہے کہ اہتمام پر وہ قائم رہے مگر جیسا کہ ہم بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر ضابطہ حیات ہے اس نے کوئی ایسا ممکن ہی نہیں چھوڑا کہ جیسے ادھر رہنے دیا ہو "اور ثقلین" نے اس کی صورت و تشریح لفظی (تھیوری) اور صورتِ عملی (پریکٹیکل) کو پیش نہ کیا ہو۔ لہذا اسلام جانتا ہے کہ جس طرح مرد نصرتِ حق کی خاطر میدان میں آتا ہے شاید ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ فرض عورتوں کو بھی پکارے خصوصاً ایسی صورت میں کہ مردوں کی تعداد اتنی کافی نہ ہو کہ مخالفین کی افرادی طاقت کا مقابلہ کر سکیں تو اس صورت میں عورت کا عمل کیا ہوگا؟ کیا ثقلین اس کا حل پیش کرتے ہیں؟

کیونکہ یہیں مثبتہ حالت میں موجودہ حالات کے تحت تو ہو سکتا ہے کہ عورت کے درمیان خطِ فاصل کھینچنا صحیح نہ ہو۔ مگر ثقلین نے تجربے سے اسے حقیقت ثابت کر دکھایا ہے نقلِ دم کے تیسرے قائد سید الشہداء امام جین علیہ السلام جو اپنے دورِ امامت میں جانشینِ مصطفیٰؐ ہونے کی وجہ سے اسلامی اقدار کے تحفظ کے ذمہ دار تھے جنھیں حضرت عیسیٰؑ جنتی اور علامہ اقبالؒ نے نبیؐ کے کلمہ اسلام تسلیم کیا ہے۔ انھوں نے میدانِ کربلا میں لے عیسا پیوں نے ان مہبتوں کی صداقت تسلیم کر لی مگر بعد از رسولؐ امت ایسا نہ کر سکی۔

پردہ اور مخصوص نسوانی نظام تمدن کی وہ اہمیت تعلیم فرمائی ہے کہ جو روپ زدہ لوگوں اور مذہب دشمنوں کے دہم و خیال میں بھی نہ آسکے۔

تاریخ پر نظر کیجئے کہ ایک جانب ہزاروں کالشکر ہے اور ایک طرف چند جاہل جن میں ضعیف العمر اور ضعیف السن بچے بھی شامل ہیں۔ یہاں بوڑھے جہاد باسیف سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ قاسم اور عون و محمد جیسے بچوں نے جہاد کیا۔ مگر عورتیں تا وقت تک پردہ میں رہیں۔ اور انھیں میدان میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اگر کوئی بہادر دستور فرط جذبات سے مغلوب ہو کر شوق شہادت میں برسر میدان آجھی گئی تو امانت پاک نے فرما کر اسے واپس کر دیا کہ جہاد عورتوں سے ساقط ہے بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ حیدر کی شیریں صاحبزادیاں جرأت و شجاعت میں کسی مرد سے کم تھیں۔ مگر کسی ضعیف وایت میں بھی یہ نہیں مل سکتا کہ کسی مقدس خاتون نے ایسا اقدام فرمایا ہو۔ اور اس کی وجہ نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی بزدلی بلکہ تربیت مطہرہ نے ان کے دلوں اور دماغوں میں نظام اسلامی راسخ کر دیا تھا۔ یہ ایسا ارادہ کر ہی نہیں سکتی تھیں جس سے شرع کی راہ جدا ہو جاتی جناب سیدہ طاہرہ کی صاحبزادیوں کی بات تو رہی ایک طرف ایسی خواتین جن کا کوئی بھی دوسرا واسطہ اس گھر سے تھا انھوں نے بھی ایسا نہ کیا حالانکہ نصرت اسلام کا دلولہ اور جوشش ان میں بھی موجزن تھا۔ لیکن انھوں نے حدود اللہ کی پاسداری کو عقدا رکھا۔ بہت سخت امتحان صبر تھا۔ بڑے کڑے مواقع تھے۔ بھلا تصور تو کیجئے کہ کوئی اشارہ برس کا کر ویل جوان میدان میں مصروف جہاد ہے کوئی چھ ماہ کا شیر خوار قربان ہو رہا ہے کوئی جان سے عزیز بھائی کے ہاتھ ٹوٹے دشمنوں کے زرخے میں جی و فدا کر رہا ہے۔ اس وقت مامتا رکھنے والی ماؤں نے دل و جان سے مدد سے ہمراہی بہنوں نے اپنی زندگی سے عزیز رکھنے والی ازواج نے صبر کی کیسی کیسی کٹھن منزلیں طے کیں۔ اور پھر صبر کے پردہ کی پابندی کی۔ اس مقام پر انسانی عقل متحیر ہو جاتی ہے لیکن کہتے ہیں اور اقی تاریخ پلٹ کر دیکھ لیجئے صرف یہی ثابت ہو گا کہ کر بلا میں کوئی فخر رہ اپنے فرائض شرعیہ سے غافل نہ ہوئی اور تمام خواتین کر بلا نے پردے کی سخت پابندی کی۔

اے خانوادہ رسول! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ کیا سخت
گھڑی آئی تھی کہ جب تمام غزواتِ انصاریہ شہادتِ نوش فرما چکے تھے اور سیدہ کے
لال حین تنہا زغر ملائین میں تھے۔ جسم زخموں سے چوڑھا۔ جھلسا دینے والی گرم
ریت پر مکرخمیدہ کھڑے تھے۔ دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اسلام مجسم کا
سرتن سے جدا کرنے کی ذلیل ترین کوشش کر رہے تھے۔ استغاثہ امامِ مظلوم بلند
ہوا۔ اس وقت نصرتِ امامِ فرض تھی۔ اگر عورتوں کے لئے جنگ کرنا جائز ہوتا تو مسودہ
کے لئے جوازِ جنگ کا اس سے بڑھ کر کون سا موقع ہو سکتا تھا۔ مگر کیا خواتین کر بانے
جنگ کی؟ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ بالکل نہیں ہوا۔ لہذا ثابت ہوا کہ عورتوں
کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ وہ میدانِ کارزار میں جنگ کریں۔ ذرا حیدری خون کے جوش
وجہ آت و قوت کا تصور سنائیں جو ابو الفضل عباسؑ کی رگوں میں تھا۔ انگڑائی لے کر
زورہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ آخر وہی خونِ حضرت زینبؑ دھڑت ام کلثومؑ میں تھا۔
مگر انھوں نے جنگ نہ کی۔ صبر کیا۔ پس ان کا صبر کرنا ہی جہادِ اکبر ہے اور اسلامی فتن
تناسی کی زنجیر نے ان مقدس بیویوں کو روکے رکھا۔ بڑے صبر و تشکر سے اپنے
شہیدوں کے غم برداشت کرتی رہیں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے راہِ خدا میں سجدہ
میں جان قربان کر دی تو پھر عورتوں کا بے ہتھیار و بے جنگ جہاد شروع ہوا۔ اس
جہادِ اکبر میں ان خواتین کو جو سب سے بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا وہ بے لٹائی کا
یعنی سروں کی چادر لٹ جلنے کا تھا۔ چنانچہ ثانی زہرہ حضرت زینبؑ کبریٰ کا یہ خطبہ
اہمیت پروردہ کا ابدی ثبوت ہے۔ جس میں آپ نے یزید سے فرمایا تھا: ”کیا یہ انصاف
ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردہ میں بٹھا رکھا ہے اور نبیؐ کی بیٹیوں کو
قید کر کے بے پردہ پھرایا۔ اور چہروں کو بے نقاب کیا۔ غضب ہے کہ نزدیک و دور
کے لوگ اور پست و بلند ہر طرح کے آدمی ان کے چہروں پر نظر ڈالتے ہیں۔“ اس
سے صاف ظاہر ہے کہ جناب زینبؑ کبریٰ اپنی سب سے بڑی مضیبت اس
بے پردگی کو سمجھتی تھیں۔ اور اس کا خصوصی طور پر آپؐ نے تذکرہ فرمایا۔ آلِ رسولؐ

کے اس اہتمام کا نتیجہ یہ ہے کہ پردے کا قانون تمام مسلمانوں میں محفوظ مسلم رہا۔
لہذا یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر کبھی عورت کو نصرتِ دین کی خاطر گھر کی چار
دیواری سے باہر آنا پڑے تو اسے حتی الامکان پردے کی حفاظت کرنا ہوگی اور
اس کا جہادِ اسلحہ اور تھیادروں سے نہیں ہوگا بلکہ زبان سے بذریعہ خطابت ہوگا۔

چنانچہ خطابتِ زینبیہؓ کا فیضی ہے کہ اسلام بھی زندہ ہے اور
اس کو زندہ کرنے والوں کا ذکر بھی۔ آپؐ کے خطبات کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت
اُجاگر ہو جاتی ہے کہ یہ آپؐ ہی کی جنت و جرات تھی اور آپؐ کا جوش ایمانی تھا کہ دشمن
کے ملک میں دشمن کے دارالحکومت میں دشمن کے لشکر کے سامنے بھرے دربار میں
اسیری و پابندی کی حالت میں کلماتِ حق کہہ کر بہترین جہاد کیا۔ کوہِ دشنام کے برابر
کوہِ زاریاں بھرے مجمعوں میں ایسی فصاحت و بلاغت سے تقاریر فرمائیں جن کو سن کر دشمن
بہوت ہو گئے اور نہ دامت کے مارے آپؐ اب ہوتے رہے۔ جابر حکومت کا غرور
خاک میں مل گیا اور حسینؑ کی ظاہری (نام نہاد) شکست حقیقی محضوں میں فتح ثابت
ہو گئی جس دشمن کی ابتداء آپؐ کے برادرِ محمدؐ حسین علیہ السلام نے کی تھی۔ آپؐ نے
اس کی انتہا کی بلکہ اسے معراجِ کمال تک پہنچا دیا۔

یہ ساری خوبیاں آخر جنابِ سیدۃ النساءِ فاطمہ زہراؑ کی تربیت کا تو نتیجہ ہیں
جن کے گھر کو اللہ نے مرکزِ ہدایت قرار دیا ہے پس حضرت فاطمہ زہراؑ اتمامِ عالمین کی
عورتوں کی سیدہ اور رہنما ہیں۔ ان کی سیرت تمام خواتین کے لئے نمونہٴ عمل ہے لہذا
تمام مسلمان عورتوں کو چاہئے کہ یورپ کے غیر مسلم لوگوں کی پیروی۔ بے حمایتی اور
غیر اسلامی آزادی کی راہ کی بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
حدیث ثقلین پر عمل کریں اور امورِ خانہ داری اور دیگر امورِ حیاتِ نسوانی میں جنابِ سیدہؑ
طاہرہ کی سیرت اور قرآنِ مجید سے ہدایات حاصل کریں۔ بحمد اللہ تعالیٰ بفضلِ جناب
باری عزاسما، کتابِ ہذا کی نویں فصل امورِ خانہ داری ختم ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل دہم

علم جفر و اسرار الحروف

عربی زبان میں "جفر" بکری کے اُس بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے دودھ سے بے پرواہ ہو چکا ہو اور گھاس وغیرہ چرنے لگا ہو جب علوم جفر کو ارشادات رسول خدا کے مطابق حضرت علی ابن ابیطالبؓ نے تحریر فرمایا تو اس وقت کاغذ کے فقدان کی وجہ سے بکری کے بچے "جفر" کی کھال پر لکھا۔ اس لئے "علم جفر" نام ہوا۔ کتاب مجمع البحرین میں محقق طرحی نے لذت جفر میں تحریر کیا ہے کہ جفر و جامع وہ دو کتابیں ہیں جو پیغمبر خدا نے حضرت علیؓ سے لکھوائی تھیں۔ جن میں تمام علوم موجود ہیں یہاں تک کہ جزئیات تک کے احکام اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود ہیں۔ علامہ شریف جرجانی نے "شرح موافق" میں لکھا ہے کہ جفر علم الحروف کے طریقے پر ہے۔ اور قیامت تک کے حوادث پر حاوی ہے۔ مگر اُسے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہی سمجھ سکتی ہے۔ اور اسی کی مدد سے حکم دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول بھی اس بات پر شاہد ہے کہ "میرے پاس جفر ابیض ہے تو زید بن ابی العلاء نے عرض کیا کہ فرزند رسولؐ اس میں کیا ہے؟ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اس میں زبور داؤدؑ ہے۔ توریت موسیٰؑ ہے۔ انجیل عیسیٰؑ ہے۔ ابراہیمؑ کے صحیفے ہیں۔ احکام حلال و حرام ہیں مصحف فاطمہؑ ہے اور اس میں وہ سب کچھ ہے جس کے لئے لوگوں کو ہمارے پاس ملنے کی ضرورت و احتیاج ہوتی ہے۔ اور ہمیں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت و احتیاج نہیں ہے۔"

فہرست مکتبہ خلیفہ مصر طبع ۱۲۴۸ھ جلد پنجم ص ۳۳ میں ہے کہ ایک غلطو طہ "جفر الجامع" منسوب بامیر المومنین علیؑ محفوظ ہے۔ اور اسی فہرست کی اسی جلد کے ص ۲۴ اور ص ۲۵ میں ہے کہ جفر سیدنا جعفر الصادقؑ کے نام سے دو نسخے موجود ہیں۔ پس علم جفر کا وجود ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل کا ایک مختصر سا خاکہ بھی معلوم ہو گیا۔ اور اس کے مجموعوں کا موجود ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ پس حقیقت منکشف ہو گئی

کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا وہ علم خاص جو تمام علوم پر حاوی ہے اور جسے خود حضورؐ نے لکھوایا اور علیؑ نے لکھا اسے علم جعفر کہتے ہیں۔ اور وہ وہی علم ہے۔ علامہ عبدالباقی شمرانی کی کتاب "ایواقیت و الجواہر" کے ص ۱۱۸ سے ثابت ہے کہ رسول خدا کو اہل بیت اور اہل جہنم کے تمام نام معلوم تھے۔ علم جعفر ہی کی وجہ سے رسول خدا اور آئمہ علیہ السلام نے سینکڑوں برس بعد وقوع میں آنے والے واقعات کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ جن میں سے چند پیشگوئیاں بدیہ ناظرین کی جاتی ہیں۔

عبدالکریم قاسم کا قتل کتاب "ربیع الابرار" میں علامہ عشری نے رسول خدا کی پیشگوئی نقل کی ہے کہ:-

"اے اہل عراق! آگاہ رہو اور یاد رکھنا کہ ماہ رمضان المبارک کے نصف میں اس وقت اپنے دروازے بند کر لینا جب کہ سرکش عراقی عبدالکریم قاسم کیا جائے گا۔"

دینانہ دیکھو یا کہ حضورؐ کی یہ اطلاع حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی اور عین وسط رمضان میں عبدالکریم قاسم کا قتل واقع ہوا جسے چند ہی برس گزرے ہیں۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ "ربیع الابرار" بہت طویل عرصہ پیشتر لکھی گئی تھی۔ اس میں اس پیشگوئی کے موجود ہونے سے حضورؐ کی صداقت اور آپ کے علم و ہمتی (جس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

ٹرانسٹر وغیرہ "بحار الانوار" میں علامہ مجلسی نے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کی یہ پیشگوئی نقل کی ہے کہ "ظہور امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ جب قریب آجائے گا تو لوگ آلاتِ غنائ (آلات موسیقی) کو اپنی جیبوں میں لے کر گھومنا کرینگے گرمی و سردی کے زمانے میں اونہی لباس پہننا کریں گے اور گلے میں رنگین رومال باندھنے کا رواج ہو جائے گا۔"

مختلف مشینوں کی ایجاد "ربیع الابرار" میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ آخری زمانے میں ایسے آلات (مشینیں) لوگ بنائیں

جسے جو انسانوں کا کام دیں۔ اس وقت کمپیوٹر، ٹریکٹر، پاور ٹومز، روٹیوں کی مشینیں وغیرہ موجود ہیں بلکہ قریباً ہر قسم کے کام کی مشینیں موجود ہیں جو ایسے کام کر رہی ہیں جن کو پرانے

رہنے میں انسان کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سنا ہے کہ مشینی انسان بھی بن گئے ہیں۔

جزیرے میں ترکوں کا داخلہ کتاب مجاس النبیۃ میں السید محسن الامین الحنفی العالمی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے ظہور امام مہدیؑ کی علامات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”ترک جزیرے میں اور روم والے رملہ میں داخل ہو جائیں گے۔ کل زمین پر۔۔۔ یہاں تک کہ شام برباد ہو جائے گا اور اس کی بربادی کا سبب تین جھنڈوں کا شام میں اجتماع ہو گا۔ اس سال تمام کرۃ الارض پر عرب کی زمین کی وجہ سے اہل مغرب کے سبب سے اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو سب سے پہلے شام تباہ ہو گا۔ کیونکہ وہاں تین جھنڈے باعث اختلاف ہوں گے، سید حسنی کا جھنڈا (۱۲) بنی امیہ کا جھنڈا (۱۳) قیسی جھنڈا۔“

نوٹ:- جزیرے سے مراد غالباً قبرص ہے۔ جس کے واقعات مخفی نہیں یا پھر جزیرہ عرب ہے واللہ اعلم۔ اور رملہ فلسطین کے علاقے کا ایک مقام ہے جو آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اہل روم سے مراد اہل یورپ و امریکہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ حسنی جھنڈا ایران کے سید حسنی کا ہو گا اور بنی امیہ کا جھنڈا شامیوں کا یا الیہا کا ہو گا۔ کیونکہ لیبیا اسپین کے کچھ کچھ بنی امیہ کا ملک ہے۔ اور قیسی جھنڈا مصر کی جانب سے قبیلہ قیس کے افراد کا ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ترکوں سے مراد روسی ترکستان کے باشندے ہوں۔ کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ ترکوں کی لامذہب قوم (یعنی دہریہ) جو روسی ہو سکتے ہیں (جزیرے میں داخل ہو گی)۔

ہاشمی سلطنت حضرت امیر المومنینؑ نے ایک منقولہ کلام میں فرمایا کہ ”دنیا میں بنی ہاشم کی ایک ہی حکومت رہ جائے گی جہاں آخر میں ایک ناخبرہ کاربے عمل اور دوسروں کے رحم و کرم و مشورے پر زندگی بسر کرنے والا لڑکا حکمران ہو گا۔ جس پر اس ہاشمی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دنیا میں کسی بھی جگہ ہاشمی حکومت نہ رہے گی۔“

یہ حضرت علیؑ کی پیشگوئی ہے۔ اس وقت سوائے اردن کے کوئی ہاشمی حکومت

دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن فی الحال وہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں۔ لیکن موجودہ شاہ معین کے بعد کسی وقت ایسا محسوس موقع آجائے تو ناممکن نہیں۔ اللہ ارادے پر رحم کرے۔

سوار یوں کے حادثات ACCIDENTS "بمبارالاتوار" علامہ مجلسی میں ہے کہ "آخری دور

میں لوگ سوار یوں کے ٹکرا جانے سے مر جا یا کریں گے۔ گذشتہ زمانے میں جب یہ پیشگوئی کی گئی اس وقت ٹکرا نے والی سواریاں موجود نہ تھیں۔ اور یہی ایسے ایکسپڈنٹوں کا تصور کیا جاسکتا تھا۔ لیکن یہ پیشگوئی لوگوں کے سائنسدوزر روشن کی طرح واضح اور سچی ثابت ہو چکی ہے۔ وہاں کا ٹکرا جانا بلبوں اور موٹر گاڑیوں کی ٹکریں ہو جانا سب کے سامنے ہے۔ یہ پیشگوئیاں اہلبیتِ اطہار کے علم و نبی اور اس طور پر علم جفر کی صداقت کے لئے مضبوط دلیل ہے۔

عورتوں کی حالت "روند کافی" میں اہلبیت کی یہ پیشگوئی ہے کہ "آخری زمانے میں عورتیں منبر پر جائیں گی۔ تقریریں کریں گی۔

مختلف مقالات پر عورتوں کی حکومت ہوگی" (جیسا کہ آج کل ہندوستان، برطانیہ، سری لنکا، تھائی لینڈ وغیرہ میں ہے) پھر فرمایا "عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ دوزی کھانے میں شریک ہوں گی۔ اور سوار یوں پر سوار ہونے لگیں گی۔ عورتیں گالیاں پھلاتی ہیں اور گھوڑا سواری کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ" پھر فرمایا "عورتیں مردوں کی طرح آجین سلائی کریں گی" (کلب وغیرہ بنائیں گی) اور ان کے سروں کے بال ہونٹ کے کونان کی طرح ہوں گے۔ (یعنی جوڑے وغیرہ اور بالوں کے اوپر اٹھ کرے ہوئے اسٹائل و فیشن) پس یہ تمام پیشگوئیاں سچی ثابت ہو چکی ہیں۔

چست لباس اور عریانی "بمبارالاتوار" میں یہ پیشگوئی ہے کہ "آخر کے زمانے میں عورتیں کپڑے پہنے ہوئے تو نظر

آئیں گی مگر وہ پھر بھی عریاں ہی ہوں گی۔ انتہائی زیب و زینت کر کے باہر نکلیں گی۔

اور لباس بہت ہی تھوڑا پہنیں گی۔ (یعنی برائے نام) موجودہ ٹیڈی ازم اور دیگر ممالک کی مسلمان عورتیں جو اب سگریٹ نوشی بھی کرتی ہیں اس پیشگوئی کا ثبوت ہیں۔

بصرے کا غرق ہونا | ”نہج البلاغہ“ میں حضرت علیؑ کا اہل بصرہ سے خطاب نقل ہوا ہے۔ جس میں آپؑ نے فرمایا۔

”خدا کی قسم تمہارا شہر جزو غرق ہو گا۔ گویا میں اس کی مسجد کو دیکھ رہا ہوں جیسے سینے کا انجر ہوا سینہ ہو یا کوئی شتر مرغ زمین پر بیٹھا ہو۔ تمہارے شہر کی زمین پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ شرارت کے دس حصوں میں سے نو حصے اس کے پاس ہیں۔ جو اس میں آگیا وہ اپنے گناہوں میں قید ہو گیا۔ اور جو اس زمین سے نکل گیا اس کو اللہ نے معافی دے دی۔ گویا میں تمہاری اس بستی (شہر) کو دیکھ رہا ہوں کہ اس پر پانی یہاں تک چھا گیا ہے کہ مسجد کی عمارت کے اونچے حصے (یعنی مینار و حیرہ) کے سوا کوئی چیز اس بستی کی دکھائی نہیں دیتی اور وہ اونچے حصے یا مینار سے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے دریا کی موجوں میں کسی پرندے کا سینہ ہو۔ بصرہ سمند کے ساحل پر ہے اور غرق ہونے کی پیشگوئی ہے۔“

مصر کے متعلق | ”حافظۃ الابرار و مسائرۃ الاخبار“ میں محی الدین ابن عربیؒ نے بروایت حضرت حذیفہؓ یمنیؓ کی حضرت

رسولؐ خدا کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ جب تک بصرہ بر باد نہ ہو جائے اس وقت تک مصر بر باد ہونے سے بچا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ بصرہ عراق کی وجہ سے بر باد ہو گا۔ اور مصر دنیا کے سب سے برباد ہو گا۔ مکہ مدینہ کے ہاتھوں اور یثرب کا حصار کیا جائے گا۔

مختلف ملکوں اور شہروں کے متعلق پیشگوئی | مناقب ابن شہر آشوب میں حضرت علیؑ علیہ السلام

کی ایک طویل پیشگوئی موجود ہے جس میں فرمایا کہ ”دور آخر میں سر قند جاح مغوار ازم اور اصفہان و کوفہ ترکوں کے ہاتھ سے تباہ ہوں گے۔ (ترکوں سے مراد غائبانہ)

اہل روس میں) ہمدان اور رے (ایران) اور دہلیم اہل قزوین کے ہاتھوں اور طبرستان اور مدینہ و طبع فارس کا علاقہ قحط و بھوک کے ذریعے۔ مکہ حبشہ کے ہاتھوں اور بلخ و بلخ غرقابی سے تباہ ہوں گے۔ سندھ کو ہندوستان تباہ کر دے گا اور ہندوستان تبت کی حملات میں چین کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ بدخشاں، صاعالی، کرمان اور شام کے بعض علاقے فوجوں کے پیروں تلے روندے جائیں گے۔ قتل و غارت کی زیادتی ہوگی۔ اور یمن، فرات و اوّل کے ہاتھوں اور سجستان اور شام کے بعض علاقے ہواؤں کے ذریعے (مراد گیس وغیرہ ہو سکتے ہیں) شومان طاعون کے سبب اور مرو و مڈیوں کے ذریعے اور ہرات میں سانپ مخلوق کو تباہ کر سگے۔ اور نیشاپور تباہ دریائے نیل کے انقطاع سے آذربائیجان گھوڑوں کی ٹاپوں (فوجوں کی آمد و رفت و جنگ) اور بعلبیل کے ذریعے (مراد ایٹم بم وغیرہ) سجار غرق ہوگا اور قحط پڑے گا۔ اور یوشلم و بغداد بھی تباہ ہوں گے غرق ہونے سے۔

بغداد کے متعلق پیش گوئی | حضرت امام جعفر صادق اور حضرت علی نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ آخری دور میں

ایک شہر آباد ہوگا جس کا نام بغداد ہوگا۔ (شاید اس سے مراد بغداد جدید ہو) اس شہر میں گناہوں کی اس قدر کثرت ہوگی کہ وہ شہر خداوند عالم کے عذاب کے نزول کا مرکز بن جائے گا۔ اور اس پر ایسے عجیب و غریب عذاب نازل ہوں گے جو مخلوق نے اس سے پیشتر نہ دیکھے ہوں گے یعنی طاعون، قحط، دریائے دجلہ کی طغیانی طوفان اور باد و باران وغیرہ اور اس شہر کی تباہی اس وقت ہو جائے گی جبکہ اس میں تین قسم کے جھنڈے (تین گروہ) باہمی اختلاف کے لئے جمع ہوں گے ایک زرد رنگ کے جھنڈے، دوسرے مغربی سمت کے جھنڈے اور تیسرے آس پاس کے جھنڈے۔ یہ شاید باہمی قتل و غارت یا جنگ کی اطلاع ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اول دن بغداد میں شدید ترین زلزلہ آجائے گا۔ جس سے کثیر آبادی ختم ہو جائے گی۔ کل اہل عراق اس حادثے سے مضطرب ہو جائیں گے۔

دو پہر کو آندھی چلنے لگے گی۔ اور نئے نئے عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔
 نوٹ:- یہ تمام علامتیں ظہورِ امام مہدیؑ کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں۔
دریائے سادہ میں پانی کی آمد
 سادہ میں دوبارہ پانی نمودار ہو جائے گا۔

نوٹ:- یہ دریا رسولِ خدا کی ولادت کے وقت خشک ہو گیا تھا مگر اب دوبارہ اس میں پانی ظاہر ہو رہا ہے۔ زیارتِ معصومہؑ قم سے مشرف ہونے والے اصحاب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

مصر میں امیر الامراء
 امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دورِ آخر میں عربوں کے امیر الامراء کا قیام مصر میں ہو گا۔ لیکن عربوں سے حکومت چھن جائے گی۔ دوسرے افراد ان پر غالب آجائیں گے۔ اور اہل مصر اپنے امیر کو قتل کر دیں گے۔

مندرجہ بالا پیشگوئیوں میں سے کئی تو پوری ہو چکی ہیں جیسے عبدالکریم قاسم کا قتل، ٹرانسٹرز اور مشینوں کی ایجاد، عورتوں کے متعلق پیشگوئیاں۔ باقی بھی اپنے وقت پر پوری ہو جائیں گی۔ یہ تمام پیشگوئیاں عمرتِ اہل بیتؑ رسالتؑ کے علمِ وحی کی واضح دلیل ہیں۔

علمِ جعفر کی شان

اہل سنت کے علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی اپنی کتاب "الدر المنظم" میں لکھتے ہیں کہ

"میں نے اس کتابِ ناطقہ میں صحیح طور پر حضرت امام علیؑ ابن ابی طالب کے جعفر کا ذکر کیا۔ جو ایک ہزار سات سو (۱۷۰۰) علوم کی کنجی ہے اور چراغِ نجوم ہے۔ اور علمِ حروف کے علماء کے نزدیک قضا و قدر کی تختی ہے۔ کہا گیا ہے کہ

روح و قلم کی کچی، قضا و قدر کا راز، اور علم لدنی کی کلید ہے۔ یہ علم جعفر و کتاب میں
 ہیں جن میں سے ایک کو حضرت علیؑ نے برسر منبر کوفہ دوران خطبہ ارشاد فرمایا
 تھا۔ جس خطبہ کا نام "البیان" ہے۔ (اس خطبہ کا بیان ابھی آتا ہے) دوسری
 کتاب وہ ہے کہ رسول اللہؐ نے صیغہ راز میں اس علم سے حضرت علیؑ کو مطلع
 فرمایا تھا۔ حضرت نے اپنے اس قول میں اسی بات کی جانب اشارہ فرمایا تھا کہ
 "میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔" حضورؐ نے اس پوشیدہ علم کی
 تدوین کا حکم حضرت علیؑ کو دیا تھا۔ حضرت امام علیؑ نے اس کو ایک جعفر یعنی ورق
 میں حضرت آدمؑ کے صحیفوں کی طرز پر متفرق حروف کی شکل میں لکھ لیا تھا۔
 اہد یہ جعفر جامع اور نور لامع کے نام سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ کہا
 گیا ہے کہ جعفر اور جامع میں وہ تمام چیزیں تحریر ہیں جو اولین کے ساتھ گذر
 چکیں۔ اور آخرین کے ساتھ واقع ہونے والی ہیں۔ امام جعفر صادقؑ باب کبیر
 کے خاتمہ پر بت اور ثانی آخری کا قرار دیا ہے۔ اور باب صغیر کو ایک سے لے
 کر تیرہ تک قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ہمیں سے جعفر ابین ہے۔ اور
 ہمیں سے جعفر اخر ہے اور ہمیں سے جعفر جامع ہے۔ اس شانِ عظیم کے مجیدوں کو
 حضرت علیؑ کی اولاد کے ائمہؑ ہی جلتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ (بحوالہ
 ینایح المودۃ محمد سلیمان حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ باب ۶۸)

ماہون عباسی نے حضرت امام علیؑ ابن موسیٰ رضاؑ کی خدمت میں خط لکھا
 کہ وہ آپؑ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو امامؑ نے جواب دیا "تم تو ہمارے حقوق
 کو جانتے ہو لیکن تمہارے باپ نے ان کو نہیں جانا۔ تم کچھ ہو کہ "میں آپؑ کی
 بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جعفر جامع یہ دلالت نہیں کرتا کہ تمہاری بیعت کی جائے۔"
 انا کہنے کے بعد علامہ کمال الدین قریریہ کہتے ہیں کہ "اکثر علماء سے اللہ
 نے اس علم کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور بڑے بڑے عالموں کو بھی اس بات کی
 اجانت تھی کہ وہ علم جعفر میں سے کسی چیز کو جان سکیں۔ اگر اس کے بعض

اسرار کو جان جائیں تو اپنی خاص ترکیب کے ساتھ نتائج برآمد کریں کیونکہ علم جعفر سے مختلف قسم کے قہر، غلبہ اور عدل امانت، زندہ کرنا اور ان کے علاوہ دوسرے فوائد و خواہر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی علم جعفر میں اسم اعظم، حضرت آدم کا تاج، حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور آصفؑ برص کا حجاب موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؑ کے دروازے پر علماء و حکماء کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ (تاکہ ان سے اپنے علمی مسائل کا حل پوچھیں۔) (الدر المنظم بحوالہ ینابیع المودۃ باب ۷۷)

نقطہ کے اسرار | ینابیع المودۃ میں مولانا محمد سلیمان حنفی مفتی اعظم قلعہ فیض نے باب ۱۳ میں الدر المنظم محمد بن طلحہ شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ ”تمہیں معلوم ہو کہ تمام آسمانی کتب کے راز قرآن میں موجود ہیں۔ اور قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ تمام سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم اس کے بائیں موجود ہے اور تمام بائیں بسم اللہ کا علم نقطہ بائیں میں موجود ہے اور میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی بائیں کے نیچے موجود ہے۔“

متذکرہ کتاب میں اسی مقام پر حضرت علیؑ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ۔ علم ایک نقطہ ہے جس کو جانوں نے زیادہ کر دیا ہے۔ (ظاہر ہے کہ وہ نقطہ علی علیہ السلام میں)

الف کی اہمیت | اسی جگہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ”الف وصوت پر دلالت کرتا ہے جس کو راسخون فی العلم جانتے ہیں۔“

ارشاد حسین ابن علیؑ | ینابیع المودۃ کے باب ۷۷ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ”جس علم کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ نے دعوت دی تھی وہ علم حروف کے ”الف“ کی لام“ میں تھا۔ اور الف کے لام“ کا علم الف“ میں ہے۔ الف“ کا علم نقطہ میں ہے نقطہ کا علم معرفت حقیقیہ میں موجود ہے۔ معرفت حقیقیہ کا علم ”علم ازل“ میں

موجود ہے "علم ازل" مشیت" میں موجود ہے۔ اور "علم مشیت" غیب ہونیت" میں موجود ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو اپنے اس قول کے ساتھ دعوت دی تھی قَاعِلَمُ لَكَ اِلَآهَ اِلَّا اللّٰهُ (پس سورہ محمد ۱۹) اور اس ارشاد الہی میں جو لفظ "لانہ" ہے اس میں جو "وہ" موجود ہے وہ غیبِ ہویہ کی طرف راجع ہے۔

حروف مقطعات قرآنی کے اسرار | قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں ان کی کل تعداد ۲۸ ہے۔ جب

ان کی تخصیص کی جائے یعنی جتنے حروف مکرر وارد ہوئے ہیں انہیں ایک ہی دفعہ لیا جائے تو صرف ۱۸ حروف باقی رہتے ہیں۔ جو چار "وہ" معصومین کی جانب اشارہ ہے اور جب ان سے باطنی عبارت بنائی جاتی ہے تو صِوَرُ اَطْعَمَ عَلٰی حَقِّ دُمُتْکَ بنتی ہے۔ جس سے حضرت علیؑ قادرِ ثقل دوم سے تسک کی ہدایت ملتی ہے۔

احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف مقطعات کا ایک ایک حرف اللہ

سبحانہ تعالیٰ کے ایک ایک اسم کو بتانے والا ہے۔ جن میں صرف ایک حرف "الف" کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ الف ملفوظ علی کے اعداد ۱۱۱

ہوتے ہیں یعنی ۱۰۰+۱۰+۱۰ جب اس کے حروف بنائیں تو ایک کا مطلب "و"

دش کا مطلب "ی" اور ست کا مطلب "ق" یعنی تین حرف پیدا ہوئے۔ جب اس کو

دگنا کیا تو ۲۲۲ ہوئے یعنی ۲۰۰+۲۰+۲۰ جب ان تینوں اعداد کے حروف بنائے

تو ب۔ ک۔ ی پیدا ہوئے۔ اور جب تین گنا کیا تو ۳۳۳ ہوئے یعنی ۳۰۰+۳۰+۳۰

جن سے ج۔ ح۔ ل۔ ی پیدا ہوئے۔ اور چو گنا کرنے سے ۴۴۴ بنے یعنی ۴۰۰+۴۰+۴۰

جن سے د۔ م۔ ت پیدا ہوئے۔ پانچ گنا کرنے سے ۵۵۵ بنے یعنی ۵۰۰+۵۰+۵۰

بنے یعنی جن سے ۶۶۶ بنے یعنی ۶۰۰+۶۰+۶۰

جن سے و۔ س۔ خ پیدا ہوئے سات گنا کرنے سے ۷۷۷ بنے یعنی ۷۰۰+۷۰+۷۰

جن سے ز۔ ح۔ ذ پیدا ہوئے آٹھ گنا کرنے سے ۸۸۸ بنے یعنی ۸۰۰+۸۰+۸۰

جن سے ح۔ ف۔ ض پیدا ہوئے نوگنا کرنے سے ۹۹۹ بنے یعنی ۹۰۰ + ۹۰ + ۹۔
 جن سے ط۔ ص۔ اور ظ پیدا ہوئے۔ اس طرح ۲۷ حروف پیدا ہو گئے۔ اب
 ۲۸ واں حرف جو حروفِ ابجد میں ضغظ کا آخری حرف ”غ“ ہے۔ جس کے
 اعداد ۱۰۰۰ ہیں۔ اور ہزار کو عربی زبان میں ”الف“ کہتے ہیں۔ جب اس کے اعداد
 نکالیں تو ۱۱۱ ہوتے ہیں۔ جو حرفِ الف کے ہیں۔ اُلف اور اُلف میں تینس خطی
 ہے۔ تو وہ بھی گویا الف ہی سے پیدا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام حروفِ الف
 ہی سے نکلے۔ اور اُلف ذاتِ خدائے واحد کا پتہ دیتا ہے۔ کیونکہ اعداد کے
 لحاظ سے الف کا مطلب ایک ہے۔ الف اور ایک کی شکل بھی ایک جیسی ہے۔

بہر حال ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ حروف کے اسرار کو مخلوقات میں اہل بیت
 سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اہل بیت کو اللہ نے علمِ جفر اور علمِ اسرارِ حروفِ خود
 عطا فرمائے تھے۔ جن کی وجہ سے ان کو تمام کائنات کے راز اور واقعات اور اشیاء
 کے خواص معلوم تھے۔ پس سائنسی علوم میں بھی اگر ثقل دوم سے رہنمائی حاصل کی
 جائے تو کامیابی آسان ہو جائے۔

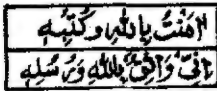
نقش امام جعفر صادق برنگینہ عنبر

ہم وہ چیز مدیہ ناظرین کرتے

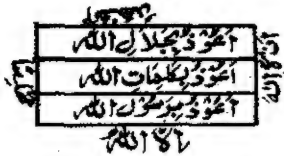
ہیں جس کی سید ابن طاووس نے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب امام جعفر صادق
 کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ملک جزیرہ کے حاکم سے مخالف
 ہوں۔ دشمنوں نے اُسے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قتل
 نہ کر دے۔ حضرت امام نے فرمایا تو حدید چینی کی ایک انگوٹھی بنوالے۔ اور
 نیکینے پر ایک طرف تین سطروں میں کلمات ذیل کندہ کرالے۔ پہلی سطر میں
 ”اَعُوذُ بِجَلَالِ اللّٰهِ“ دوسری سطر میں ”اَعُوذُ بِكَمَالِ اللّٰهِ“ تیسری سطر
 میں ”اَعُوذُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ“ اور نیکینے کی پشت پر دو سطروں میں یہ الفاظ
 کندہ کرالے۔ پہلی سطر ”اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكُتِبَہُ“ دوسری سطر میں ”اٰفِیْ وَاٰثِقُ“

بِاللّٰهِ وَمَا سَلَّمْہُ اور نگینے کے کناروں پر گردا گرد اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا
 اللّٰهُ مُخْلِصًا کھدوائے۔ یہ انگوٹھی ہاتھ میں پہننے سے ہر شکل آسان ہو جائیگی
 اور نظر بد کا اثر نہ ہوگا۔ اس نگینے کی حفاظت ضروری ہے۔ نجاست اس پر نہ لگنے
 پائے حرام اور بیت الخلاء میں اس کو نہ لے جائے۔ کیونکہ اس میں اسرارِ خدا
 ہیں اور شیطانِ اہلبیت جو اپنے دشمنوں سے ڈھٹے ہیں ان کو لازم ہے کہ اس
 انگوٹھی کو اپنی جان کے برابر رکھیں۔ اپنے دشمنوں سے چھپائیں اور یہ اسرار
 سوائے محمد اور معتبر آدمیوں کے کسی کو نہ بتائیں۔ راوی حدیث کا بیان ہے
 کہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا اور اس کا اثر اسی طرح پایا۔ نقش مذکور کی
 شکل درج ذیل ہے۔

(جانب پشت)

(اوپر کی جانب)

نوٹ:- یہ چاروں کلمات یعنی اَشْهَدُ - اَنْ لَا اِلٰهَ - اِلَّا اللّٰهُ -
 مُخْلِصًا۔ نگینے کی دہازت (موٹائی) پر کندہ کرائے جائیں۔
 تاثیر حروف کے دو ثبوت | اگر کوئی شخص تاثیر حروف دیکھنا چاہے تو
 اس کے لئے ہم دو خاص عمل پیش کرتے ہیں
 ان میں سے ایک بعض باعمل بزرگوں سے اور دوسرا کتاب جنات الخلد سے
 سے معلوم ہوا ہے۔

(۱) اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو دوسرا شخص یہ عمل کرے کہ:-

پانی کا ایک پیالہ بھر کر اپنے سامنے رکھ لے۔ اور کہے "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
 رَبِّ الْعَالَمِا..... اور فوراً ہی جہاں تک زہر چڑھا ہو وہاں سے پاؤں کے

انگوٹھے تک پھٹو کے کاٹے ہوئے شخص کے جسم پر ہاتھ پھر دے اور اس پیالے میں سے پانی کا ایک گھونٹ پی کر کہجے ”لہمین“ تو بزرگوں کا قول ہے کہ زہر کا اثر اور درد فوراً دور ہو جائیگی۔

(۲) اگر کسی کی داڑھ یا دانت میں درد ہو تو دوسرا شخص یہ عمل کرے کہ لہمین کو کہجے کہ وہ اپنی انگشتِ شہادت درد والی جگہ رکھے۔ اور عمل کرنے والا شہتوت کی لکڑی کا ایک ٹکڑا لے اور اس پر لکھ ”نطعفف“ اور ایک چھوٹی میخ لے کر ”ن“ میں گاڑ دے اور لہمین سے پوچھے کہ ”درد بند ہو آیا نہیں؟“ مگر بعض انگلی نہ ہلکے اور ہلکا یا نہ ”میں جواب دے۔ اگر درد بند نہ ہو تو دوسرے حرف ”ط“ میں دوسری میخ گاڑ دے پھر بھی بند نہ ہو تو تیسرے حرف ”ع“ میں دلی تہانقیاس الفاء اللہ کتاب ”جنات الخلود“ کے مطابق حروف پورے نہ ہونگے درد بند ہو جائے گا۔

چونکہ اہلیت طاہرین تمام حروف کی سب تاثیرات سے واقف تھے اس لئے دردوں اور بیماریوں کو دور کرنا ان کے لئے مشکل نہ تھا۔

پس حقیقت صرف یہ ہے کہ دنیا کی تمام مشکلات

کاحل، تمام دکھوں، دردوں اور لپسماندگیوں کا علاج

اور امت کی ترقی و خوشحالی کا راستہ صرف تمسک بالثقلین

ہے یعنی قرآن مجید اور عترتِ رسول اہلیتِ طاہرین کی پیروی ہے

حضرات محمد و آل محمد سے بہتر کوئی پیشوا نہیں اور کوئی اُنکے برابر نہیں۔

شان علیٰ بزبان علیؑ

قائدِ نقلی دوم، قرآنِ ناطق، مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علیؑ علیہ السلام نے مسجد کو ذکے منبر پر یہ خطبہ البیان ارشاد فرمایا۔

”میں وہ شخص ہوں کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں کہ ان کنجیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ میں ہر چیز کی حقیقت سے خبر دار اور آگاہ ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جس کی شان میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ”میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس (شہرِ علم) کا دروازہ ہے“۔ میں ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر کتبِ سماوی میں مذکور ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ میں ہوں حجرِ مکرم (بزرگ پتھر) جس سے بارہ چشمے جاری ہوئے (یعنی دروازہ آسمان کی امامت)۔ میں ہوں وہ شخص جس کے پاس سلیمانؑ کی انگوٹھی موجود ہے۔ (یعنی میں تمام مخلوقات جن وانس وغیرہ میں متصرف اور حاکم ہوں)۔ میں ہوں وہ شخص جو غلّاق کے حساب کا متکفل اور ذمہ دار ہوا۔ میں لوح محفوظ ہوں (کہ میرے ضمیر مہرتنور میں تمام حقائق کوئی و الہی کی صورتیں ثابت اور قائم ہیں)۔ میں لوگوں کے دلوں اور ظہروں باطن کی آنکھوں کو خیر و شر کی طرف پھیرنے والا ہوں۔ ان کا مرجع اور بازگشت ہماری طرف ہے۔ اور ان کا حساب ہم پر اور ہمارے ذمہ ہے۔ میں ہوں وہ شخص جس سے رسول نے فرمایا ”اے علیؑ مرا طِ مستقیم تیرا راستہ ہے اور موقف تیرا موقف۔ (یعنی جس چیز پر تو ثابت اور راستہ ہے اسی پر ثابت اور قائم ہونا چاہیئے) یا یہ کہ پلِ مراطِ تیرا مراط ہے اور تو اس کا صاحب اور متصرف ہے۔ جس کو تو چاہے برقی غاطف (چمکنے والی بجلی) کی طرح گزار دے اور جناتِ نعیم میں اس کو پہنچا دے اور جہن کو تو چاہے اوندھے منہ درکاتِ جہنم میں بھیجے اور بعض کو عبور و مرور

کی سمیٹیوں اور ریخ و آلام میں گرفتار کرے۔ اس اخلاص و مہربانہ اعتقاد کے تفاوت کے موافق جو ترجمہ سے رکھتے ہیں اور اسی طرح قیامت کے موقف ہیں اور ترجمہ سے متعلق ہیں۔ جس کو چاہے اپنی حماقت کے سائے میں لے کر وہاں کی سمیٹی اور محنت اس پر آسان کر دے۔ اور بعض کو ایام حساب کے (جو پچاس ہزار سال میں) گزرنے کے انتظار کی عقوبت اور عذاب میں مبتلا کرے۔) — میں ہوں وہ شخص جس کے پاس گذشتہ اور آئندہ کے موافق کتاب خدا کا علم ہے۔ میں ہوں آدمؑ اول، میں ہوں نوحؑ اول، میں ہوں ابراہیمؑ جبکہ آگ میں ڈالے گئے۔ میں ہوں مومنوں کا مونس اور غمگسار۔ میں ہوں سببوں کا کھولنے والا اور سبب بنانے والا۔ میں ہوں بادلوں کا پیدا کرنے والا۔ میں ہوں درختوں کو پتے دینے والا اور ان کو سرسبز کرنے والا۔ میں ہوں چشے نکالنے والا۔ اور نہروں و ندیوں کو جاری کرنے والا۔ میں ہوں زمینوں کا بچھانے والا اور آسمانوں کا بلند کرنے والا۔ میں ہوں وہ شخص کہ میرے پاس فضل خطاب ہے (یعنی وہ خطاب جو حق و باطل کو جدا کر دے اور درست و غلط میں تمیز کر دے۔ یا ایسا کلام جو حقائق کے کھولنے اور معارف کے سمجھنے اور سمجھانے میں نہایت واضح اور ظاہر ہو۔) — میں ہوں اہل بہشت پر بہشت کے درجات اور اہل جہنم پر جہنم کے درجات (یعنی طبقات) تقسیم کرنے والا۔ میں ہوں وحی خدا کی تفسیر و بیان۔ میں (مسافر و کبار اور خطرات و شکوک سے عدا اور سہولت معصوم ہوں جس کی عصمت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں ان لوگوں پر کہ جو طائفہ اور نفوس قدسی کی جنس سے آسمانوں میں ہیں اور طبقات زمین کے رہنے والے اس وجہ اور طائفہ ارمنی و غیرہ پر خدا کی وعدائیت اور کمال قدرت کی حجت قاطعہ اور برہان ساطع ہوں — میں علم الہی کا خزانچہ ہوں، میں ہوں عدل و عدالت سے موصوف اور قائم — میں ہوں دابۃ الارض جو قیامت کے علامات و نشانات میں سے ہے — میں ہوں وہ نفخہ اولیٰ جو زمین

کو زور سے ہلانے اور جنبش میں لانے والا ہے۔ اور میں رادفہ (یعنی نفی دوم) اور رادف اس لئے نام رکھا گیا کہ پہلے کے بعد آنے والا ہے جو زون سے لیا گیا ہے۔ اور راجد رجفہ سے بنا ہے جس کے معنی شدت تحریک ہیں) — میں ہوں صیغہ (یعنی برحق جو کہ خلقت کے باہر نکلنے اور محسوس ہونے کے دن ہوگا۔ وہ دن (یعنی روزِ محشر) جس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات پر شدید نہیں۔ — میں ہوں علی بن ابی طالب جس کی آواز جنگوں میں بجلی کی آوازوں کی طرح ہے — میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ نے اول اپنی حجت پیدا کیا اس کے اطراف پر لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور علی اللہ کے دلی اور وصی رسول ہیں۔ پھر عرش کو پیدا کیا اور اس کے چاروں ارکان پر کلمات مذکورہ لکھے۔ پھر خدا نے طبقاتِ زمین کو پیدا کیا اور اس کے اطراف و جوانب پر کلمات مذکورہ تحریر فرمائے۔ اس کے بعد لوح کو پیدا کیا اور اس کے کناروں پر کلمات مذکورہ بالا قلمِ قدرت سے تحریر فرمائے — میں وہ ساعت ہوں کہ جو شخص اس کو جھٹلائے اور اس کا منکر ہو، اس کے لئے دوزخ واجب ہے (اس ساعت سے مراد روزِ قیامت ہے) — میں وہ کتاب ہوں جس میں کسی قسم کا کوئی شک و ریب نہیں ہے (یعنی قرآنِ مطلق) — میں خدا کے وہ اسماءِ حسنی ہوں جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو ان اسماء سے پکارا جائے — میں وہ نور ہوں جس سے موسیٰؑ نے روشنی طلب کی تو ہدایت پائی — دنیا کے مخلوق اور عالم کی عمارتوں کو منہدم کرنے والا میں ہوں — مومنوں کو ان کی قبروں سے نکالنے والا میں ہوں — میں ہوں وہ شخص جس کے پاس انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں سے ہزار کتابیں موجود ہیں۔ میں ہوں وہ شخص جو دنیا کی ہر لغت و زبان میں کلام کرتا ہے — میں ہوں نوح کا صاحب و رفیق اور ان کا نجات دینے والا اور میں ہوں یوبٰن کا صاحب جب وہ انواع و اقسام کے

سُج و بلا میں مبتلا تھے۔ ان کو ان بلاؤں سے نجات دینے والا اور ان کو شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ اور میں یونسؑ کا صاحب اور نجات دہندہ ہوں۔ میں ہوں جس نے ساتوں آسمانوں کو اپنے نور اور خدا کی قدرت سے قائم کیا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میرے سبب ابراہیمؑ خلیل پروردگار عالمین پر اسلام لائے اور اس کی بزرگی اور فضل کا اقرار کیا۔ موسیٰؑ کلیم اللہ کا عصا میں ہوں۔ اور میں اس کے ذریعے سے تمام مخلوق کی پیشانی کے بالوں کو کپڑے والا ہوں۔ اور ان پر قابض و متصرف ہوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے عالم ملکوت میں نظر کی۔ پس اپنے سوا اور کوئی چیز نہ پائی اور وہ غیر بے شک غائب تھا۔ میں وہ شخص ہوں کہ خلقت کے اعداد اور گنتی کو شمار کرتا اور معلوم کرتا ہوں۔ اگرچہ وہ بہت میں اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو پہنچاؤں۔ میں وہ شخص ہوں کہ قول اور کلام میرے پاس متغیر اور متبدل نہیں ہوتا اور میں بندگانِ خدا پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ میں زمین میں خدا کا ولی ہوں اور امرِ خدا میرے سپرد کیا گیا ہے (اولی الامر کا مفہوم یہ ہے) اور میں اس کے بندوں پر حکم کرتا ہوں جیسا کہ فرمایا ہے یا جیسا میں چاہتا ہوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے ساتوں آسمانوں کو بلایا۔ انہوں نے میرا حکم قبول کیا۔ پس میں نے ان کو حکم دیا کہ اور وہ قائم ہو گئے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے سورج اور چاند کو بلایا ان سے اطاعت طلب کی پس انہوں نے میرا کہنا قبول کیا۔ میں نے حمد و عوالم کو پیدا کیا ہے (بحکم خدا)۔ میں ہوں زمینوں کا چھاننے والا اور تمام ولایتوں کے حالات سے خبردار ہوں۔ میں ہوں امرِ خدا اور اس کی روح۔ میں وہ شخص ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جس کے دشمنوں کیلئے دو فرشتوں سے فرمایا کہ تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈالو۔ میں نے پہاڑوں کو زلزلے کی حفاظت کے لئے

طا (یعنی میرے مخالفین و اعدائے) کا کسی جگہ تصرف عالم ملکوت میں نظر نہ کیا جبکہ میرا تصرف ہے)

لنگر کیا ہے اور مخلوقات کی سکونت کے لئے میں نے زمینوں کو بچھایا ہے۔ اور میں ہوں چشموں کو نکالنے والا اور کھیتوں کو اگانے والا اور درختوں کو بلند کرنے والا اور میوؤں کو نکالنے والا۔ میں ہوں وہ شخص جو لوگوں کے لئے کھانوں کا اندازہ کرتا ہے اور بارش برساتا ہوں اور عدد و برق کی آوازیں سناتا ہوں۔ میں ہوں سورج کو روشن کرنے والا اور صبح کو نکالنے والا اور کشتیوں کو سمندر میں چلانے والا۔ میں ہوں وہ شخص کہ قیامت کو ہر پاکیوں کا اور میں ہوں وہ شخص کہ اگر مجھے موت دی جائے تو نہیں مروں گا اور اگر مجھے قتل کیا جائے تو میں قتل نہ ہوں گا۔ میں وہ شخص ہوں کہ ساعت و برآن میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو جانتا ہوں۔ اور میں وہ شخص ہوں کہ ان چیزوں کو جو دلوں میں گزرتی ہیں جانتا ہوں۔ اور آنکھوں کے جھپکنے کا حال مجھے معلوم ہے۔ اور جو کچھ لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے اس کا مجھے علم ہے۔ میں مومنوں کی نماز ہوں اور ان کی زکوٰۃ ہوں اور ان کا حج ہوں اور ان کا جہاد ہوں۔ میں ہوں وہ ناقوس جس کا ذکر حق تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے **وَإِذَا نُفِثَ فِي السَّمَاءِ نُفُثٌ** (جب سور بھونکا جائے گا اور نشرِ اول یعنی اول قبر سے اٹھانے اور براہِ گنہ کرنے کا حساب میں ہوں اور یہ زندہ کرنے سے کنا یہ ہے) اور اسی طرح نشرِ آخر یعنی عرصات کی طرف زمین کے اٹھانے کا صاحب میں ہوں اور میں وہ پہلا شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میں ایک نور سے ہوں۔ میں ہوں صاحب کو اکب اور دولت کا دور کرنے والا۔ میں ہوں صاحب زلزہ و راجفہ اور میں ہوں صاحب مقاصد و مطالب اور صاحب بلایا اور وہ کلام جو حق و باطل میں تمیز اور فرق کر دیتا ہے۔ میں ہوں اس

یہ حدیث رسول کا حوالہ دیتے اور بتاتے ہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے میں اور رسول خدا

ایک ہی ہیں کیونکہ نور ایک ہے۔

ارم کا صاحب اور مالک جو بڑے غمزدوں اور ستونوں والا ہے۔ ایسا ارم کہ جس کی مثل کسی شہر میں پیدا نہیں ہوا۔ اور وہ میرا ہے اور جو نفیس جواہرات وغیرہ اس ارم میں ہیں ان کی سخاوت اور ان کو خرچ کرنے والا میں ہوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے ذوالفقار کی سعی و کوشش سے پہلے سرکشوں اور جباروں کو ہلاک کیا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے نوحؑ کو اس کشتی میں سوار کیا جو انہوں نے تیار کی تھی۔ میں وہ شخص ہوں جس نے ابراہیمؑ کو آگ سے نجات دی اور عالم غربت میں ان کا مولس رہا۔ میں ہوں جو کنوئیں میں یوسفؑ کا مولس تھا۔ اور میں نے ان کو کنوئیں سے نکالا۔ مولیٰ و خضر کا صاحب اور ان کا تعلیم دینے والا میں ہوں۔ جس نے اسرار الہی کے غوامض اور حکمتوں کی ان کو تعلیم دی۔ ملکوت اور عالم کون کے پیدا کرنے کا باعث اور سبب میں ہوں یا ان دونوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ میں نقصانوں سے مبرا و منزه ہوں۔ رحموں میں بچوں کو صورت دینے والا میں ہوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ مادر زاد اندھوں کو بینا کرتا ہوں اور برص و جذام کے مرض کو دور کرتا ہوں۔ اور جو کچھ دنوں میں ہے اس سے واقف ہوں۔ اور میں وہ شخص ہوں کہ تم کو اس چیز سے آگاہ و خبردار کرتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ میں وہ بعوضہ ہوں جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے (یعنی خدا جیسا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ مثل بیان کرے مجھ کی یا اس سے بڑی چیز کی یعنی اس کی قدرت کی ایک آیت)۔ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمت اور تاریکی میں میری درخواست اور اتنا س کو قبول فرمایا۔ میں ہوں وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے میری حقیقت کو قائم و مہیا کیا۔ جبکہ تمام مخلوقات ظلمت و نیستی کے سمندر میں گرفتار تھیں اور اس مخلوق کو میری اطاعت کی طرف دعوت دی پس جب وہ ظلمت روشن اور ظاہر ہو گئی اور وہ مخلوقات عالم

وجود میں آگئی انہوں نے میری اطاعت و فرمانبرداری سے انکار کر دیا چنانچہ حق تعالیٰ خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یعنی پس جس وقت وہ ان کے پاس آیا انہوں نے اس کی قدر و منزلت نہ پہچانی اور اس کے منکر و کافر ہو گئے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میں نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو اپنی اولاد کے نیکو کاروں کے ساتھ عرشِ خدا کا اٹھانے والا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو لوائے حمد (حمد کا جھنڈا) اٹھانے والا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو معنی قرآن اور کتبِ گذشتہ کی تائید سے خوب خف ہے میں علم میں راسخ کیا گیا ہوں۔ میں ہوں وہ وجہ اللہ کے آسمانوں اور زمین میں وجہ اللہ کے سوائے ہر چیزِ مٹاک اور فنا ہونے والی ہے۔ میں ہوں حجت اور طاغوت کا وہ صاحب جو ان کا بھلا کرنے والا ہے۔ (حجت و طاغوت سے مراد شیطان اور مشرکوں کے بُت ہیں)۔ خدا کا وہ دروازہ ہوں جس کا ذکر آیت ”إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَهْلُ جَهَنَّمَ“ نے جاری آیات کی تفسیر کی اور ان سے سرکش اور استکبار اختیار کیا ان کے لئے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ بہشت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے (اور یہ بات محال ہے پس ان کا بہشت میں داخل ہونا بھی محال ہو گا) ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ میں وہ شخص ہوں کہ میرے لئے آفتاب کو دو دفعہ لوٹایا گیا۔ یعنی واپس لایا گیا۔ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ و میکائیلؑ کو میری اطاعت و فرمانبرداری کے لئے خاص کیا۔ میں ہوں صاحبِ طور، میں ہوں کتابِ مستور، میں ہوں بیتِ معور، میں ہی حرث و نسل ہوں اور میں وہ شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طاعت اپنی مخلوق میں سے ہر ذی روح اور ہر متنفس پر فرض کی ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ جو مخلوق کے اولین و آخرین کو

نشر اور برانگیختہ کروں گا۔ میں ذوالفقار کی کوششوں سے بد بختوں اور بدکاروں کو قتل کرنے والا ہوں اور ان کے خرمین حیات کو آتش غضب سے جلائے والا ہوں۔ — میں وہ شخص ہوں کہ مجھ کو حق تعالیٰ نے دین پر غالب کیا ہے، میں ظالموں سے بدلہ لینے والا ہوں میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کی طرف تمام امتوں کو دعوت دی گئی ہے اور میں وہ شخص ہوں کہ منافقوں کو حوض کوثر سے رد کروں گا۔ — میں وہ دروازہ ہوں جس کو خدا نے کھولا ہے جو کوئی اس دروازے سے داخل ہو گا دونوں جہان کے ہر قسم کے مکروہات سے محفوظ اور امن میں رہے گا۔ میں وہ شخص ہوں کہ بہشت اور دوزخ کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہیں۔ — میں ہوں وہ شخص کہ جباروں نے نور خدا کے بجھانے اور اس کی حجت باطل کرنے کی کوشش کی پس اللہ تعالیٰ نے انکار کیا مگر یہ کہ اس کی ولایت اور اس کا نور کامل ہو خدا نے اپنے پیغمبر کو دریائے کوثر عطا فرمایا اور مجھ کو دریائے حیات عنایت فرمایا۔ میں زمین میں رسول خدا کے ساتھ ہوں۔ پس جس کو چاہا میرا شناسا اور عارف بنایا اور جس کو نہ چاہا شناسا اور عارف نہ بنایا۔ — میں وہ شخص ہوں کہ سبزی ملکوت میں کھڑا ہوں جہاں رومیں حرکت کرتی ہیں وہاں میرے سوا کوئی سانس لینے والا نہ تھا۔ — میں خاموش عالم ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنے والے عالم ہیں۔ — میں ہوں قرن اولیٰ کا صاحب موسیٰؑ سے مکالمہ اور گنگو میں نے کی ہے اور میں نے فرعون کو غرق کیا ہے اور یوم کلدہ کا عذاب میں ہوں جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا۔ — میں ہوں رحمت خدا کی آیات اور خدا کا راز دار اور میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں اور رزق دیتا ہوں۔ میں ہوں سننے والا اور میں ہوں دانہ۔ میں ہوں بنیا اشیاء کے ظاہر باطن کا۔ میں ہوں وہ شخص جو ساتوں آسمانوں اور زمین کے ساتوں طبقوں کی ایک چشم زدن میں سیر کرتا ہے۔ میں ہوں اولیٰ یعنی نفخہ اولیٰ اور میں ہوں ثانی یعنی نفخہ ثانی۔ — میں امت کا ذوالقرنین ہوں۔ — میں وہ شخص ہوں کہ صور پھونکوں گا اس

روز جو کہ کافروں کے لئے بہت سخت ہے۔ اور جس میں بالکل آسانی احتمال نہیں ہے۔
 میں ہوں اسم اعظم کہ وہ کھلیے بعض ہے۔ میں ہوں وہ شخص کہ عیسیٰؑ کی
 بچپن کی زبان میں گویا ہوا۔ میں ہوں یوسفؑ صدیق میں ہوں وہ شخص جس کی توبہ اللہ
 نے قبول کی۔ میں وہ شخص ہوں کہ آخر زمانہ میں عیسیٰؑ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
 میں مختلف صورتوں میں پٹنے والا ہوں۔ میں ہوں آخرت اور اولیٰ میں ہوں
 چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان کو ظاہر کرنے والا۔ میں ہوں ان کا اعداہ کرنے والا۔
 اور ان کا حشر کرنے والا۔ میں زمینوں کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہوں جس کی قسم
 خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے اور میں نبوت کی قندیلوں میں سے ایک قندیل
 ہوں کہ شمع رسالت کو آفات کی ہواؤں سے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں ہوں چیزوں
 کا ظاہر کرنے والا اور موجودات کا پیدا کرنے والا جس طرح چاہوں۔ میں ہوں
 وہ شخص کہ بندوں کے غلوں کو دیکھتا ہے مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ زمین میں نہ
 آسمان میں۔ میں ہوں چراغ ہدایت، میں ہوں وہ مشکوٰۃ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ کسی عمل کرنے والے کا عمل میری معرفت
 کے بغیر کوئی شے نہیں اور پائے اعتبار سے ساقط ہے۔ میں ہوں آسمانوں اور
 زمین کا خزانچی کہ سب میری قدرت کے تصرف میں ہیں۔ میں ہوں عدل کا قائم کرنے
 والا۔ میں زمانے کے ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل ہونے اور اس کے
 حوادث سے خبردار اور آگاہ ہوں۔ میں ہوں وہ شخص کہ حیوٹیوں کی تعداد اور
 ان کے وزن اور پہاڑوں کی مقدار اور ان کے وزن اور بارش کے قطروں کے
 شمار کو جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ ہوں جو اللہ نے فرعون کو
 دکھائیں لیکن فرعون نے عصیان اور نافرمانی کی۔ میں ہوں وہ شخص جس نے
 دو قبلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ کی طرف منہ کیا ہے۔ اور میں دو دفعہ زندہ
 کرتا ہوں۔ اور میں وہ شخص ہوں کہ چیزوں کو جس طرح چاہتا ہوں ظاہر کرتا ہوں
 میں وہ شخص ہوں کہ میں نے کفار کے منہ پر خاک کی مٹھی ڈالی۔ پس وہ

واپس ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ اور میں ہوں وہ شخص کہ پہلی امتوں میں سے ہزار
 امت نے میری ولایت کا انکار کیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ میں وہ
 شخص ہوں کہ زمانے سے پہلے ہوں اور خروج کرنے والا ہوں اور آخری زمانے
 میں ظاہر ہونے والا ہوں۔ میں پہلے مشرکوں کی گردنیں توڑنے والا ہوں۔ ان
 کی سلطنتوں سے ان کو نکالنے والا اور قیامت صغریٰ میں ان کو عذاب دینے والا ہوں
 میں ہوں جبت اور طاعت کو سزا دینے والا اور ان کو خاند کعبہ سے نکالنے والا۔
 اور یغوث، یعوق اور نسر کو جو مشرکوں کے بت میں عذاب دینے والا ہوں۔
 میں ہوں ستر زبانوں میں بولنے والا، ہر چیز کا ستر طور پر فتویٰ دینے والا۔ میں ہوں
 وہ شخص کہ جانتا ہوں ہر چیز کو جو رات اور دن میں ایک چیز کے بعد پیدا اور ظاہر
 ہوتی ہے۔ اور یہ تمام امور سے کنایہ ہے یعنی میں ہر ایک امر کو جو قیامت تک واقع
 ہو گا جانتا ہوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ مشرقوں اور مغربوں میں مخلوقات
 کے غلوں کو دیکھتا ہوں۔ اور ان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں
 وہ شخص ہوں کہ میرے پاس اسماء اعظم الہی سے بہتر اسم ہیں۔ میں ہوں کعبۃ الحرام
 اور بیت الحرام اور بیت العتیق اور میں وہ شخص ہوں کہ اللہ مجھ کو ایک چشم زدن
 میں مشرق اور مغرب یعنی تمام روئے زمین کا مالک کرے گا۔ میں ہوں محمد مصطفیٰ
 (یعنی نفس رسول ہوں)۔ میں ہوں علی مرتضیٰ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا علیؑ مجھ سے ظاہر
 ہوا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ روح القدس سے میری مدح کی گئی ہے۔ میں
 صاحب فراست ہوں کہ کوئی گناہ اور اشتباہ مجھ پر واقع نہیں ہوتا۔ میں وہ
 شخص ہوں کہ اشیاء وجودیہ کو جس طرح چاہتا ہوں ظاہر کرتا ہوں۔
 (دیکھئے کوکبِ دُرّی ترجمہ مناقب مرتضوی مصنف مولانا محمد صراح حنفی چشتی
 کشنی باب سوم ص ۱۹۶ تا ص ۲۱۲)

”الف“ اور ”ب“ کا راز

حضرت امیر المؤمنین، امام المتقین، قائدِ حُرّ المجملین، سیدِ العارفین، یسوب الدین،
فارعِ بدر و حنین، والدِ حسن و حسین، زوجِ بتول، وصیِ رسول، امامِ المشرق، المخابر،
اسد اللہ الخائب، حضرت علی ابن ابیطالب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی جن عظمتوں
کا خطبہ البیان میں ذکر فرمایا اُن سب کے باوجود مولائے کائنات نے کسی بھی جگہ
اپنی ذات کو خدا یا الہ نہیں فرمایا۔ بلکہ اپنی تمام عظمتوں، قوتوں اور اختیارات میں
علیٰ ہوتے ہوئے بھی بارگاہِ معبودِ برحق میں نہایت عجز و بندگی کے ساتھ یہ مناجات
کیا کرتے تھے۔

”الہی کفی بی عزاً ان اکون لک عبداً
و کفی بی فخرًا ان تکون لی رباً انت کما
أحب فاجعلنی کما تحب“

(مفاتیح الجنان)

یعنی ”اے میرے معبود! میری عزت کے لئے یہی
کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور میرے فخر کے
لئے یہی کافی ہے کہ میرا رب تو ہے۔ تو ویسا ہی ہے
جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں۔ پس جیسا (بندہ) تجھے
پسند ہے، مجھے بنائے۔“

پس جب قائدِ ثقل دوم حضرت علی علیہ السلام اپنے آپ کو بندہ کہتے رہے ہیں تو حضرت علیؑ کو معاذ اللہ خدا کہنا اور کھنا زبان و ذہن سے حضرت علیؑ کی صداقت پر حملہ کرنا ہے یعنی مولانا کو معاذ اللہ جھوٹا تسلیم کرنا ہے۔ گویا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام معاذ اللہ تھے تو خدا لیکن اپنے آپ کو بندہ کہہ کر معاذ اللہ جھوٹا بولتے اور مخلوقات کو دھوکہ دیتے رہے۔ تو ایسی صورت میں علیؑ کچھ بھی نہ رہیں گے۔ نفوذ باللہ من ذالک۔

حضرت علیؑ کو معاذ اللہ خدا کہنے والے جاہل لوگ اصل میں قرآن مجید کے منکر ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک کے پارہ ۷ سورۃ النعام کی آیت ۲۰۱ میں خدا کے متعلق بتلایا گیا ہے اَلَّذِي لَهُ الْاَكْصَا۟رُ کہ اس کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں۔ پس خدا وہ ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حضرت علیؑ کو لوگوں کی نگاہیں دیکھتی رہیں وہ لوگوں کے سامنے موجود رہے۔ اس لئے ان کو خدا کہنا قرآن کو جھٹلانا ہے۔ جو نہایت ہی کافرانہ طرزِ عمل ہے۔

علاوہ ازیں قرآن پاک کے سورۃ اخلاص میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی شان یہ ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لیکن حضرت علیؑ کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ آپ صاحبِ اولاد تھے اور ابوطالب کے فرزند تھے۔ اس لئے حضرت علیؑ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے کیا کوئی با عقل و ہوش اور با ادب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت غازی عباسؑ عمار حضرت علیؑ کے فرزند نہیں؟ نفوذ باللہ من ذالک۔ کیا کوئی عقلمند و با ادب شخص یہ گستاخی کر سکتا ہے کہ ثانی زہراؑ وارثِ چادرِ تطہیر شریکِ اُمّیں مسافرہ شامِ زینبِ حزیں و عکین کے دخترِ علیؑ ہونے ہی سے انکار کر بیٹھے؟ نفوذ باللہ من ذالک۔ نہیں۔ کوئی محبِ علیؑ ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی شریف النفس انسان اس مخدومہ و مظلومہ کے احسانات کا ایسا بدلہ نہیں دے سکتا۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ تاجدارِ وفا حضرت ابوالفضل العباسؑ عمارِ شکرِ مظلومین کر بلا

حضرت علیؑ کے قابل فخر فرزند ہیں۔ اور جناب زینبؓ یقیناً مولا علیؑ کی بیٹی ہیں۔ ایسی صورت میں حسینؑ کے والد گرامی قدم مولا علیؑ کو خدا پر گز نہیں کہا جاسکتا۔

مزید یہ کہ قرآن مجید پارہ ۳ سورہ بقرہ آیت ۲۵۵ (حسب کا نام آت المکرہ ہے) قابل توجہ ہے جس میں شانِ خدا یہ بتائی گئی ہے لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ۔

کہ اس کو نہ ہی اونگھ آتی ہے اور نہ غینہ لیکن شبِ ہجرت کے واقعہ میں حضرت علیؑ کا بہتر رسولؐ پر سونا تا قابلِ تردید حقیقت ہے۔ اور حضرت علیؑ خود فرماتے ہیں کہ میں بہتر رسولؐ پر اس رات اتنی گہری نیند سویا کہ اتنی گہری نیند کبھی نہ سویا۔ پس حضرت علیؑ کو خدا کہنا یا کھننا قرآن مجید کا انکار ہے جو صریحاً کفر ہے۔

لہذا حضرت علیؑ کو (معاذ اللہ) خدا وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن کا منکر ہو۔

حضرت علیؑ کو جھٹلانے والا ہو۔ اور خندانِ رسولؐ کی توہین کرنے والا ہو۔ یا پھر جس کی عقل کو فتنوں نے معطل کر دیا ہو۔ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ حضرت علیؑ تب کا لفظ ہیں "الف" نہیں۔ کیونکہ خود انہوں نے اپنے آپ کو "بسم اللہ" کی "ب" کا لفظ کہلے "الف" نہیں کہا ہے۔ اور حروفِ ابجد میں "ب" بعد میں آتا ہے "الف" پہلے ہے جو ذاتِ واحد خدا پر دلالت کرتا ہے۔ اور لفظ کے اوپر جو "ب" کی شکل "ب" ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کے نیچے نقطے کا ہونا "نقطہ" کو ماتحت ثابت کرتا ہے۔ یعنی علیؑ ماتحتِ رسولِ اکرمؐ ہیں۔ رسولِ کریمؐ کا مقام علیؑ سے بلند ہے۔ اور "ا" کا حرف "ب" سے پہلے ہونا دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی شانِ محمدؐ اور علیؑ دونوں سے بلند ہے۔

خلاصہ کتاب

یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کا حل انسانیت کے

تمام دکھوں دردوں اور تکالیف کا علاج اور اُمتِ محمدیہ کی ترقی و خوشحالی کا راستہ صرف "تمسک بالتقلید" یعنی قرآن مجید

اور عترتِ رسولؐ اہلبیتؑ طاہرین کی پیروی ہے۔ اور حضراتِ محمد
و آلِ محمد علیہم السلام والصلوة سے بہتر پیشوا کوئی نہیں تمام
مخلوقات میں ان جیسا عالم کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی مخلوق ان
کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ اللہ ما ہم سب مسلمانوں کو ان کے
تعلیمات پر عمل پیرا ہونے ان سے علمی فیوض حاصل کرنے کی
توفیقات کرامت فرمائے۔ سلام ہو اس پر جو رسولِ خدا
کے پیغام کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرے۔

تماہ شد

ہدیہ تشکر

مولانا کے فضل و کرم و برادران ایمانی کی حوصلہ افزائی کے باعث کتاب ہذا کا تیسرا ایڈیشن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ میری انتہائی احسان فراموشی ہوگی اور بے مروتی کا مظاہرہ اگر میں اُن قدر شناسوں کی خدمات میں ہدیہ تشکر پیش نہ کروں جنہوں نے حقیر کی پشت پر دستہ شفقت رکھتے ہوئے تقریری و تحریری تقاریر سے اپنے حلقہ ارادت میں میری محنت کو زبردِ تعریف و توصیف سے آرائش بخشی، میں ان تمام علماء کرام، زعماء عظام اور اکابرین قوم کا ہتھ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی تاثرات، اُمول تبصرے اور مقتدر آراء سے میری ہمت بڑھائی۔ بلاشبہ ان کے پر خلوص جذبات کا اظہار میری ذہنی جلا اور فکری بقا کا دائمی سرمایہ ہے۔ ربِّ کریم ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

سرکارِ ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن صاحب نقوی امر وہوی
قبلہ مدظلہ العالی، بشیر الملتہ علامہ محمد بشیر صاحب قبلہ انصاری آف ٹیکسلا
تاج العلماء علامہ محمد تقی صاحب قبلہ محبت سہدائے زیدۃ العلماء آغا مہدی
لکھنوی مدظلہ، مولانا سید عنایت حسین صاحب قبلہ جلاوی، حضرت مولانا
مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، سرکارِ علامہ طالب جوہری صاحب، جناب
علامہ محمد عباس صاحب کیلی مدظلہ، علامہ عباس حیدر عابدی صاحب مولانا
عبدالمہمین صاحب، مولانا عرفان حیدر عابدی صاحب، علامہ عقیل تہرانی صاحب،

حضرت مولانا منہاج الحق صاحب (فاضل دیوبند) اور خطیب ہند سرکار علامہ سید کلب صاویق صاحب مدظلہ کا بعد ادب و احترام شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موصوفین نے اپنی تقاریر میں اس کتاب کے مطالعہ کی سفارشات نشر فرمائیں اور حقیر کیلئے نیک جذبات کا اظہار فرمایا۔ میں مجلس ملی جامعہ ارامیہ ناظم آباد کراچی کا از حد شکر گزار ہوں کہ انھوں نے ایک خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا اور اس سوج پر در جلسہ میں جناب ڈاکٹر سید ندیم الحسن نقوی صاحب نے ایک بصیرت افروز تقریر میں میرا تعارف کرایا۔ اگر اکیں مجلس جناب سید محمود نقوی صاحب پروفیسر عباس صاحب پروفیسر ڈاکٹر نور رضوی صاحب اور دیگر تمام اہل کمال بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی اور نظر عنایت سے اعانت فرمائی۔ جناب سید نبیارت حسین صاحب کمال مرزا پوری، جناب سید حسین رضوی صاحب ڈاکٹر سید منظور حسین صاحب شفا جعفری، جناب الطاف حسین صاحب ہمدانی اور جناب علی اکبر رضوی صاحب مکتبہ جعفریہ کے جانے پہچانے اور گہنے مشق قلم کار ہیں اور سید عبدالواحد صاحب رضوی، خطیب محمد علی حسینی صاحب، جناب تاثیر نقوی کی ذوات محتاج تعارف نہیں ہیں۔ میں ان تمام مکرمین کا از حد شکر گزار ہوں، انھوں نے اپنے گرانقدر تاثرات سے احقر کو سرفراز فرمایا۔

سابق وزیر ٹرانسپورٹ حکومت سندھ جناب سید غفر حسین جعفری کے ناظرہ تاثرات اور پر خلوص اظہار تحسین و ستائش بھی میرے لئے مفرح و مقوی ہیں۔ ان کا ہر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

نیز میں سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ مغربی پاکستان جناب جسٹس قدیر الدین احمد صاحب کی خدمت میں عاجزانہ بدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے عادلانہ و منصفانہ طرز نگارش سے میری محنت کی قدر دانی فرمائی۔ اسی طرح ان تمام حضرات و خواتین کا بھی متشکر ہوں جنہوں نے تحریر کیا تقریراً

اپنی تحسینی نوازشات کی مستلحہ عظیم عطا فرمائی۔
 نائیران طبع سوم بھی سستی دعاوت شکر ہیں کہ انھوں نے ایک خصوصی و
 روحانی اشارے کے تحت اس کتاب کی افادیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبلیغی
 جذبات کے تحت بلا خواہش نفع مادی ارزاں قیمت پر چھپوایا اور سعی جمیلہ کے
 ثواب کو اپنے محترم والد مرحوم جناب سید ذوالفقار حسین رضوی کے لئے وقف
 فرمایا۔ ناظرین سے التماس ہے کہ مرحوم کی روح کو ایصالِ ثواب کیلئے سوگہ فاتحہ
 کی تلاوت فرمائیں، شکر ہے، والسلام

(شکر گزار)

عبد الکریم مشتاق

۱۶ جنوری ۱۹۷۶ء

۷۸۶

میں نے (صرف ایک راستہ) نامی کتاب مصنفہ
 عبد الکریم مشتاق میں قرآنی آیات کو حرفاً حرفاً
 لغور پڑھا میں تصدیق کرتا ہوں کہ ان آیات
 کے متن میں کوئی کمی بیشی اور کتابت میں کوئی
 غلطی نہیں ہے۔ حافظ محمد السین سند یافتہ

امام نایاب جامع مسجد

ڈاکخانہ ۱ لیاقت آباد کراچی

دیباچہ طبع نجوم

علم کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جب شہر علم کے دروازے پر گد اگری کی نیت ہو جائے تو بخشش و عطا کرنے والا سخی ہاتھ ہر دوسری درستی سے گھبراہٹ کر دیتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں کچھ بھی تو نہیں مگر گدا ہے درہنہ ضرور ہوں۔

صحابانِ علم و ہنر نے جو سرمایہ علمی قوم کے لئے بچھوڑا ہے میں نے اسی کو جمع کر کے اپنے لٹے بھوٹے الفاظ میں پیش کر دیا اور بین الاقوامی سطح پر یہ دعویٰ بلند کیا کہ کائنات کے جملہ مسائل روحانی و مادی کے حل کا واحد طریقہ "مستک بالثقلین" ہے ثقلین ہی کی برکت سے میری کاوش خزانہ تحسین کی مستحق قرار پائی اور ہر طبقہ کے دانشوروں نے تقریقی حوصلہ افزائی فرمائی جس کے لئے انتہائی ممنون ہوں۔

اس ایڈیشن میں مجموعی طور پر نہ ہی کوئی اضافہ کیا گیا ہے اور نہ ہی ترمیم، لیکن یہ طبع ایک خاص اہمیت کی حامل ہے کہ اسے انتہائی ارزاں قیمت پر ایک تبلیغی سعی جمیلہ کے تحت ہڈیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔ طالع نے محض حصول ثواب اور آخری منفعت کی خاطر یہ کتاب بلا منافع و تجارتی بلکہ لاگت سے بھی کم دام پر اس ایڈیشن کی نشر و اشاعت کی ہے۔ یہ بخیر خیر راتیں تحسین و آفرین ہے۔ لہذا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰٰں کے طفیل طالبین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دینی و دنیوی مراعات جلیلہ سونوار دے۔

دعا گو
عبد الکریم مشتاق

تقریب میر کار علامہ نصیر المصیر لایب لاجتہائی صاحب

(اعلیٰ اللہ تعالیٰ عنہ)

برصغور ہفت روزہ عظیمی شمارہ ۱۷۱۷ اپریل تا ۲۲ اپریل ۱۹۷۶ء

جناب عبدالکرم خشتاق اپنی مقبول عام کتابوں کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے انکی تصانیف میں چودہ مسئلے، اصول دین، تصدیق لفظ شیعہ، جہی جہتہ للعالمین، بہت زیادہ مقبول ہوئیں۔ اب انکی ایک معرکہ الاراء کتاب صرف ایک راستہ، منظر عام پر آئی ہے جس کی تالیف، ترتیب اور تدوین میں انہوں نے بہت زیادہ محنت اور ملکہ سے کام لیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ فرقہ گین کی تقریباً ایک سو اٹھادون کتابوں سے اس کتاب کی تالیف میں مدد لی ہے۔ اور تقریباً ۲۵۰۰ معنومات قائم کئے ہیں۔ جو دین و دنیا کے تمام معاملات پر حاوی ہیں۔ فضل ثلوث نے استثنائی عرق ریزی اور تحقیق سے کام لیتے ہوئے علوم اہل بیت کی روشنی کو سامنے کر کے کی کوشش کی ہے تاکہ انسانی زندگی جو اس مادی دور میں تاریکی میں ڈوب چکی ہے۔ اُد بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔ مذہب سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے۔ بچے اور سیدھے راستے سے آشنا ہو کر فلاح دینی و دنیوی حاصل کر سکے۔ یہ ایک ایسی بنیادی اور اہم ضرورت ہے جو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کی فطری طلب اور تعانوں کو پورا کرتی ہے۔ انسان آج کسی ضابطہ کا پابند نہیں رہا۔ نہ دینی، نہ اخلاقی، نہ سماجی، نہ سیاسی اور نہ علمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قدم قدم پر دشواریاں اور پریشانیاں حائل ہوتی ہیں۔ اور انسان غیر انسانی حرکات کا

مترکب ہونے لگتا ہے۔ اسلام ایک سچا اور حقیقت پسند دین ہے اور اسکی تعلیمات تمام عالم انسانیت کے لئے ہیں۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے گوشش کی ہجو کہ انسان کو فلاح کا راستہ دکھایا جائے اور صحت مند معاشرے کے قیام کیلئے ایسی جدوجہد کی جائے جس میں دین کو بھی سر بلندی حاصل ہو اور دنیاوی فوائد بھی نصیب ہوں۔ ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ ”صرف ایک راستہ“ ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ اس کتاب کا پڑھنے والا اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اپنی اور فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہی اس کتاب کی نیت کا مقصد ہے۔ یہ کتاب صورتی حیثیت سے بھی نہایت خوبصورت اور دلنواز ہے۔ ہم اپنے قارئین سے اسکے مطالعہ کی پُر زور الفاظ میں سفارش کرتے ہیں۔

تقریباً سرکارِ علامہ خطیب ہند کی کتاب ”صرف ایک راستہ“

لشکرِ حق تعالیٰ تقرباً بمقامِ سرکاری امام باریکالایق آباد کراچی (۲۰۰۷ء)

• کراچی کے ایک مصنف عبدالکریم مشتاق صاحب جنھوں نے ابھی حال ہی میں مذہبِ حق اختیار کیا، دو تین روز قبل مجھے ملے انھوں نے ایک کتاب لکھی ہے ”صرف ایک راستہ“ میں نے اس سے کافی استفادہ حاصل کیا ہے۔ آپ بھی اسے ملاحظہ فرمائیے، بہت ہی اچھی کتاب ہے۔

”صرف ایک راستہ“ ۱۱

تقریظ عالی مرتبت جناب جسٹس قیصر الدین صاحب

سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ مغربی پاکستان

سابق گورنر صوبہ سندھ

۱۵ اپریل ۱۹۷۷ء

محرمی و محرمی جناب عبدالکریم مشتاق صاحب

وعلیکم السلام۔ اپنی کتاب "میراث ایک راستہ" اور آپ کا عنایت نامہ موصول ہوئے کتاب بھیجنے اور خط تحریر کرنے کا شکریہ۔

آپ نے فرمائش کی ہے کہ میں اپنے تاثرات بیان کروں۔ اس ٹی میں شروع میں ہی یہ عرض کر دوں کہ میں دین کو فرقوں میں بانٹنے کے خلاف ہوں اختلاف رائے کو برا نہیں سمجھتا۔ اس کی تبلیغ کو برا سمجھتا ہوں آپ کی کتاب میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ اس کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تاثرات ہیں۔

سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کتاب کی لکھائی، چھپائی اور کاغذ عمدہ ہے۔ کتاب کو دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ نے جس محنت سے یہ کتاب لکھی ہے اور جو اس کا مضمون ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن ایمانیت سے معمور ہے۔ اور منطقی الجھنوں سے بالاتر ہے۔ میرا تاثر یہ ہے کہ یہ کتاب سیدھے سادے سچے نمونوں کے لئے لکھی گئی ہے اس لئے اس کا استدلال عقیدت مندانہ ہے۔ اس سلسلے میں جو چوتھا اثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کتاب کامرکزی نقطہ "حدیث ثقلین" اور "آیت تطہیر" ہے۔

آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اس غرض سے ہے کہ خلق خدا ان عقائد سے مستفید ہو جو آپ کے نزدیک حتمی طور پر سچے اور پاک ہیں۔ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو

آپ اتنی محنت اور خوشی سے یہ کتاب لکھتے۔ آپ کی نیک نیتی اپنے فرز میں
قابل تحسین ہے۔۔۔۔۔ آپ کے نزدیک اللہ کو پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے
جو کچھ آپ نے کہنا چاہا ہے اس کا بیان صاف اور سلیحا ہوا ہے۔

مخلص

قدیر الدین احمد

”تبصرہ“

ماہنامہ ”خواجگان“ لاہور

(شمارہ ماہ مارچ ۱۹۷۶ء)

محترم گرامی قدر جناب مولانا مولوی عبدالکریم مشتاق صاحب علمی اور
تحقیقی جذبات اور دین حقہ کے ساتھ ان کی وابستگی محمد و آل محمد کیساتھ
محبت کے لئے کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی طرف سے
اس وقت تک متلاشیان حق کی تشنگی کو دور کرنے کے لئے جو خدمات سر انجام
دی ہیں ان میں چودہ مسئلے، اصول دین، تصدیق لفظ شیعہ، وصی رحمت
العالمین، خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کے ذریعہ تعلیمات محمد و آل محمد کی
روشنی میں دشمنان مذہب حقہ کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کے مافہم

زبان میں شافی جواب دے کر شہرت عام حاصل کر چکے ہیں۔
اب قبلہ مولانا نے ”صرف ایک راستہ“ کتاب کے ذریعہ دنیا میں
بُسنے والے مسلمانوں کو خصوصی اور ساری دنیا میں بُسنے والے انسانوں کو عمومی
طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک تکسبہ بخشنے کے لئے مکمل دین صرف اسلام
ہی ہے اور صحیح اسلام کو سمجھنے کے لئے کتاب اللہ جامع اور مکمل کتاب ہے
جس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ اس کتاب اللہ کو سمجھنے کے لئے
دارِ اِن علم الانبیا و المرسلین محمد و آل محمد کے ساتھ تمسک ضروری ہے۔
جنہوں نے زمین و آسمان، موت و حیات، جنت و دوزخ، جن و انس اور

اسرار و رموز حق کو اپنی زبان مبارک سے دنیا پر روشن کیا جو اللہ پاک کی ہر قسم
کی مخلوقات کے لئے رہبر بن کر آئے ہیں۔ وہی صحیح رہنما ہیں۔ اور اپنی کتابتایا
ہوا راستہ برحق ہے۔ اس مادی دنیا میں واقع ہونے والی دنیاوی الجھنوں،
مصیبتوں روحانی اور دنیاوی بیماریوں کا اگر واقعی علاج مقصود ہے۔ تو
دنیا کو محمد و آل محمد کا دامن تھامنا ہی بڑے گا۔ ان کے بغیر نہ شفا ملے گی نہ نجات،
قبلہ مولانا صاحب نے اپنے مقصد کو بڑے اچھے طریقے سے علیحدہ علیحدہ
ابواب اور فصلیں قائم کر کے کتاب کو بڑے سلیس اور ذوق زبان میں تحریر کئے
ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب عام پڑھے لکھے افراد کے لئے نعمت غیر مترقبہ
ہے کہ انہیں ہے۔ اس کتاب کا ہر مسلمان کے گھر میں ہونا ضروری ہے۔

تقریظ حضرت مولانا سید عبدالواحد رضوی صاحب المدنی

آج سے چند برس پہلے ایک کتاب ”جو وہ مسئلے“ نامی مصنفہ ذات گرامی جناب عبدالکریم مشتاق ادیب فاضل نظر نواز ہوئی جس سے اس وقت مصنف موصوف کے معیار تحقیق کی اٹھان یہ پتہ دیتی تھی کہ اگر اُن کے مطالعے کی رفتار اسی پنج پر گامزن رہی تو امید واثق ہے کہ بہت جلد وہ اپنا مطالعہ کا پتھر ایک امر شاہکار کی صورت میں قوم کے سامنے پیش کر سکیں گے، الحمد للہ کہ آج انہوں نے ہماری توقعات سے بڑھ کر ایک ایسی جامع اور مفید تر کتاب بنام ”صرف ایک راستہ“ قوم کو عطا کی جو اُن کی وسعت مطالعہ کا مٹھ بولتا ثبوت ہے جس کاوش اور دماغ سوزی سے انہوں نے مختلف موضوعات پر سیر حاصل بحث کی ہے اُسے دیکھ کر بیاختہ کہنا پڑتا ہے کہ ع اللہ کرے زبردست علم اور زیادہ

اس عاجز کی آخری ناچیز رائے یہ ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ ہر مومن کے لئے خصوصاً ہر مسلمان کے لئے عموماً رفادہ دنیوی اور ثبات اخروی کا باعث ہوگا۔

مزید براں ناشران حضرات نے اس کتاب کی عمدہ کتابت اعلیٰ کاغذ پر طباعت دیدہ زیب سرورق کا ناطق ڈیزائن پیش کرنے میں جو سعی طبع فرمائی ہے اس کیلئے مستحقِ صدمبار کیا ہیں۔

احقر الانام بندہ سید عبدالواحد رضوی (ایم اے)

(سادات منزل بلائے ڈیرہ غازی خاں)

تقریظ عالی مرتبت جناب ابوالعباس خطیب

سید محمد علی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ (دکلت)

اس وقت میں آپ کو دل و جان سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک راستہ جیسی کتاب کی اشاعت کی۔ ”دربابہ حجاب اندر“ یا میرا نظریہ تحلیل ”کہ تم از در حجاب آیا“ جس پر ایک پورا کلام لکھ چکا ہوں، کی صحیح مصداق ہے عبد الکرم اسم ہاشمی بہ واقع ہوا۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے توفیق عبد الکرم مشتاق کا رفیق قرار دے اور بارگاہ مرکز انوار احادیث، منبع ینایح حکمت صمدیت، مخزن اسرار غیب، ہوتیت، مہبط تنزل و تاویل و تکوین، شریعت، شیر خور دکان بول عذرا، النبیۃ حوراء، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا حور عصمت یعنی ائمہ حق و صداقت و ہدایت سے علامت قبولیت و پسندیدگی کی نشانی کے طور پر ایسی ہی کتب لکھنے اور اپنی علوم کی کتابت اور نشر و اشاعت میں مدد نصیب ہو۔ مرہبہ صمد حجاب۔

تقریظ عالیجناب مولانا فیروز الدین صاحب حنفی الرضوی لاہور

کتاب مستطاب ”صرف ایک راستہ“ کے مطالعہ کا شرف نصیب ہوا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ مسلمہ حدیث ثقلین کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق پیش کر کے مسلم امہ پر بہت بڑا احسان کیا گیا ہے۔ بے شک پیغمبرؐ نے امت کو ثقلین ہی کے سپرد فرمایا تاکہ وہ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہے۔ مصنف مہربانی عبد الکریم مشتاق صاحب کی یہ کوشش انتہائی کامیاب ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے مکتب کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ انداز بیان بڑا شائستہ اور مطالب مفید ترین ہیں۔ طباعت و اشاعت بھی بہت عمدہ ہے۔ آج کے سائنسی دور میں اس قسم کی کتابوں کی شدید ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے فیوض حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین

دیباچہ طبع ہفتم

مولف کتاب احقر العباد بارگاہ ایزدی میں سرسجود ہے اور
محمد وآل محمد علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کا یہ دل سے ممنون ہے کہ
انہوں نے اپنی نظر کرم سے ناچیز کی یہ محنت جو دراصل ان کی
عطا کردہ توفیق ہی کی بدولت تھی کو قبول و مقبول فرمایا۔ اور اب
بإشاء اللہ اس کا ساتواں ایڈیشن ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے۔

کچھ برس قبل اس کا تیسرا ایڈیشن رعایتی نرخ پر شائع کیا گیا تھا
موجودہ گرانی کے پیش نظر احباب کی فرمائش تھی کہ اس مفید کتاب
کو پھر مناسب قیمت پر طبع کیا جائے چنانچہ یہ باکفایت ساتواں
ایڈیشن اسی حکم کی تعمیل میں پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ کوشش کی
گئی ہے کہ قاری پر کم سے کم مالی بوجھ ڈالا جائے اور کتاب کے
معیار پر بھی آنچ نہ آنے دی جائے۔ البتہ اس کے حسن و قبح کا
فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ التماس ہے کہ اپنی گرانقدر
رائے اور قیمتی مشوروں سے ہماری رہنمائی جاری رکھیں۔ شکریہ
والسلام

نیاز مند

مصنف ناچیز

۱۹۔ اپریل ۱۹۹۳ء

دخول در معقولات

قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشادِ خداوندی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان کا اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جن سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے چنانچہ تخلیق کائنات پر سوچتے ہوئے کسی بھی نظام پر نظر ڈالو ڈال جائے تو کوئی اسرار ایسے بھی نظر آتے ہیں۔ جو آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں مبذولِ وضاحت طلب ہیں۔ عقلِ انسانی ابھی تک مفروضوں کا سہارا لئے ہوئے ہے۔ حقیقت کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ سورج چاند ستارے وغیرہ کیا ہیں۔ اور اگر انسانی سمجھنے سے تاصر ہے چنانچہ خالق سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کائنات کیا ہے؟ تو ارشادِ خداوندی ہوتا ہے کہ قرآن میں موجود ہے سب کچھ۔ یہ علم ہے اس کتاب میں۔ خود انسان کی تخلیق کے متعلق ارشاد ہوا۔

”کیا تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے خالق ہم ہیں؟ (الواقف) آج کی سائنس بچے کی پیدائش کے جو مدارج بتاتی ہے وہی آج سے چودہ سو سال پہلے تعلیم ہوئے۔ یعنی مٹی، نطفہ، مضغ، علقہ، عظام الخ اور پھر خنقہ آخر۔ مادیان برحق نے جو تشکیکِ جسمِ انسانی فرمائی ہے آج تک مستحکم ہے۔ ایک معمولی جرثومے سے تخلیقِ انسانی خالق کی مستاعی کی عظمت بیان کرتی ہے۔

اسی خالق کائنات نے اس زمین کے انسانوں کے لئے اپنے ارشادات نازل فرمائے علوم کا ایک ذخیرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا علم نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو اور تخلیقِ انسان کے لئے ہے۔ ذرہ سے لے کر آفتاب تک ابرنہاں و عیاں انسان کے تصرف کے لئے ہے۔ اور ان موجودات کے سمجھنے کے لئے بہتری قرآن میں ہے۔ اب یہ عقلِ انسانی ہے کہ وہ اسے کہاں تک حاصل کرے۔ تاہم اس خالق نے کوئی کام نامکمل نہیں کیا۔ جو کچھ بھی تخلیق کیا اس کا علم

انسان تک ہادی برحق کے ذریعے قرآن میں تعلیم فرمادیا۔ امیر المؤمنین کا ارشاد ہے کہ کیا تجھے یہ خیال ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرم ہے۔ حالانکہ تیرے اندر ایک بڑا مالم سما یا ہے؟ اب اگر انسان اپنے آپ کو محدود کرے تو یہ اس کی بد قسمتی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات اسے کیا نہیں بتا سکتیں۔ اور مسلمان کے لئے تو خصوصی طور پر یہ مقام عبث ہے کہ اس نے علم قرآن سے استفادہ نہیں کیا۔ ہر مسلمان اس بات کو تو مانتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ لیکن تلاش نہیں کرتا جبکہ رسول صلعم نے نعلے لفظوں میں واضح کر دیا کہ ”قرآن اور میرے اہل بیتؑ ساتھ ساتھ ہیں۔“

یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ تو آئے اہل بیت سے پوچھیں کہ قرآن میں کیا ہے؟ اہل بیتؑ ہر اس نکتے کی وضاحت کرتے ہیں جہاں عقل انسانی خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان کی حد تو یہ ہے کہ ابھی تک نظام شمسی کو نہیں سمجھ سکا۔ صفر تا مافرض کیا ہے کہ ہر ستارے کی گردش کا انحصار سورج پر ہے۔ سورج کی گردش اگر متاثر ہو تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سورج پلٹتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو نظام شمسی متاثر نہیں ہوتا۔ ماننا پڑے گا کہ ان مبینوں کا ان پر تصرف ہے اور یہ گردش ان کے زیر حکم ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں نہ بتا سکیں۔

یہ اہل بیتؑ ہی ہیں جو چودہ سو سال پیشتر بغیر کسی موجودہ سائنسی آلے کے سورج کا محیط، فاصلہ اور بناوٹ بتاتے ہیں۔ چودہ سو سال پہلے کی تعلیم تو ایک ظاہری بات ہے۔ یہ سبیاں تو انزل سے راہ ہدایت بتا رہی ہیں۔ اس کتاب میں شامل حشیشۃ النبوتؐ کا تذکرہ مثال کے لئے کافی ہے۔ یہ ہادی و تحقیق کی راہیں تلاش کر رہا ہے جبکہ ہادیان برحق نے ہر راہ متعین فرمادی ہے۔ اگر یہ تحقیق ان راہوں پر کی جائے تو وہ نتائج برآمد ہوں گے جن کی تلاش میں ہر ذی علم سرگرداں ہے۔ اہل بیتؑ ان کی رہنمائی ہر علم میں کرتے ہیں۔

اہل علم نے اپنی حد تک کوششیں کی ہیں۔ لیکن ان علوم سے کما حقہ واقفیت

حاصل کرنے کے لئے صحیح راہ صریح ایک ہی ہے۔ اور وہ وارثانِ علمِ قرآن سے رجوع۔ اس سلسلے میں ارشادِ رسولِ صلعم رہنمائی کرتا ہے جو اس کتاب کا موعود ہے۔ لائقِ صدا احترام جناب عبدالکریم مشتاق کا احسانِ عظیم ہے کہ انہوں نے بندۂ ناچیز کو اس کا رخیر میں شامل فرمایا۔

عنوان ”صریح ایک راستہ“ کے تحت ہم نے ارشادِ نبوی پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت کے ارشادات مختلف علوم میں جمع کئے ہیں۔ اس کتاب کی وسعت اس قدر نہیں کہ تمام فرمودات سما سکیں اور نہ ہی یہ ہمارے بس میں تھا کہ تمام فرمودات جمع کر سکیں تاہم اس قدر مواد شامل کیا گیا ہے جس سے قاری پوری طرح مستفید ہو سکے۔

احقر
محمد یحییٰ خاں خالد

تقریظ سرکار علامہ تاج العلماء حضرت سید محمد تقی صاحب

قبلہ مدظلہ العالی مجتہد العصر

”مفسر ایک راستہ“ اور ”چودہ مسئلے“ ما شا اللہ دونوں تصنیفیں افلاحت نظر سے خوب ہیں۔ بہت سی مفید معلومات کا ذخیرہ ہیں۔

مصنف کی صلاحیتوں اور سلیقہء عمل کا امانہ بولتا ثبوت ہیں طرزِ تحریر مخصوص مخاطبین کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت موزوں اور مناسب ہے۔

وہ تصنیف لائقِ قدر و تحسین ہے جو اپنی غرضِ تالیف کو اپنے میں بدرجہ اتم سولے حصولِ غایت میں امتیاز رکھتی ہو۔

یہ خوبیاں ۴۴ مسئلے اور صرف ایک راستہ میں اچھی طرح موجود ہیں جن اہل انصاف نے ان کا مطالعہ کیا امید ہے ان کی رائے بھی یہی ہوگی۔ جن محترمین نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں گمان غالب تو یہ ہی ہے کہ وہ بھی اپنا یہی پاکیزہ خیال ظاہر فرمائیں گے۔ یہ کتاب گھر کی لائبریری میں ضرور ہونا چاہیے یعنی نفع ہی نفع ہے۔ ضرورت کے وقت بہت کار آمد ہیں۔

دعا ہے خداوند عالم مشتاق صاحبِ سلمہ کے زورِ قلم اور ذوقِ تحریر و تحقیق میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی پاکیزہ خدمات سے اہل شوق کو بہرہ اندوز رہے۔

الفقیر الی رحمة ربہ العفی الغنی

(محمد تقی)

مہر شریف و دستخط

یادداشت

تقریظہ کار علامہ حجتہ الاسلام طالب جوہری صاحب مدظلہ

فاضل مصنف جناب عبدالکریم مشتاق صاحب ان اصحابِ قلم میں ہیں۔ جن کے متعلق یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں حضرت صاحب الامر علیہ السلام کی خصوصی توجہ حاصل ہے۔ ان کے موضوعات نگارش کی ندرت اور تحقیقی مسائل کے تجزیہ کا اندازہ اپنا ذاتی ہے کسی سے مستعار نہیں ہے اور وہ میدان جو انہوں نے اپنے قلم کے لئے منتخب کیا ہے وہ ہر دور میں طلب کار و درمل ہے۔ بلاشبہ عبدالکریم مشتاقی اس میدان کے مروج ہیں۔

زیر نظر مہندر ایک راستہ پوری محنت اور کاوش سے تحریر کی گئی ہے۔ مگر ان مجید کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے کی طرف رہایت اللہ کا عمل ہے جو اس نے انبیاء و مرسلین کے ذریعہ انجام دیا۔

آج کے عہد میں — وہ عہد جو اریان و فلاہب کا جنگل ہے۔ اس صحیح راستے کی نشان دہی سب سے بڑا امر بالعرف ہے اور اسے فاضل مصنف نے بطریق حسن انجام دیا ہے۔ یہ کتاب ہر مکتبہ خیال کے لوگوں کے لئے دعوتِ فکر اور صحیح تہجیس انسانوں کے لئے مشعلِ راہ ہے۔ خدا مصنف کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔

طالب جوہری
۲۵ ستمبر ۱۳۹۰ھ

ابن ۵۳/۱ بلاک الف
شمالی ناظم آباد کراچی

درخواست سورۃ فاتحہ
برائے سیہ جبار حین و کینز حینا

۹/۱۶/۲۰۰۳